

مدینہ منورہ کی مبارک فضاؤں میں ترتیب دی جانے والی عظیم تفسیر
دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق

گلدستہ تفاسیر

مرتب

حضرت مولانا عبد القیوم

پسند فرمودہ

حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ
حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب رحمہ اللہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ

پتوک فوارہ ملت ان پکستان

(061-4540513-4519240)

اردو کی چھ مستند تفاسیر سے منتخب

اول مکمل تفسیر عثمانی • تفسیر ابن کثیر
تفسیر مظهری • تفسیر عزیزی
معارف القرآن • معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی اعظم • حضرت مولانا کاظم حلوی
تفسیر میرٹھی • مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری انکسار و نکات

مفت شیعہ احمد محمدی آف ثانی ہونڈ • مہتمم جامعہ اشرفیہ حضرت عثمانی ہونڈ
شیخ الحداد • شیخین احمد مدنی ہونڈ • حضرت مولانا محمد شمس الحق اعظمی ہونڈ

دورِ حاضر کی مستند تفاسیر کا جامع خلاصہ

گلدستہ تفاسیر

جلد - ۲

مرتب

حضرت مولانا عبد القیوم مدظلہ العالی

مستر شد خاص

شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالغفور العباسی المدنی نور اللہ مرقدہ

پیش قدمہ

حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب مدظلہ العالی
حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب مدظلہ العالی
حضرت مولانا قاری محمد عثمان نائب مہتمم دارالعلوم دیوبند
حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب مدظلہ العالی
مفسر قرآن حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری مدظلہ
حضرت مولانا محمد موسیٰ کرماڑی مدظلہ العالی

ادارہ تالیفات اشرفیہ

061 4540513

4519240

چوک فوارہ ملت ان پکستان
Email: taleefat@mul.wol.net.pk Ishaq90@hotmail.com

اول مکمل تفسیر عثمانی
تفسیر مظہری
تفسیر عزیزی
تفسیر ابن کثیر
معارف القرآن
حضرت مولانا مفتی اعظم رحمہ اللہ
معارف القرآن
حضرت مولانا کاندھلوی رحمہ اللہ
تفسیر میرٹھی

مولانا عاشق الہی میرٹھی رحمہ اللہ

تفسیری افادات و نکات

حضرت شیخ احمد مجتہد الف ثانی رحمہ اللہ
مجتہد الملت حکیم اہمیت حضرت تھانوی رحمہ اللہ
شیخ الاسلام علامہ محمد حسین احمد مدنی رحمہ اللہ
حکیم الاسلام حضرت اسی محمد طیب رحمہ اللہ
حضرت علامہ الزماں شمس الحق افغانی رحمہ اللہ

فہرست عنوانات

(سورۃ الحجر تا سورۃ الحج)

سورۃ حجر	۱۹	توحید والوہیت کے دلائل	۲۹	حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ	۳۷
واضح قرآن	۱۹	لامحدود خزانے	۲۹	حضرت زبیرؓ	۳۷
کفار کی حسرت	۱۹	عالم مثال	۲۹	حضرت صدیق اکبرؓ و فاروق اعظمؓ	۳۷
دوزخ میں حسرت	۱۹	بارش	۲۹	کینہ اور بغض کی مذمت	۳۷
چھوڑیے انہیں معلوم ہو جائے گا	۲۰	میٹھے پانی کی بارش	۲۹	عزت کے تخت	۳۷
بدبختی کی علامات	۲۰	آندھی کے وقت حضور ﷺ کا مکمل	۲۹	ہمیشہ کی تندرستی	۳۷
مامون کے دربار کا ایک واقعہ	۲۱	جنوبی ہوا	۲۹	مقدار غنوا اور مقدار عذاب	۳۸
حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت	۲۱	سمندری پانی کھارا کیوں ہے	۲۹	اللہ کی دو صفاتیں	۳۸
حدیث بھی داخل ہے		صف اول کی فضیلت	۳۰	سورتمیں	۳۸
فقط ترجمہ قرآن نہیں ہے	۲۱	سب زندہ کئے جائیں گے	۳۱	نا امید نہ کرو	۳۸
مہلت پر مغرور نہ ہوں	۲۲	انفسی آیات	۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے مہمان	۳۹
معین وقت نہیں ملے گا	۲۲	کھنگھانی مٹی اور گارے سے پیدا کرنا	۳۱	حضرت ابراہیمؑ کا خوف	۳۹
مشرکین کا استہزاء	۲۲	جناات کا خمیر	۳۱	نبیؐ کی بشارت	۳۹
فرشتوں کی فوج کیوں نہ آئی	۲۳	آدمؑ کیلئے سجدہ کا حکم	۳۲	حضرت ابراہیمؑ کا تعجب	۳۹
ماننے والوں کیلئے کافی نشانیاں موجود ہیں	۲۳	روح کی نسبت اللہ کی طرف	۳۲	فرشتوں کا جواب	۳۹
حفاظت قرآن کا وعدہ	۲۳	آدمؑ جہت سجدہ تھے	۳۲	فرشتوں کی آمد کا مقصد	۴۰
وعدہ کی تکمیل	۲۳	روح کیا ہے	۳۲	لوط علیہ السلام کا اندیشہ	۴۰
غیر مسلموں کا اقرار	۲۳	روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق	۳۲	حضرت لوطؑ کو ہجرت کا حکم	۴۰
حفاظت کے اسباب	۲۳	حکم سجدہ فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس اس میں سمجھا شامل قرار دیا گیا	۳۳	صبح کو عذاب آئے گا	۴۱
موجودہ قرآن ہی اصل ہے	۲۳	شیطان کا انکار	۳۴	شہر والوں کی خوشیاں	۴۱
فرقہ امامیہ کا عقیدہ	۲۴	شیطان کی مردودیت	۳۴	حضرت لوطؑ کی پریشانی	۴۱
منکروں کا کام ہی یہی ہے	۲۵	اعتراض کا جواب	۳۴	قوم والوں کی بے حیائی	۴۱
انکار و استہزاء کی سزا	۲۵	شیطان پر دائمی لعنت	۳۴	حضرت لوطؑ کی دعوت	۴۱
یہ ماننے والے نہیں ہیں	۲۵	شیطان کو مہلت ملنا	۳۵	قوم والوں کی مستی	۴۲
آسمان کے بُرج	۲۵	شیطان کے جذبات	۳۵	جان کی قسم	۴۲
آسمان کے ستارے قدرت کے نشان ہیں	۲۶	شیطان سے محفوظ بندے	۳۵	غیر اللہ کی قسم کھانا	۴۲
بُرج کی تحقیق	۲۶	شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام	۳۵	اصحاب فراست	۴۲
شیطانوں کی چوری کا انسداد	۲۶	دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ	۳۶	قوم لوط کی بستیاں	۴۳
کاہنوں کا کاروبار	۲۶	حضرت سلمان فارسیؓ پر خوف کا غلبہ	۳۶	مؤمن کیسے غیرت	۴۳
آسمانوں پر شیطانوں کیلئے پابندی	۲۷	جہنم کے سات طبقات	۳۶	مؤمن کی فراست	۴۳
شیطانوں پر شعلے پڑنا	۲۷	پرہیزگاروں کا انجام	۳۶	بن کے رہنے والے	۴۳
خدائی فیصلہ پر فرشتوں کی اطاعت اور	۲۷	جنت میں کینہ و حسد نہ ہوگا	۳۶	قوم شموہ	۴۴
شیطانوں کی چوری				تمدن پر غرور	۴۴
شہاب ثاقب	۲۷			تمدن عذاب سے نہ بچا سکا	۴۴

۶۳	شکر کرو تو کوتاہی معاف ہوگی	۵۵	اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل ہے	۴۴	حضور ﷺ کا ادنیٰ حجر پر گزرتا
۶۳	اللہ کو تمام ظاہر و پوشیدہ معلوم ہے	۵۵	اپنی پیدائش میں غور کرو	۴۴	واقعات سننے کا مقصد
۶۳	مشرکوں کی حماقت	۵۵	ابی بن خلف کا انکار	۴۵	آخرت کی زندگی
۶۳	ان کے معبود مرنے والے ہیں	۵۶	انسان کی ناشکری	۴۵	سورۃ فاتحہ
۶۴	غور نہ کرنے والے	۵۶	چوپایوں میں غور کرو	۴۵	حضور ﷺ کی خصوصیات
۶۴	غور و بے پرواہی سب کی سزائے کی	۵۶	نہذا کا حصول	۴۵	تم والی سورتیں
۶۴	متکبر کا مفہوم	۵۶	وسائل نقل و حمل	۴۵	سامان و نیا پر نظر نہ کیجئے
۶۴	متکبرین کا حشر	۵۶	النعیم الہی کا مظاہرہ	۴۶	تم نہ کھائیے بلیغ کرتے رہتے
۶۵	قرآن کے ساتھ متکبرین کا سلوک	۵۷	حیوانوں کی تسخیر	۴۶	میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں
۶۵	مشرکین مکہ کے کربوت	۵۷	گدھے اور گھوڑے کا گوشت	۴۶	یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے قرآن کو تقسیم کر رکھا تھا
۶۵	انجام بد	۵۸	گھوڑے گدھے پر سواری	۴۶	قرآن سب سے بڑی نعمت ہے
۶۵	داعی کا بدلہ	۵۸	شجر کی پیدائش	۴۷	کفار سے سوال
۶۶	گذشتہ اقوام بھی ناکام ہو چکی ہیں	۵۸	روحانی منزل کا راستہ	۴۷	ہر آدمی سے چار سوال
۶۶	نمرود کی ہلاکت	۵۸	جبر حکمت کے خلاف ہے	۴۷	علمی خیانت
۶۶	قیامت میں ان کی حالت	۵۹	مختلف پھل	۴۷	ہر قدم کا سوال
۶۶	سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرکش	۵۹	رات، دن چاند اور سورج کا نظام	۴۸	امامت کی باز پرس
۶۶	متکبرین کی موت	۵۹	موشحقی اللہ تعالیٰ ہے	۴۸	لا الہ الا اللہ کا سوال
۶۷	متقین کی حالت	۵۹	مخلوقات کا مقصد	۴۸	ماننے اور نہ ماننے والوں کی مثال
۶۷	متقین کی موت	۵۹	سمندری مہلک	۴۸	ہر شخص کی پیشی
۶۸	متقیوں کو سلام	۶۰	چھلی کا گوشت	۴۸	دو آیتوں میں تطبیق
۶۸	نیک عمل	۶۰	مسخر کرنے کا معنی	۴۸	پل پر حساب
۶۸	غافلوں کو تنبیہ	۶۰	چھلی میں ذبح کی شرط نہیں	۴۹	پیشوا سے باز پرس
۶۸	گذشتہ اقوام کے نافل بھی ہلاک ہو چکے	۶۰	جواہرات	۴۹	حق کا واضح اعلان کیجئے
۶۸	مشرکوں کے باطل عذر	۶۰	عورتوں کی زینت کا مقصد	۴۹	استہزاء کرنے والوں کو ہم کافی ہیں
۶۹	بہانوں کا جواب	۶۰	اس تسخیر کا مقصد	۴۹	استہزاء کرنے والے ہلاک ہو گئے
۷۰	پیغمبر کا ذمہ	۶۰	سب سے پہلی قسمی	۵۱	تنگدلی کا علاج
۷۰	بد بخت لوگ	۶۰	دریاء کی محرومی و سمندری خوش قسمتی	۵۳	سورۃ نحل
۷۰	چل پھر کے دیکھو	۶۱	تجارت کا اہم ذریعہ	۵۳	کفر کی مغلوبیت کا وقت آپہنچا
۷۰	مشرکین کا فلسفہ	۶۱	پہاڑوں کی حکمت	۵۳	قیامت قریب ہے
۷۰	دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ پکا ہے	۶۱	نخت چیزیں	۵۳	شرک چھوڑ دو
۷۱	ابن آدم خدا کو جھٹلاتا ہے	۶۱	بہمن کی ساخت	۵۴	قیامت کی بناء
۷۱	دوسری زندگی ضروری ہے	۶۲	نہروں کا عجیب نظام	۵۴	سورۃ کا آغاز
۷۱	بس اللہ کے ارادے کی دیر ہے	۶۲	زمینی علامات	۵۶	خاصہ آیات
۷۱	اللہ تعالیٰ کی خالقیت	۶۲	سمانی علامات	۵۴	نزول وحی
۷۱	بندے کا جھٹلانا اور گالی دینا	۶۲	آسمانی علامات	۵۴	منتخب بندے
۷۲	مہاجرین و مجاہدین کی قربانیاں	۶۳	بتوں کی سیئیت نہیں ہے	۵۵	پیغمبروں کا سبب المعین
۷۲	اچھا ٹھکانہ	۶۳	اب تو غور کرو	۵۵	سعادۃ الدین
۷۲	فاروق اعظمؓ کا مہاجرین سے سلوک	۶۳	خدا کی نعمتیں سب سے بڑی ہیں		

۸۹	دو شفا میں	۸۲	بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے قبائل	۷۲	ہجرت
۹۰	استعمال کے مختلف طریقے	۸۲	فرزدق کا دادا	۷۲	ہجرت کی اقسام
۹۰	تین چیزوں میں شفاء ہے	۸۲	ان کے فیصلے کتنے ظالمانہ ہیں	۷۳	طلب و جستجو کے اسفار
۹۰	ایک کیمیا اثر نسخہ	۸۲	حقیقت یہ ہے یہ خود اولاد کے محتاج ہیں	۷۴	مہاجرین حبشہ
۹۰	بڑی بلا سے حفاظت	۸۳	اللہ تو بے نیاز ہے	۷۴	اہل علم سے پچھلی اقوام کے حالات
۹۱	مقام فکر	۸۳	غالب و حکیم ہے		پوچھ کر غور کرو
۹۱	توحید والو بیت کی دلیل	۸۳	عرب کفار کی دو بری مصلحتیں	۷۵	ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے
۹۱	شہد کی مکھی کی فراست	۸۳	لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا کافروں کا کام ہے	۷۵	حقیقی، شافعی، مالکی اور حنبلی
۹۲	شہد کا چھتہ	۸۳	بیٹی کی فضیلت	۷۶	سنت و حدیث
۹۲	شہد کی مکھی کی فراست کا نتیجہ	۸۳	ہر گناہ پر فوراً گرفت حکمت کے خلاف ہے	۷۶	بعثت کا مقصد
۹۲	جسمانی فوائد	۸۴	ذاتیہ کا مطلب	۷۶	انکار حدیث کا مطلب
۹۲	پھوڑے کا علاج	۸۴	امر بالمعروف اور نہی منکر نہ کرنے کا عذاب	۷۶	قرآن کی جامعیت اور پیغمبر کی ذمہ داری
۹۲	جانوروں میں عقل	۸۴	ظالم کی نحوست	۷۶	غور و فکر
۹۳	شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی	۸۴	آیت کی ایک اور تفسیر	۷۷	مسئلہ تقلید
۹۳	شہد کی مکھی کا لعاب ہے یا فضلہ	۸۴	مشرکین کی گستاخیاں	۷۷	کفار مطمئن نہ ہوں
۹۳	دنیا کی حقارت	۸۴	جھوٹے دعوے	۷۷	خدا تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے
۹۳	دواء سے علاج بھی جائز ہے	۸۴	ان کیلئے تو آگ ہے	۷۸	تخوف کا معنی
۹۳	انسان اپنے اندر غور کرے	۸۵	کعبہ کے پتھر کی عبارت	۷۸	ذو وجاہیت کے اشعار
۹۴	ارذل عمر	۸۵	یہ مشرک بھلا دیئے جائیں گے	۷۸	عذاب کی ایک اور صورت
۹۴	احوال کا اختلاف اللہ کی حکمت کے تابع ہے	۸۵	پہلے بھی کافر ہلاک ہو چکے ہیں	۷۸	اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت
۹۴	حضور ﷺ کی دعاء	۸۵	کفار اور شیطان کی رفاقت	۷۹	ہر چیز تابع ہے انسان کیوں تابع نہیں ہوتا
۹۴	ارذل عمر کی سب سے سچ تعریف	۸۵	نزول قرآن کا مقصد	۷۹	ہر جاندار سجدہ کرتا ہے
۹۴	قرآن پڑھنے والا	۸۶	فائدہ کون اٹھائے گا	۷۹	چیزوں کا سجدہ
۹۴	اللہ چاہے تو سوسالہ آدمی بھی نوجوان رہے	۸۶	جانوروں سے عبرت پکڑو	۷۹	فرشتوں کو خوف و اطاعت
۹۵	بعض کو بعض پر فضیلت	۸۶	گوبر اور خون سے بچ کر خالص دودھ	۷۹	اگر تم دیکھتے تو چیختے چلاتے
۹۵	آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے	۸۷	چار قسم کے مشروبات	۸۰	تم بھی فقط اللہ کی عبادت کرو
۹۵	اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری	۸۷	نعمتوں کے ذکر کا مقصد	۸۰	ہر چیز میں اطاعت رکھ دی گئی
۹۵	امیری اور غریبی آزمائش ہے	۸۷	حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تحقیق	۸۰	اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں
۹۵	فاروق اعظمؓ کا خط	۸۷	کھانا کھانے کی دعاء	۸۰	واصب کا معنی
۹۵	نوع انسانیت کی بقاء	۸۷	کھجور اور انگور کے مشروب	۸۰	سب نعمتیں اللہ کی ہیں عبادت بھی اسی کی ہے
۹۶	شخصی بقاء	۸۷	شکر اور اچھا رزق	۸۰	مصیبت بھی تو اللہ ہی دُور کرتا ہے
۹۶	نعمتیں خدا کی اور عبادت بتوں کی	۸۸	عقل کا استعمال	۸۱	پھر تم ناشکر رہے ہو جاتے ہو
۹۶	اللہ اور بندے کا عجیب معاملہ	۸۸	انگور کی بیل اور شہد کی مکھی	۸۱	حصہ مقرر کرنے کا مطلب
۹۶	سرمایہ دارانہ نظام و مشیختہ اکیٹ	۸۸	شہد کی مکھی کو الہام	۸۱	اُن سب کا حساب ضرور ہوگا
۹۷	جھوٹے معبود و رزق دے سکتے ہیں نہ کچھ اور	۸۹	شہد کی مکھی کی غذا	۸۱	اللہ کیلئے بیٹیاں بتاتے ہیں
۹۷	اللہ کیلئے مشرکین کی خطہ مثالیں	۸۹	فطرت کی راہنمائی	۸۱	حالانکہ اپنے لئے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں
۹۷	مثال بیان کرنے کی ممانعت کی وجہ	۸۹	مختلف رنگوں کا شہد	۸۲	بیٹی کو عار سمجھتے ہیں
۹۷	اللہ کی حقیقت کی مثال تم نہیں دے سکتے	۸۹	شہد شفاء کا سبب ہے	۸۲	بیٹیوں کو مار دینے کے منصوبے سوچتے ہیں

۱۱۳	ایمان کی شرط	۱۰۶	فضاء، منکر اور نفی	۹۸	اللہ کی بتلائی ہوئی مثال
۱۱۳	حیات طیبہ	۱۰۶	اس آیت کی نصیحت	۹۸	دوسری مثال
۱۱۳	محبت کے تقاضے	۱۰۶	عدل واحسان وغیرہ	۹۸	مشرک و مؤمن برابر نہیں ہو سکتے
۱۱۳	دنیا میں بشارت	۱۰۶	اکثم بن صفی کے قاصد	۹۹	حضرت شاہ عبدالقادر اور شاہ ولی اللہؒ کا کلام
۱۱۳	مؤمن کا خوف	۱۰۷	اس آیت کے نزول کا عجیب واقعہ	۹۹	قیامت پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے
۱۱۵	مؤمن کا عجیب معاملہ	۱۰۸	عثمان بن مظعون کے دل میں ایمان کا راسخ ہونا	۱۰۰	اللہ کا ہمسرہ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا
۱۱۵	تعوذ کا حکم	۱۰۸	ولید بن مغیرہ کا تاثر	۱۰۰	کان، آنکھ اور دل کی نعمتیں اور تقاضا
۱۱۵	تعوذ کے الفاظ	۱۰۸	عدل کی کچھ اور صورتیں	۱۰۰	خدا کا محبوب بندہ
۱۱۶	وہ لوگ جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں	۱۰۸	حدیث جبریل میں احسان کی وضاحت	۱۰۰	پرندوں کو فضاء میں کون روکتا ہے
۱۱۶	چھپی آیت سے ربط	۱۰۸	جانوروں اور پرندوں کے حقوق	۱۰۰	فکر معاشی کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑو
۱۱۶	شیطان کے دوست	۱۰۸	رشتہ داروں کا خیال	۱۰۱	ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت
۱۱۷	غصہ کا علاج	۱۰۸	ممنوعہ امور	۱۰۱	گھر
۱۱۷	بیت الخلاء سے پہلے	۱۰۸	انفرادی و اجتماعی زندگی کی تکمیل	۱۰۱	چلتے پھرتے گھر
۱۱۷	شیطان کی رکاوٹیں	۱۰۹	وعدہ پورا کرنے کی تاکید	۱۰۱	بال اور اون کے منافع
۱۱۷	آیات کے منسوخ ہونے کا مسئلہ	۱۰۹	خطبہ میں اس آیت کا شمول	۱۰۱	چھپنے کی جگہیں
۱۱۷	اکثر کافر بے سمجھ ہیں	۱۰۹	عہد شکنی حرام ہے	۱۰۱	گرمی سردی کا لباس
۱۱۸	قرآن تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے	۱۰۹	رشوت کی جامع تعریف	۱۰۱	سامان جنگ
۱۱۸	تدریجی نزول	۱۱۰	عہد توڑنے کی مثال	۱۰۲	مادی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل
۱۱۸	تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت	۱۱۰	معاہدوں کو دغا بازی کا ذریعہ نہ بناؤ	۱۰۲	اب بھی کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑیے
۱۱۸	مشرکین کا خیال	۱۱۰	دور جاہلیت کا ایک طریقہ	۱۰۲	دل سے ماننے ہیں عمل سے بھاگتے ہیں
۱۱۹	حضور ﷺ کا اُمی ہونا	۱۱۰	طاقت میں توازن کا اختلاف اور	۱۰۲	غرونا شکری کا انجام
۱۱۹	وہ غلام جن پر الزام تھا	۱۱۰	معابدات امتحان ہیں	۱۰۲	کافروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا
۱۱۹	مشرکین کے بہتان کی تردید	۱۱۱	امتحان کا نتیجہ	۱۰۳	کوئی مہلت اور تخفیف نہ ہوگی
۱۱۹	عجبی	۱۱۱	قسموں کی قسمیں	۱۰۳	اپنے معبودوں سے شکایت
۱۱۹	منکرین کی سزا	۱۱۱	غلبہ اسلام کے بعد معابدات	۱۰۳	معبودوں کا جواب
۱۲۰	یہی مشرک خود جھوٹے ہیں	۱۱۱	یزید کی بیعت	۱۰۳	سب غرور ختم ہو جائے گا
۱۲۰	مؤمن جھوٹ نہیں بول سکتا	۱۱۱	حضرت معاویہ اور شاہ روم کا معاہدہ	۱۰۳	دوسروں کو حق سے روکنے والے پر دہرا
۱۲۰	مرتد ہونے والا	۱۱۲	قدرت اور حکمت کے تقاضے	۱۰۳	عذاب ہوگا
۱۲۰	مجبور آدمی	۱۱۲	کافروں سے بھی بد عہدی نہ کرو	۱۰۳	جہنم کے سانپ اور بچھو
۱۲۰	عظیم لوگ	۱۱۲	عہد شکنی کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو	۱۰۳	تانبے پیتل کے دریاء
۱۲۱	اسلام کے پہلے شہید	۱۱۲	مال کے لالچ میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو	۱۰۳	پیغمبر امتوں کے متعلق بیان دیں گے
۱۲۱	حضرت عمارؓ	۱۱۳	فانی کے لالچ میں دائمی کو نہ چھوڑو	۱۰۳	قرآن کی جامعیت
۱۲۱	اکراہ کی تحقیق	۱۱۳	عہد پر استقامت کا ضرور راجر ملے گا	۱۰۳	کتاب کے مطابق مسوئیت ہوگی
۱۲۱	حضرت خبیب کا واقعہ	۱۱۳	فرائض و مستحبات	۱۰۳	ہدایت و رحمت کا سرچشمہ
۱۲۲	مسئلہ کے ہاتھوں شہید ہونے والے	۱۱۳	بہر حال نیکی کے بدلے ستھری زندگی ملے گی	۱۰۵	اجماع و قیاس کا حکم
۱۲۳	مجبور کی طلاق	۱۱۳	اللہ سے محبت کی لذت	۱۰۵	ایک جامع آیت
۱۲۳	کفر کے دو سبب	۱۱۳	قرأت قرآن کے آداب	۱۰۵	عدل، احسان اور ایثار
۱۲۳	دنیا پرستی کے دائمی مریض	۱۱۳		۱۰۵	عدل واحسان کے متعدد معانی

۱۲۳	ان کا انجام بربادی ہے	۱۳۳	بحث کے آداب	۱۳۴	بعض شبہات اور ان کا ازالہ
۱۲۳	حضرت عمار کے واقعہ کی اور تفصیل	۱۳۳	دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب	۱۳۵	سفر کا آغاز کہاں سے ہوا
۱۲۴	حضرت حبیب بن زید کا واقعہ	۱۳۵	دعوت کے یہ آداب سب کیلئے ہیں	۱۳۵	مسجد انصی
۱۲۴	مرتد کو قتل کرنا	۱۳۵	لطیف نکتہ	۱۳۶	ایک آن میں یہ سفر نامہ ممکن نہیں
۱۲۴	عبداللہ بن حذافہ بھی	۱۳۵	دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب	۱۳۶	واقعہ معراج کے راوی
۱۲۶	عبداللہ بن سعد بن ابی سرح	۱۳۵	لوگوں کی رعایت	۱۳۶	مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے
۱۲۶	عام حضرت کا غلام	۱۳۵	ربانی علماء	۱۳۶	جبریلؑ کی اصل شکل اور رفرف
۱۲۶	نفسا نفسی کا دن	۱۳۵	مخاطب انداز خطاب	۱۳۷	تمام انبیاء کی امامت
۱۲۶	جہنم کی وہشت	۱۳۶	احکام کے مطابق دعوت دیتے رہو	۱۳۷	واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت
۱۲۷	روح اور بدن میں جھگڑا	۱۳۶	بحث کے مہلکات	۱۳۷	مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ
۱۲۷	خوشحالی اور امن کا شہر	۱۳۶	اہل علم کی برادری	۱۳۸	مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات
۱۲۷	شہر والوں کی ناشکری	۱۳۶	غیر نافع علم	۱۳۸	پہلا واقعہ
۱۲۸	کون سی بستی مراد ہے	۱۳۶	اہل حق کا مسلک	۱۳۸	دوسرا واقعہ
۱۲۸	حضور ﷺ کی دعاء سے قحط کا خاتمہ	۱۳۷	بدل لینے کا اصول	۱۳۸	تیسرا واقعہ
۱۲۸	ایک عظیم نعمت کی ناشکری	۱۳۸	صبر کی اہمیت	۱۳۸	چوتھا واقعہ
۱۲۸	ام المؤمنین حفصہؓ کا قول	۱۳۸	اللہ کی مدد تقویٰ کے ساتھ ہے	۱۳۸	پانچواں واقعہ
۱۲۹	خدا کے بندہ کا کام	۱۳۹	اللہ کی مدد کا مطلب	۱۳۸	چھٹا واقعہ
۱۲۹	بغیر شرعی حکم کے حلال حرام نہ بتاتے پھر	۱۳۹	حضرت حمزہؓ کی شہادت	۱۳۸	ممتاز عظمت والا گھر
۱۳۰	حضرت ابوالنضرؓ کی احتیاط	۱۳۹	آخری تین آیات	۱۳۹	دودھ کو پسند کرنا
۱۳۰	لوگوں کا حال	۱۴۰	مسلمانوں کے جذبات کی اصلاح	۱۳۹	حضرت موسیٰ کی نماز
۱۳۰	مشرکین خود جھوٹ گھڑتے ہیں	۱۴۰	سورۃ اسراء	۱۳۹	اہم مقامات میں نماز
۱۳۰	اللہ کے سوا کسی کو حلال حرام کرنے کا حق نہیں ہے	۱۴۰	پاک ذات	۱۳۹	حوروں سے ملاقات
۱۳۰	توبہ سے معاف ہو جاتا ہے	۱۴۰	اس سورۃ کی فضیلت	۱۳۹	انبیاء کی امامت
۱۳۱	حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ	۱۴۰	سورۃ کے مضامین	۱۳۹	آسمان پر استقبال
۱۳۱	اُمّہ کا معنی	۱۴۱	واقعہ معراج کا فلسفہ	۱۳۹	قریشیوں کا ایک قافلہ
۱۳۱	ملت ابراہیمی اور شریعت محمدیہ	۱۴۱	عجیب کرشمہ	۱۳۹	کیا حضور ﷺ نے اللہ کو دیکھا تھا
۱۳۱	حضرت ابراہیمؑ کے دو وصف	۱۴۱	اسراء و معراج	۱۵۰	بیت المقدس کی نشانیاں
۱۳۱	شکر گزاری	۱۴۱	مقصود معراج	۱۵۰	جنت میں حضرت بلالؓ کی آہٹ
۱۳۲	دنیا کی بھلائی	۱۴۱	واقعہ معراج کا انکار کفر ہے	۱۵۰	حضرت موسیٰ کا حلیہ
۱۳۲	پیغمبری اور خالص دوستی	۱۴۱	حضرت ابوبکر صدیقؓ کی تصدیق	۱۵۰	بعض لوگوں کا مرتد ہونا
۱۳۲	حضور ﷺ کا مرتبہ	۱۴۲	حدیث اُمّ ہانیؓ	۱۵۱	حضرت ام ہانیؓ کا بیان
۱۳۲	آخرت کا مقام	۱۴۲	صدیق اکبرؓ کا بیان	۱۵۱	واقعہ معراج کے راوی
۱۳۲	حضرت معاذؓ	۱۴۲	معراج جسمانی احادیث متواترہ سے ثابت ہے	۱۵۱	قیامت کی علامات
۱۳۲	ملت ابراہیمی کا احیاء	۱۴۳	مرزائے قادیان کی خرافات	۱۵۲	نکستی نوح پر سواری
۱۳۳	اہل کتاب کی جعل سازی	۱۴۳	لسلی	۱۵۲	ملک شام کی مادی و روحانی برکات
۱۳۳	پیغمبر کی مخالفت	۱۴۳	سفر کی غرض	۱۵۲	حضور ﷺ کی سیادت
۱۳۳	امت محمدیہ کی فضیلت	۱۴۳	واقعہ معراج کی اہمیت	۱۵۲	حضرت ابوبکرؓ کی سچائی
۱۳۴	دعوت کے آداب	۱۴۴	یہ واقعہ محض کوئی روحانی سیر نہ تھی	۱۵۲	واقعہ معراج قریش کے سامنے

۱۵۳	بیت المقدس سامنے کر دیا گیا	۱۶۳	بابل کے بادشاہ کا حملہ	۱۷۳	بے قصور سزا نہیں ملتی
۱۵۳	متعدد انبیاء کے حلیے	۱۶۳	بوڑھیا کا مشورہ	۱۷۳	مہلت بھی ملتی ہے
۱۵۳	مسلمانوں کیلئے عبرت اور بنی اسرائیل کو نصیحت	۱۶۳	حضرت یحییٰ کے بدلے ستر ہزار قتل	۱۷۳	مؤمن صالح کی کوشش بیکار نہیں جاتی
۱۵۳	توراة کی تعلیم	۱۶۳	مسلمانوں کو سرکشی کی سزا	۱۷۳	آخرت کے درجات
۱۵۳	احسان خداوندی	۱۶۳	حضرت دانیال کا واقعہ	۱۷۳	شرک کی ذلت
۱۵۳	شکر گزاری	۱۶۳	کیا بخت نصر و من تھا	۱۷۳	والدین کے حقوق
۱۵۳	بنی اسرائیل کا دہرا فساد	۱۶۳	اب حضرت محمد ﷺ پر ایمان لاؤ ورنہ پھر ہلاکت ہے	۱۷۳	والدین کی اطاعت کی احادیث
۱۵۵	تسلط سے آزادی	۱۶۳	غلبہ حاصل کرنے کا سامان	۱۷۳	اطاعت والدین کی حدود
۱۵۵	شاہ روم کا تسلط	۱۶۳	ایک عجیب معاملہ	۱۷۳	حصول علم اور تبلیغ کا سفر
۱۵۵	دو بارہ بنی اسرائیل کا غلبہ	۱۶۳	کامیابی کا راستہ	۱۷۳	عجیب واقعہ
۱۵۶	صدیقہ بادشاہ کا واقعہ	۱۶۳	طریق قوام	۱۷۳	والدین کا بڑھاپا
۱۵۶	حضرت شعیا علیہ السلام	۱۶۵	انسان کی جلد بازی	۱۷۳	بوڑھے والدین
۱۵۶	شاہ بابل کا حملہ	۱۶۶	حضرت آدم کی غفلت	۱۷۳	والدین کو اُف بھی نہ کہو
۱۵۶	بادشاہ صدیقہ کی دُعاء	۱۶۶	حضور ﷺ کی دُعاء	۱۷۳	والدین کیلئے دُعاء
۱۵۶	دُعاء کی قبولیت	۱۶۶	کافرانسان	۱۷۳	جنت کا وسطی دروازہ
۱۵۷	دشمن کی تباہی	۱۶۶	رات اور دن قدرت کے نمونے ہیں	۱۷۳	مرشد کی خوشنودی
۱۵۷	شاہ بابل کی گرفتاری	۱۶۷	سورج اور چاند کی روشنی	۱۷۳	جنت سے محروم
۱۵۷	سخاریب کی رہائی	۱۶۷	چاند کی سیاہی	۱۷۳	اس کی ناک خاک آلود ہو
۱۵۷	سخاریب کی موت	۱۶۷	غفلت کا اندھیرا قیامت کی صبح کو ختم ہوگا	۱۷۳	والدین کی فرمانبرداری و نافرمانی
۱۵۷	بنی اسرائیل کی ابتری	۱۶۷	اعمال گلے کا ہار ہیں	۱۷۳	والدین کی طرف رحم سے دیکھنا
۱۵۷	حضرت شعیا علیہ السلام کا خطاب	۱۶۸	نامہ اعمال گلے کے ہار ہونے کا مطلب	۱۷۳	نافرمانی کی سزا
۱۵۹	بنی اسرائیل نے حضرت شعیا کو آڑے سے چیر دیا	۱۶۸	پورے اعمال مندرج ہوں گے	۱۷۳	والدین کی فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ ہو
۱۵۹	حضرت ارمیا کی بعثت	۱۶۸	اپنا برا بھلا سوچ لو	۱۷۳	آؤ! آمین کون ہیں
۱۵۹	بنی اسرائیل کی بدعتیں	۱۶۹	اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے	۱۷۳	قرابت والوں کے حقوق
۱۶۰	حضرت ارمیا کا خطاب	۱۶۹	توحید و نبوت پر ایمان عقل کا فریضہ ہے	۱۷۳	بارغ فداک
۱۶۰	بنی اسرائیل کی تباہی	۱۶۹	دور جاہلیت کے لوگ	۱۷۳	فضول خرچی
۱۶۰	بخت نصر کا خواب	۱۶۹	چار آدمی اپنی گمراہی کا عذر کریں گے	۱۸۰	ضرورت مندوں سے نرمی کا برتاؤ کرو
۱۶۰	خواب کی تعبیر	۱۷۰	بہر حال شرک کو شرک کا عذاب ہوگا	۱۸۰	اعتماد اختیار کرو
۱۶۰	بنی اسرائیلیوں کا قتل	۱۷۰	بغیر حساب کے جتنی	۱۸۱	اللہ بندوں کی مصلحت کے مطابق معاملہ کرتا ہے
۱۶۱	بخت نصر کی شاہی	۱۷۰	مسلمانوں اور مشرکوں کے بیچ	۱۸۱	زکوٰۃ ادا کرو قرابت والوں کا حق ادا کرو
۱۶۱	بنی اسرائیل کی آزادی	۱۷۰	حضرت ابراہیم بچوں کے قلیل ہیں	۱۸۱	ضبط تولید
۱۶۱	بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور پیغمبروں کی جدوجہد	۱۷۱	پیغام رسائی کی مختلف صورتیں	۱۸۲	زناء کی ممانعت
۱۶۱	بنی اسرائیل کی دوسری غلامی اور قتل عام	۱۷۱	وجود باری اور توحید میں کوئی معذور نہیں ہے	۱۸۲	تین بڑے گناہ
۱۶۲	یہودان کا مسلمان ہوا	۱۷۲	یونہی اچانک عذاب نہیں آتا	۱۸۲	تین گناہ جو ایمان کو زائل کرتے ہیں
۱۶۲	فیلپس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی	۱۷۲	ایک شبہ اور اس کا جواب	۱۸۲	بوڑھا زانی
۱۶۲	یہودیوں کی بار بار تباہی	۱۷۳	ہلاکت اقوام	۱۸۲	زناء کے وقت ایمان نکل جاتا ہے
۱۶۳	ایک بنی اسرائیلی کا خواب	۱۷۳	قرن کا مفہوم	۱۸۲	زناء کے خواہشمند کو حضور ﷺ کی تنبیہ
۱۶۳	حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل	۱۷۳		۱۸۳	وہ گناہ جو واجب القتل بناتے ہیں

۱۸۳	شرک کے ساتھ بڑا گناہ	۱۸۳	بلند آسمانوں میں تسبیح	۱۹۱	اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں	۲۰۰
۱۸۳	مسلمان کا خون بہانا حرام ہے مگر تین صورتوں میں	۱۸۳	سوار یوں کا ذکر	۱۹۱	حتمی فیصلہ	۲۰۰
۱۸۳	سب سے پہلے فیصلے	۱۸۳	مینڈک کا ذکر	۱۹۱	زنا اور سود کی ہلاکت	۲۰۰
۱۸۳	ایک مومن کا قتل	۱۸۳	مختلف اذکار	۱۹۲	ان نشانات کے بعد اگر نہ مانا تو ہلاکت آئے گی	۲۰۱
۱۸۳	مومن کے قتل میں معاونت کی سزا	۱۸۳	نباتات و جمادات کی تسبیح	۱۹۲	زلزلہ کے ذریعہ تنبیہ	۲۰۱
۱۸۳	دو گناہوں کی مغفرت نہ ہوگی	۱۸۳	نبی اور منکر کے درمیان پردہ	۱۹۲	سورج و چاند گہن کی تنبیہ	۲۰۱
۱۸۳	شیطانوں کے کام	۱۸۳	ابولہب کی بیوی کے سامنے پردہ	۱۹۲	قوم شمود سے عبرت پکڑو	۲۰۱
۱۸۳	آنکھوں کا حکم	۱۸۳	علوم قرآن سے محرومی	۱۹۳	نشانات بھیجنے کا مقصد	۲۰۲
۱۸۳	قصاص لینے کا حق کس کو ہے	۱۸۳	خدا کے ذکر سے چڑتے ہیں	۱۹۳	آپ ﷺ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں	۲۰۲
۱۸۳	ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے	۱۸۳	مشروک کا تبصرہ	۱۹۳	واقعہ معراج کے ذریعہ امتحان	۲۰۲
۱۸۳	یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت	۱۸۳	ولید بن مغیرہ وغیرہ	۱۹۳	حضور ﷺ کا خواب	۲۰۲
۱۸۵	مقتول کے ورثاء کا اختیار	۱۸۵	دشمنوں کی نظر سے اوجھل رہنے کا ایک عمل	۱۹۳	زقوم کا درخت	۲۰۳
۱۸۵	قیمت کا مال	۱۸۵	ایک شامی کا واقعہ	۱۹۳	مشرکین کی بددلی	۲۰۳
۱۸۵	ایفائے عہد	۱۸۵	رے کے ایک آدمی کا واقعہ	۱۹۳	مشرکین کے اعتراض کا جواب	۲۰۳
۱۸۶	ناپ تول میں کمی نہ کرو	۱۸۶	سورۃ یسین کی آیات	۱۹۳	مردہ دل گمراہی میں ترقی کرتے ہیں	۲۰۴
۱۸۶	پورا تولنے میں برکت ہے	۱۸۶	امام قرطبی کا واقعہ	۱۹۳	خلق انسانیت	۲۰۴
۱۸۶	بے تحقیق بات نہ کرو	۱۸۶	مخالف ناکام رہیں گے	۱۹۵	فرشتوں کا اور شیطان کا کام	۲۰۴
۱۸۶	اخبار احاد	۱۸۶	ابو جہل، اخص اور ابوسفیان کا تبصرہ	۱۹۵	شیطان کا دعویٰ	۲۰۴
۱۸۶	کان، آنکھ، زبان وغیرہ کے شر سے پناہ	۱۸۶	مشرکین کی قابل تعجب دلیل	۱۹۵	خاص لوگ	۲۰۴
۱۸۷	تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ	۱۸۷	ہر حال میں دوبارہ زندہ ہونا	۱۹۵	شیطان کو اجازت	۲۰۴
۱۸۷	تکبر سے بچو	۱۸۷	جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا	۱۹۶	شیطان اپنی پوری طاقت استعمال کرے	۲۰۵
۱۸۷	متکبروں کا انجام	۱۸۷	مشرکین کا استہزاء	۱۹۶	جلب کی دو ممنوع صورتیں	۲۰۵
۱۸۷	متکبر ذلیل ہوں گے	۱۸۷	عنقریب قیامت آرہی ہے	۱۹۶	شیطان کا سامنا	۲۰۵
۱۸۸	علم و حکمت کی باتیں	۱۸۸	جب پکارا جائے گا	۱۹۶	مال و اولاد میں شیطان کا دخل	۲۰۵
۱۸۸	تمام اعمال کا آغاز و انجام	۱۸۸	قبروں سے اٹھتے وقت حمد کرنا	۱۹۶	شیطانی فریب	۲۰۶
۱۸۹	مشروکوں کی بہت بری بات	۱۸۹	موت و قبر کی وحشت سے تحفظ	۱۹۶	عکرمہ کا مسلمان ہونا	۲۰۶
۱۸۹	ابو العلاء کے اشعار	۱۸۹	قیامت کے دن کی پکار	۱۹۷	انسان کی احسان فراموشی	۲۰۶
۱۸۹	اسکندر کی بات	۱۸۹	محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد و ثناء کرتے انھیں گے	۱۹۷	انسانیت کا اعزاز	۲۰۷
۱۸۹	ماں باپ کی ناشکری نہ کرو	۱۸۹	تب تم کو معلوم ہوگا	۱۹۷	مومن انسان معزز ہے	۲۰۷
۱۸۹	مشروکوں کی بدبختی	۱۸۹	مذاکرے کے آداب	۱۹۷	انسانی برتری کے بے شمار پہلو	۲۰۷
۱۹۰	شرک کی نفی کی دلیل	۱۹۰	اللہ اپنے علم کے مطابق معاملہ کرتے ہیں	۱۹۸	جنوں اور فرشتوں سے انسان کا تقابل	۲۰۸
۱۹۰	ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے	۱۹۰	حضور ﷺ کی فضیلت	۱۹۸	حقیقی فیصلہ	۲۰۸
۱۹۱	تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے	۱۹۱	برتری کا مدار	۱۹۸	انسانی برتری کے دو پہلو	۲۰۸
۱۹۱	تسبیح چھوڑنا موت ہے	۱۹۱	قریش کے یہودہ خیالات کی تردید	۱۹۹	انسان کے اعزاز کو کہاں تک برقرار رکھا	۲۰۹
۱۹۱	منکر یوں کی تسبیح	۱۹۱	مختلف پیغمبروں کی خصوصیات	۱۹۹	ذرا برابر بھی ظلم نہ ہوگا	۲۰۹
۱۹۱	موزن کیلئے گواہی	۱۹۱	باطل معبود بے اختیار ہیں	۱۹۹	امام کے ساتھ طلبی ہوگی	۲۰۹
۱۹۱	کھانے کی تسبیح	۱۹۱	ان کے معبود خود اللہ کے قرب کے طالب ہیں	۱۹۹	ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا	۲۰۹
۱۹۱	سلام کرنے والا پتھر	۱۹۱	قرب الہی کا وسیلہ پیغمبر ہے	۲۰۰	نامہ اعمال کیسے ملے گا	۲۱۰

۲۱۰	دنیا کے اندھے آخرت کے بھی اندھے ہوں گے	۲۲۳	بتوں کا توڑنا	۲۳۶	پیغمبران بے ضرورت فرمائشوں سے پاک ہے
۲۱۰	شان نزول کی روایات	۲۲۳	باطنی و روحانی بیماریوں کا علاج	۲۳۶	فرمائشوں کا اجمالی جواب
۲۱۱	پیغمبروں کی عصمت	۲۲۵	ظاہری بیماریوں کا علاج	۲۳۶	بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب
۲۱۱	حضور ﷺ کی عظمت شان	۲۲۵	انسان کا عجیب حال	۲۳۷	فرشتہ کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہ
۲۱۲	مشرک سرداروں کا پروگرام اور اصول خداوندی	۲۲۵	ہر ایک اپنی طبیعت پر چلتا ہے	۲۳۷	حضور ﷺ کو اللہ کی تصدیق حاصل ہے
۲۱۲	لعلق مع اللہ	۲۲۶	یہودیوں کے یہودہ سوالات	۲۳۷	ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے
۲۱۲	ظہر میں تجلیل اور عشاء میں تاخیر	۲۲۶	سوال کا اجمالی جواب	۲۳۷	کافر منہ کے بل چلیں گے
۲۱۲	رات و دن کے فرشتوں کی رپورٹ	۲۲۶	قرآنی الفاظ کا انجاز	۲۳۷	تین طرح کا حشر
۲۱۲	جبریل نے ظہر پڑھائی	۲۲۶	روح کے متعلق قرآنی نظریات	۲۳۸	اندھے، گونگے، بہرے ہونے کا مطلب
۲۱۳	نماز میں فرشتوں کی حاضری	۲۲۷	عالم امر و غیرہ کی تشریح	۲۳۸	عذاب میں کمی نہ ہوگی
۲۱۳	نماز و حج گناہ کا حکم	۲۲۷	نظام کائنات اور اس میں امر الہی کی تشریح	۲۳۸	سب کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے
۲۱۳	حضور ﷺ کیلئے خصوصی حکم	۲۲۸	روح مجرد ہے یا نورانی	۲۳۹	کافروں کی ہٹ دھرمی
۲۱۳	تہجد کا معنی اور طریقہ	۲۲۹	خلاصہ کلام	۲۳۹	رابط آیات
۲۱۳	امت کیلئے نماز تہجد کا حکم	۲۲۹	قرآنی جواب سائلین کے مطابق ہے	۲۳۹	نبوت اللہ کا فیض ہے
۲۱۳	رسول اللہ ﷺ کے تہجد کی کیفیت	۲۲۹	انسانی علم بہت محدود ہے	۲۳۹	موسیٰ کے نو معجزات
۲۱۳	آخر شب کا ثواب زیادہ ہے	۲۲۹	انبیاء و اولیاء کیلئے روح کی حقیقت	۲۴۰	یہودیوں کے حضور ﷺ سے سوال
۲۱۳	نزول رحمت	۲۲۹	جاننا ناممکن نہیں	۲۴۰	فرعون کا انکار
۲۱۵	نماز تہجد نفل ہے یا سنت مؤکدہ	۲۳۰	روح سفلی اور روح علوی	۲۴۱	فرعون حقیقت جان چکا تھا
۲۱۵	نماز تہجد اور مقام شفاعت	۲۳۰	حضور ﷺ کو آزمانے کیلئے مشرکین و	۲۴۱	فرعون کی ہلاکت
۲۱۵	حضور ﷺ کا قیام شب	۲۳۰	یہودیوں کا منصوبہ	۲۴۱	بنی اسرائیل آزاد ہو گئے
۲۱۵	نماز تہجد کی تعریف	۲۳۰	حضرت جبریل	۲۴۱	حضور ﷺ کا سب سے بڑا علمی معجزہ
۲۱۵	نماز تہجد فرض ہے یا نفل	۲۳۰	حضرت عیسیٰ علیہ السلام	۲۴۱	نزول قرآن کا مقصد
۲۱۵	مقام محمود	۲۳۱	روح کا اجمالی تعارف	۲۴۲	اہل علم نے قرآن کی سچائی کی تصدیق کر دی ہے
۲۱۶	حضور ﷺ کی شفاعت طہی کے متعلق احادیث	۲۳۱	ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں	۲۴۲	قرآن سننے کے وقت رونا
۲۱۷	دو قسم کی شفاعتیں	۲۳۱	روح کی تشکیلیں	۲۴۲	اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا
۲۱۷	تین کھبراہیں	۲۳۱	اچھے اور برے اخلاق کا سرچشمہ	۲۴۳	اللہ کے ناموں کے متعلق مشرکین کی غلط فہمی کا ازالہ
۲۱۷	تین شفاعتیں	۲۳۱	فطرت کی دو متضاد چیزیں	۲۴۳	قرأت درمیانی آواز سے کرو
۲۲۰	منکرین شفاعت	۲۳۲	روح و نفس کا لعلق	۲۴۳	حضور ﷺ کی قرأت
۲۲۰	شفاعت سے محروم گروہ	۲۳۲	دنیا کے عقلاء کا نظریہ	۲۴۳	توحید خالص
۲۲۰	حدیث کی اہمیت	۲۳۳	نعمت قرآن	۲۴۵	آیت عزت
۲۲۱	انبیاء کے علاوہ بھی اولیاء، علماء، سفارش کریں گے	۲۳۳	علم کیسے جاتا رہے گا	۲۴۵	اپنے قصور کا اعتراف کرو
۲۲۱	شفاعت کی انتہاء	۲۳۳	اعجاز قرآن	۲۴۵	حمد کرنے کی فضیلت
۲۲۱	تمام انبیاء کا خطیب	۲۳۳	قریش سرداروں کی حضور ﷺ سے بات چیت	۲۴۵	حمد اور شکر
۲۲۳	ہجرت کی کامیابی	۲۳۳	حضور ﷺ کا جواب	۲۴۵	سب سے افضل دُعاء اور ذکر
۲۲۳	امارت و سلطنت کی اہمیت	۲۳۵	سرداروں کا مطالبہ	۲۴۵	سب سے پیارے جملے
۲۲۴	غلبہ کی دُعاء	۲۳۵	حضور ﷺ کا جواب	۲۴۵	سب سے پہلے بچہ کو یہ آیت سکھلاؤ
۲۲۴	غلبہ کی پیش گوئی	۲۳۵	فرشتہ بھیجنے کا مطالبہ	۲۴۵	حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا واقعہ
۲۲۴	فتح مکہ کے دن اس آیت کی تلاوت	۲۳۵	عبداللہ بن ابی امیہ کی باتیں	۲۴۵	صابیوں اور مجوسیوں کا غلط اعتقاد

۲۶۲	خواب میں بادشاہ کو نصیحت	۲۵۳	اجتماعیت کی اصل بنیاد	۲۴۶	سورۃ کہف
۲۶۲	بعث بعد الموت پر جھگڑنے کا فیصلہ	۲۵۳	ان نوجوانوں کا بادشاہ کے سامنے پیش ہونا	۲۴۶	نزول کتاب کی نعمت کا شکریہ
۲۶۲	حقیقی ایمان	۲۵۳	ابتدائی دھمکی	۲۴۶	قرآن مخلوق نہیں ہے
۲۶۳	ایمان میں کمی اور زیادتی	۲۵۳	بادشاہ کا نام	۲۴۶	سورۃ کہف کی خصوصیات اور فضائل
۲۶۳	استقامت	۲۵۳	اصحاب کہف کا مذہب	۲۴۶	فتنہ و جال سے حفاظت
۲۶۳	مشرک بے دلیل ہیں	۲۵۳	غار میں اصحاب کہف کی حالت	۲۴۶	نور کا حصول
۲۶۳	سب سے بڑا ظلم	۲۵۳	نیک صحبت کی برکات	۲۴۶	ہفتہ بھر کے گناہ معاف
۲۶۳	مشرکین سے یسجدگی	۲۵۳	حضور ﷺ سے محبت	۲۴۶	ہر فتنہ سے حفاظت
۲۶۳	قدرت الہی کا کرشمہ	۲۵۵	اصحاب کہف کا قصہ	۲۴۶	ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی
۲۶۳	غار کا رخ	۲۵۵	شاہی خاندان کے نوجوان	۲۴۶	فتنہ سے بھاگ جانا دین کا شعبہ ہے
۲۶۳	کرامات حق ہیں	۲۵۵	بادشاہ کے مظالم	۲۴۷	حضور ﷺ کی ہجرت اور اصحاب کہف
۲۶۳	ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے	۲۵۵	مؤمن نوجوانوں کا عزم	۲۴۷	گناہ کی جگہ کو چھوڑنا
۲۶۳	ان کے سونے کی حالت	۲۵۶	گرفتاری اور بادشاہ کی پیشگی	۲۴۷	خلوت و گوشہ نشینی
۲۶۵	کتے کا سونا	۲۵۶	ابتدائی سزا	۲۴۷	سورۃ اسراء اور سورۃ کہف میں ربط
۲۶۵	کتے کا نام	۲۵۶	نوجوانوں کا مشورہ	۲۴۷	خلافت الہیہ
۲۶۵	جنت میں جانے والے چوپائے	۲۵۶	کتے کی رفاقت	۲۴۸	اللہ کی اولاد تجویز کرنے والوں کو تنبیہ
۲۶۵	تین سو سال بعد بیداری	۲۵۶	ناظم امور	۲۴۸	اللہ کی شان سے ناواقف
۲۶۶	ایک کا شہر جانا	۲۵۶	شہر میں تھیلی	۲۴۸	بہت بڑا کفر
۲۶۶	اسی طرح مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے	۲۵۷	نوجوانوں کی گھبراہٹ	۲۴۸	آپ اپنے آپ کو نہ گھلائیں
۲۶۶	موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق اختلاف	۲۵۷	خیند کا غلبہ	۲۴۹	اچھے عمل والا کون
۲۶۷	حق کی کس نے لکھوائی تھی	۲۵۷	بادشاہ کی پریشانی	۲۴۹	ہر چیز حسین ہے
۲۶۷	بادشاہ کی دعاء کی تکمیل	۲۵۷	غار کا منہ بند کر دیا گیا	۲۴۹	یہ سب رونق فانی ہے
۲۶۷	اصحاب کہف کی یادگار	۲۵۷	دو اور مؤمن اور اصحاب کہف کا ریکارڈ	۲۴۹	آخری کامیابی کس کو ملے گی
۲۶۷	اصحاب کہف کا مرتبہ	۲۵۷	نوجوان کیسے مسلمان ہوئے	۲۴۹	قدرت الہی کیلئے کچھ مشکل نہیں ہے
۲۶۸	اوپر کی قبر کو گرانا	۲۵۸	تین سو نو برس غار میں رہے	۲۴۹	حضور ﷺ کا غلبہ
۲۶۸	قبروں کو مسجد بنانا	۲۵۸	عیسیٰ کے حواری کا واقعہ	۲۴۹	اصحاب کہف کا اجمالی قصہ
۲۶۸	اصحاب کہف کی باقاعدہ وفات	۲۵۸	غار کے منہ کا کھلنا اور نوجوان کی بیداری	۲۵۰	اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا
۲۶۸	حضرت دانیال کی قبر	۲۵۸	منکرین قیامت کی تردید	۲۵۰	رقیم کا معنی
۲۶۸	اصحاب کہف کی تعداد کے تخمینے	۲۵۹	بیدار ہونے پر نوجوانوں کا عمل	۲۵۰	اصحاب رقیم
۲۶۹	غیر ضروری باتوں میں جھگڑنا فضول ہے	۲۵۹	ایک نوجوان کا شہر جانا	۲۵۰	اصحاب رقیم کا تفصیلی واقعہ
۲۶۹	نجران کے عیسائیوں کا جھگڑا	۲۶۰	شہر والوں کا تملیخا کو پکڑ لینا	۲۵۱	قرآن کا طرز اور جدید تحقیقات
۲۶۹	اسماء اصحاب کہف	۲۶۰	دو حاکموں کی پیشگی	۲۵۲	رقیم شہر
۲۷۰	بغیر ان شاء اللہ کہے وعدہ نہ کرو	۲۶۰	حاکم کی تقریر	۲۵۲	غرناطہ کا واقعہ
۲۷۰	نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے	۲۶۱	تملیخا نے حقیقت ظاہر کر دی	۲۵۲	ابن عطیہ کا مشاہدہ
۲۷۰	شرط اور مشروط وغیرہ کا مفصل تذکرہ ضروری ہے	۲۶۱	حاکم اور شہریوں کا نماز پر جانا	۲۵۲	داوی رقیم کا غار
۲۷۰	حضرت امام ابو حنیفہ اور حنیفہ منصور کا واقعہ	۲۶۱	حاکم اور ساتھیوں کا مسجد شکر	۲۵۲	حضرت معاویہ کا واقعہ
۲۷۱	فتائے قلب	۲۶۱	بادشاہ کی خوشی اور اصحاب کہف سے ملاقات	۲۵۳	اصحاب کہف کا شہر
۲۷۱	بھول جانے کے بعد بہترین راہ	۲۶۲	اصحاب کہف کی موت	۲۵۳	جدید مؤرخین کی تحقیق

۲۸۸	شیطان کا اپنی عبادت پر گھمنڈ	۲۸۰	بے وقت پشیمانی	۲۷۱	اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ بڑی دلیل
۲۸۸	متکبر سے توبہ کی امید نہیں	۲۸۰	کوئی چیز کام نہ آئی	۲۷۱	گزشتہ کو تاہی کی توبہ
۲۸۸	ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے	۲۸۰	اختیار فقط اللہ کا ہے	۲۷۱	صوفیاء کی تفسیر
۲۸۸	اللہ کے نظام میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے	۲۸۲	دنیاوی زندگی کی مثال	۲۷۱	غار میں رہنے کی مدت
۲۸۸	عبادت کا استحقاق	۲۸۲	مال و اولاد فانی ہے عمل صالح باقی ہے	۲۷۱	قیامت کی نشانی
۲۸۹	جھوٹے عابد و معبود کی رفاقت کوئی فائدہ نہ دے گی	۲۸۲	دنیا و آخرت کی حقیقت	۲۷۲	اصحاب کہف کے سونے کی مدت
۲۸۹	کافروں کی سب امیدیں ختم	۲۸۲	باقیات صالحات	۲۷۲	اصحاب کہف اور حضور ﷺ میں عرصہ
۲۸۹	انسان کی جھگڑا و طبیعت	۲۸۲	نقصان کے دروازے بند کرنے والا وظیفہ	۲۷۲	اختیارات و قدرت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے
۲۹۰	لوگوں کا انکار حق اب ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے	۲۸۲	افضل اور محبوب کلام	۲۷۲	فرض منصبی کی تاکید
۲۹۰	کافروں کی کٹ جاتی	۲۸۲	نماز، خجگانہ	۲۷۳	فقراء مخلصین کی فضیلت
۲۹۰	غفلت کی انتہاء	۲۸۲	یا حج کلے	۲۷۳	اصحاب صفہ
۲۹۰	مسح فطرت	۲۸۲	حضرت سالم اور حضرت محمد بن کعب کا مکالمہ	۲۷۳	فقراء مخلصین سے منہ نہ موڑیے
۲۹۱	رحمت الہی کی وجہ سے عذاب مؤخر ہے	۲۸۲	فتنہ کے زمانے کی دعاء	۲۷۴	اصحاب کہف کی یاد میں مسجد بنانے کا مقصد
۲۹۱	عذاب کا وقت مقرر ہے	۲۸۲	بعض دیگر اذکار	۲۷۴	درویشوں اور فقیروں کی صحبت کا حکم
۲۹۱	عاد و ثمود کیسے ہلاک ہو گئے؟	۲۸۳	تمام اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں	۲۷۴	امام شاہ ولی اللہ کا ارشاد
۲۹۱	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ	۲۸۳	نیت و ارادہ	۲۷۴	خواہش پرست سرداروں کی پرواہ نہ کریں
۲۹۲	حضرت یوشع علیہ السلام	۲۸۳	نیک لڑکیاں	۲۷۵	بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار
۲۹۲	سب سے بڑا عالم	۲۸۳	قیامت میں زلزلہ	۲۷۵	حق کہہ دیا اب کسی کے ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہیں ہے
۲۹۲	بڑے عالم سے ملاقات کا سفر	۲۸۳	ایک حدیث جس کیلئے مہینہ بھر کا سفر کیا گیا	۲۷۵	غیبیہ سردار کی بات کا جواب
۲۹۲	حضرت خضر سے ملاقات	۲۸۴	محشر کی حاضری	۲۷۵	ظالموں کا عذاب
۲۹۲	حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا علم	۲۸۴	قیامت کے دن کی برہنہ	۲۷۵	ظالموں کی پیاس
۲۹۲	نبی کا تختہ توڑ دیا	۲۸۵	ہر آدمی اپنی حالت میں مشغول ہوگا	۲۷۶	”مہل“ کا مطلب
۲۹۳	حضرت موسیٰ کا سوال	۲۸۵	حضور ﷺ کا خطبہ	۲۷۶	صالحین کا انعام
۲۹۳	حضرت خضر کا جواب	۲۸۵	اعمال ناموں کا ملنا	۲۷۶	سونے کے نلکن
۲۹۳	اللہ تعالیٰ کے علم سے موازنہ	۲۸۵	ذرہ ذرہ عمل سامنے آئے گا	۲۷۶	زیور ڈھالنے والا فرشتہ
۲۹۳	حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کر دیا	۲۸۶	چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو	۲۷۶	ریشم کا لباس
۲۹۳	موسیٰ کا اعتراض	۲۸۶	اللہ کے کسی قسم کے ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے	۲۷۷	مالدار کا فراور فقیر مومن کی مثال
۲۹۳	بستی والوں کی دیوار بنادی	۲۸۶	قیامت کے دن تین پیشیاں	۲۷۷	دو بھائیوں کا واقعہ
۲۹۳	حضرت موسیٰ کا اعتراض	۲۸۶	اعمال ناموں کی تقسیم	۲۷۸	دوباغ
۲۹۳	فراق فیصلہ اور خضر کے قتل کی حکمتیں	۲۸۶	شیطان کا تکبر	۲۷۷	مشرک مالدار کی دلیل
۲۹۳	سب سے پیارا، سب سے اچھا حاکم اور سب سے بڑا عالم	۲۸۶	شیطان کا مقصد	۲۷۹	تکبر کا نشہ
۲۹۳	دو دریاؤں کا سنگم	۲۸۷	سجدہ آدم کے واقعہ کی تکرار کی حکمت	۲۷۹	مومن سناٹھی کا جواب
۲۹۳	سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ	۲۸۷	شیطان کی بیوی ہے	۲۷۹	نعمت پر تکبر نہ کرو شکر کرو
۲۹۳	مچھلی	۲۸۷	شیطانوں میں تو والد و تاسل	۲۷۹	اچھی چیز دیکھنے کی دعاء
۲۹۳	حضرت موسیٰ کا امتحان تھا	۲۸۷	شیطان کی اولاد اور ان کے کام	۲۸۰	امام مالک کے مکان کی تختی
		۲۸۷	وضو میں بہکانے والا شیطان	۲۸۰	تکبر کی سزا
		۲۸۷	نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان		
		۲۸۷	میاں بیوی میں جھگڑا		

۲۹۴	حضرت خضرؑ کی نبوت کا مسئلہ	۳۰۴	صوفیاء اور علماء کے اختلاف سے متعلق ایک قاعدہ	۳۱۳	یہودیوں کے حالات
۲۹۵	کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی حلال نہیں	۳۰۴	آنحضرت ﷺ کے معجزات بے مثال ہیں	۳۱۳	ذوالقرنین کی فقیری
۲۹۵	شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے	۳۰۵	نستی کو عیب دار کرنے کی حکمت	۳۱۴	اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا موازنہ
۲۹۵	عالم شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر صبر کرے	۳۰۵	مسکین کی تعریف	۳۱۴	حضرت ابراہیمؑ کی دُعاء کا اثر
۲۹۵	حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے علم کا فرق	۳۰۶	لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت	۳۱۴	روئے زمین کے چار بادشاہ
۲۹۶	چھلی کا دریا میں چلا جانا	۳۰۶	لڑکے کے والدین کے ایمان کی حفاظت	۳۱۴	سکندر یونانی اور سکندر ذوالقرنین
۲۹۶	چھلی کیسے زندہ ہوئی	۳۰۶	لڑکے کا بدلہ	۳۱۴	سکندر کا پہلا سفر
۲۹۶	حضرت یوشع کا بھول جانا	۳۰۷	مؤمن کا فریضہ	۳۱۴	ذوالقرنین کا مقام و مرتبہ
۲۹۶	بلا مقصد سفر میں تھکاوٹ	۳۰۷	دیوار بنانے کی حکمت	۳۱۵	عادل بادشاہ کا طریقہ
۲۹۷	شیطان کی وسوسہ اندازی	۳۰۷	دیوار کا خزانہ	۳۱۵	ذوالقرنین کا مشرقی سفر
۲۹۷	حضرت خضر علیہ السلام	۳۰۷	علمی خزانہ	۳۱۵	انتہائے مشرق کی وحشی قوم
۲۹۸	حضرت خضر کا تعارف	۳۰۷	قیموں کے والد کی نیکی کا صلہ	۳۱۶	تیسرا سفر
۲۹۸	حضرت موسیٰ کی طالب علمی	۳۰۸	صالحین کی اولاد	۳۱۶	یاجوج ماجوج کی ستانی ہوئی قوم
۲۹۸	حضرت موسیٰ کا مزاج اور منصبی تقاضے	۳۰۸	بجھ داری کی عمر	۳۱۶	دو پہاڑ
۲۹۹	اصلاح عام اور ذاتی اصلاح کی تعلیمات	۳۰۸	والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد پر	۳۱۶	یاجوج ماجوج کے متعلق حضور ﷺ کا خواب
۲۹۹	پیر اور مرید کا معاملہ	۳۰۸	اولاد کو بھی پہنچتا ہے	۳۱۷	ایک صحابی نے سید سکندری دیکھی تھی
۲۹۹	اولیاء اللہ کے مکاشفات	۳۰۸	حضرت شبلیؒ کی برکت	۳۱۷	دیوار کی تحقیق کیلئے لشکر کی روانگی
۲۹۹	اولیاء اللہ کا بعض کلام	۳۰۹	پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب کی ایک مثال	۳۱۷	بالآخر یاجوج ماجوج دیوار توڑیں گے
۳۰۰	حضرت موسیٰ کا ان شاء اللہ کہنا	۳۰۹	حضور ﷺ کے انتقال پر خضر کا آنا	۳۱۷	لغات مشککہ کا حل
۳۰۰	اعتراض کی ممانعت	۳۰۹	حضرت خضرؑ و جال کا مقابلہ کریں گے	۳۱۷	طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی
۳۰۰	نستی کا واقعہ	۳۰۹	حیات خضر پر شبہ اور جواب	۳۱۷	فتنہ و جال کے متعلق مفصل حدیث
۳۰۰	عجیب معاملہ	۳۱۰	حیات و موت خضر کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے	۳۱۸	امت محمدیہ کیلئے فتنہ
۳۰۱	حضرت موسیٰ کی بھول	۳۱۰	بوقت جدائی نصیحت	۳۱۸	دجال کا خلیہ
۳۰۱	لڑکے کا قتل	۳۱۰	حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کے واقعہ کا سبق	۳۱۸	فتنہ و جال سے حفاظت
۳۰۱	حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے	۳۱۰	مسئلہ حیات خضر کی مزید وضاحت	۳۱۸	دجال کہاں سے نکلے گا
۳۰۲	اگر موسیٰ صبر کرتے تو عجیب واقعات دیکھتے	۳۱۱	حیات و ممات خضر کے مسئلہ کا حل	۳۱۸	دجال کتنی مدت رہے گا
۳۰۲	بالآخر حضرت موسیٰ کا پیمانہ لبریز ہو گیا	۳۱۱	ذوالقرنین	۳۱۸	دجال کی تیزی
۳۰۲	بے مروت بستی والوں کی دیوار بنا دینا	۳۱۱	ذوالقرنین کی تعیین	۳۱۸	دجال کے خوارق
۳۰۲	بستی والوں کی گنجوی	۳۱۲	ذوالقرنین کیا تھا	۳۱۸	حضرت عیسیٰؑ کا نزول
۳۰۲	ایک عورت کی سخاوت	۳۱۲	ذوالقرنین کے متعلق مختلف اقوال	۳۱۸	کافروں کی موت
۳۰۳	اب حضرت موسیٰ بول پڑے	۳۱۲	ذوالقرنین کے دو سینک	۳۱۹	دجال کا قتل
۳۰۳	وقت جدائی	۳۱۲	ذوالقرنین کی حکمرانی	۳۱۹	لوگوں کو خوشخبری
۳۰۳	علم لدنی	۳۱۲	ذوالقرنین کی مادی طاقت	۳۱۹	یاجوج ماجوج کا خروج
۳۰۳	نبی کا غیر نبی سے علم سیکھنا	۳۱۲	سکندر اول اور سکندر ثانی	۳۱۹	مسلمانوں کی پناہ گیری
۳۰۳	حضرت خضرؑ کا علم فرشتوں والا تھا	۳۱۳	ذوالقرنین کہلانے کی وجہ	۳۱۹	مؤمنوں کی دُعاء اور یاجوج ماجوج کی موت
۳۰۴	کیا ابھی تک حضرت خضرؑ زندہ ہیں؟	۳۱۳	ذوالقرنین کے متعلق قرآنی بیانات	۳۱۹	قطر کا خاتمہ برکات کا ظہور
		۳۱۳	جدید انکشافات کی حیثیت	۳۱۹	سب مؤمنوں کی وفات
		۳۱۳	متعدد محققین کے بیانات	۳۱۹	یاجوج ماجوج کی فتوحات

۳۱۹	دجال مدینہ میں	۳۲۹	ان شاء اللہ کی برکت سے وہ دیوار	۳۳۷	جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت
۳۱۹	ایک حق پرست آدمی		ٹوٹ جائے گی	۳۳۷	نور رحمت کا نزول
۳۲۰	یا جوج ماجوج جہنم میں	۳۳۰	قرآن وحدیث کی تصریحات کا خلاصہ	۳۳۸	حضرت شدا کو ایک حدیث نے رُلا دیا
۳۲۰	یا جوج ماجوج کی انسانوں سے نسبت	۳۳۰	مرزائے قادیان کا ہڈیاں	۳۳۸	نیک اعمال اچھا لے والا
۳۲۰	حضرت عیسیٰ کا زمین پر قیام	۳۳۱	یا جوج ماجوج کا خروج	۳۳۸	اللہ کی توہین کرنے والا نمازی
۳۲۰	حج وعمرہ	۳۳۱	جن والس کا اختلاط	۳۳۸	معارف و مسائل
۳۲۰	حضور ﷺ کا خواب	۳۳۱	یا جوج ماجوج کی اولاد	۳۳۸	اگر لوگوں کو کسی کی نیکی کا علم اتفاقاً ہو تو یہ نعمت ہے
۳۲۰	روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج	۳۳۱	صور کیا ہے	۳۳۸	مختلف روایات میں تطبیق
۳۲۲	یا جوج ماجوج کی قومیت	۳۳۱	عقل کے اندھے	۳۳۹	ریا کاری کے نتائج بد اور اس پر حدیث وعید شدید
۳۲۲	تاریخ یا جوج ماجوج نہیں تھے	۳۳۲	منکرین کی خام خیالی	۳۳۹	اخلاص کا تقاضا
۳۲۲	یا جوج ماجوج کا محل و مقام	۳۳۲	خوارج معتزلہ روافض وغیرہ	۳۳۹	سورہ کہف کے بعض فضائل اور خواص
۳۲۳	دیوار سکندری	۳۳۲	کافروں کی مہمانی	۳۴۰	دوزخ کی تخلیق ہو چکی ہے
۳۲۳	علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق	۳۳۲	سب سے زیادہ خسارے والے	۳۴۰	جنت کی نعمتوں کی حقیقت
۳۲۳	حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری کی وضاحت	۳۳۲	عیسائی اور یہودی	۳۴۰	حیات مسیح
۳۲۳	قرآن واحادیث کی تصریحات کا تقاضا	۳۳۲	خارجی	۳۴۱	نزول مسیح
۳۲۳	اہل یورپ کے دعویٰ کی تردید	۳۳۳	عقلمند آدمی	۳۴۱	میشاق انبیاء
۳۲۳	خلاصہ کلام	۳۳۳	کافروں کی نیکیاں مردہ ہیں	۳۴۱	حکمت نزول مسیح
۳۲۵	سد سکندری بنانے کی درخواست	۳۳۳	بے وزن لوگ	۳۴۱	مفسدین کا خاتمہ
۳۲۵	یا جوج ماجوج کے متعلق حضرت علامہ عثمانی کی تحقیق	۳۳۳	ہر شخص کیا اعمال کا وزن ضروری نہیں	۳۴۱	سد ذوالقرنین کے متعلق
۳۲۵	یا جوج ماجوج کی تعداد	۳۳۳	مؤمن کی مہمانی	۳۴۲	ذوالقرنین
۳۲۵	یا جوج ماجوج کی تین قسمیں	۳۳۳	جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ	۳۴۲	کفر کے جرائم
۳۲۶	یا جوج ماجوج کس سے پیدا کئے گئے	۳۳۳	جنت الفردوس کی دُعا مانگو	۳۴۲	غار اصحاب کہف کے مشاہدات
۳۲۶	ذوالقرنین اپنی جہانی سے سد سکندری تک	۳۳۳	مبلغین کا مقام	۳۴۲	اصحاب کہف کی غار کہاں ہے
۳۲۷	دیوار کی تیاری	۳۳۳	جنت الفردوس کی پیدائش	۳۴۲	محمد تیسیر ظبیان کی تحقیق
۳۲۷	ذوالقرنین کی کرامت	۳۳۳	لفظ فردوس	۳۴۲	غار کی زیارت
۳۲۷	خروج یا جوج ماجوج	۳۳۳	ہمیشہ کی نعمت	۳۴۲	زیتوں کا درخت
۳۲۷	ذوالقرنین کی وفات	۳۳۵	اللہ تعالیٰ کے کلمات بے انتہاء ہیں	۳۴۲	قدیم مسجد اور دوسرے آثار
۳۲۸	یا جوج ماجوج کے مسئلہ کی حیثیت	۳۳۵	نزول آیت کا مقصد	۳۴۳	ظاہرہ شدہ آثار کا نتیجہ
۳۲۸	خلاصہ کلام	۳۳۵	مخلوق کا علم اور اللہ تعالیٰ کا علم	۳۴۳	اردن کے اداروں کی کوشش
۳۲۸	دنیا کی بڑی بڑی دیواریں	۳۳۵	پیغمبر کا تعارف	۳۴۳	واقعہ اصحاب کہف کی اہمیت
۳۲۸	دیوار اول..... دیوار چین	۳۳۵	بہت بڑے فتنہ کا انسداد	۳۴۳	سچی روایات اور بعض مسلم مفسرین
۳۲۹	دیوار دوم..... دیوار سرقد	۳۳۶	حضرت ابو ہریرہؓ کا دو ہر اثواب	۳۴۳	عبداللہ بن عباس کی روایت اور برصغیر کے محققین
۳۲۹	دیوار سوم..... دیوار آذر بائیجان	۳۳۶	ریا کاری کی نیکی	۳۴۳	تیسیر ظبیان کی کاوش
۳۲۹	دیوار چہارم..... دیوار تبت	۳۳۶	چھوٹا شرک	۳۴۳	تیسیر ظبیان کی تحقیق کی کامیابی
۳۲۹	دیوار پنجم	۳۳۶	ریا کاروں کا انجام	۳۴۳	قرآنی شواہد
۳۲۹	سد سکندری کے بارے میں قرآن و	۳۳۶	پہاڑوں جیسی نیکیاں بے کار	۳۴۵	اس نودریافت غار کا محل وقوع اور منظر
	احادیث کی تصریحات	۳۳۷	اہل تصوف کے نزدیک آیت مذکورہ کی تشریح	۳۴۵	سورہ مریم
		۳۳۷	سورہ کہف کے فضائل	۳۴۵	حضرت زکریا

۳۶۱	سب کی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی	۳۵۳	رزق کیلئے کوشش کرنا	۳۴۵	زکریا کی دعاء
۳۶۱	عمر بن عبدالعزیز کا خط	۳۵۳	آئندہ حالات کے متعلق خوشخبری	۳۴۵	پوشیدہ دعاء
۳۶۱	حضرت ابراہیم کا تذکرہ	۳۵۴	کسی سے بات نہ کرنے کا حکم	۳۴۶	دعاء کے وقت آپ کی عمر
۳۶۲	حضرت ابراہیم کی صدیقیت	۳۵۴	اب چپ کا روزہ جائز نہیں ہے	۳۴۶	دعاء کی قبولیت کا یقین
۳۶۲	صدیق کی تعریف	۳۵۴	حضرت عیسیٰ کی سلسلی	۳۴۶	نالائق قرابت داروں کا خوف
۳۶۲	صالحیت اور صدیقیت	۳۵۴	سکوت کا روزہ شریعت اسلامیہ میں منسوخ ہو گیا	۳۴۶	انبیاء کی میراث
۳۶۲	انعام یافتہ لوگ	۳۵۴	بغیر مرد کے تنہا عورت سے بچہ پیدا ہو جانا	۳۴۶	حضور ﷺ کی وراثت کا مسئلہ
۳۶۲	حضرت صدیق اکبرؓ	۳۵۴	خلاف عقل نہیں	۳۴۷	حضرت زکریا کو علمی و روحانی وراثت کی فکر تھی
۳۶۲	نبی کا معنی	۳۵۵	قوم والوں کی باتیں	۳۴۷	انبیاء کے مال میں وراثت نہیں چلتی
۳۶۳	والد کو دعوت	۳۵۵	قوم والوں کی بدگمانی	۳۴۸	پوشیدہ دعاء کی حکمت
۳۶۳	حکیمانہ انداز	۳۵۵	مریم کو ہارون کی بہن کہنے کی وجہ	۳۴۸	لڑکے کی صفات
۳۶۳	سیدھی راہ	۳۵۵	حضرت مریم نے بچہ کی طرف اشارہ کیا	۳۴۸	دعاء کی قبولیت اور یحییٰ علیہ السلام کی بشارت
۳۶۳	شرک کو شیطان پسند کرتا ہے	۳۵۵	قوم کا غصہ	۳۴۸	حضرت زکریا کا تعجب اور اس کا منشاء
۳۶۳	والد سے ہمدردی	۳۵۶	بچہ بول پڑا	۳۴۹	اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں
۳۶۳	باپ کا ردِ عمل	۳۵۶	حضرت زکریا کی بچہ سے گفتگو	۳۴۹	استقرارِ حمل کی علامت
۳۶۳	الوداعی سلام	۳۵۶	حضرت عیسیٰ کو بچپن میں تورات ملی	۳۴۹	بچہ کی اُمید ہو جانے پر آپ کی کیفیت
۳۶۳	قطعِ لعلق کا شریفانہ انداز	۳۵۶	بچپن میں نبوت کس طرح	۳۴۹	حضرت یحییٰ کا منصب
۳۶۳	غیر مسلموں کو سلام کرنا	۳۵۷	نماز و رکوع کا قیام	۳۴۹	لڑکپن میں علم و حکمت کی عنایت
۳۶۳	والد کیلئے استغفار کا وعدہ	۳۵۷	لفظ "صلوٰۃ" کا مفہوم	۳۴۹	حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اوصاف
۳۶۵	ہجرت ابراہیمی	۳۵۷	لفظ "زکوٰۃ" کا مفہوم	۳۵۰	اللہ کی سلامتی
۳۶۵	غریب الوطنی کی وحشت کا ازالہ	۳۵۷	بچپن میں وصیتِ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا مطلب	۳۵۰	حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی ملاقات
۳۶۵	حضرت ابراہیم کا داکی تذکرہ	۳۵۷	حضرت مریم کی براءت	۳۵۰	انسان کے تین حال
۳۶۶	حضرت موسیٰ علیہ السلام	۳۵۸	حضرت عیسیٰ کی وفات	۳۵۰	حضرت مریم کا تذکرہ
۳۶۶	رسول اور نبی	۳۵۸	سلامتی کا مطلب	۳۵۰	حضرت جبریل کا مریمؑ کے پاس آنا
۳۶۶	کوہ طور پر نداء ربانی	۳۵۸	لوگوں کی حیرت اور یقین	۳۵۱	جبریل انسان کی شکل میں کیوں آئے
۳۶۶	عطاءِ قرب	۳۵۸	حضرت عیسیٰ کا معاملہ	۳۵۱	حضرت مریم کی پاکدامی
۳۶۶	کوہ طور	۳۵۸	عیسائیوں کی تردید	۳۵۱	فرشتہ کے آنے کا مقصد
۳۶۶	حضرت اسماعیل علیہ السلام	۳۵۹	عیسائیوں کے چار گروہ	۳۵۱	حضرت مریمؑ کا تعجب کہ مجھے تو مرد کا ہاتھ بھی نہیں لگا
۳۶۷	ایفائے عہد	۳۵۹	فقط ارادہ سے کام ہو جاتا ہے	۳۵۱	اللہ بغیر اسباب کے بھی قادر ہے
۳۶۷	حضرت اسماعیل کی سچائی	۳۵۹	صحیح عقیدہ	۳۵۱	بغیر والد پیدائش کی حکمت
۳۶۷	ایفائے وعدہ کی اہمیت اور اس کا درجہ	۳۵۹	آج عمل کا وقت ہے	۳۵۲	استقرارِ حمل
۳۶۷	حضرت ابوبکرؓ کا اعلان	۳۶۰	اظہارِ تعجب	۳۵۲	پیدائش کے وقت بیت اللحم چلا جانا
۳۶۷	گھر والوں اور قوم والوں کو تبلیغ	۳۶۰	کافروں کا آخری پچھتاوا	۳۵۲	حضرت مریم کی بے حسنی
۳۶۷	بے احتیاطی نماز	۳۶۰	جنتیوں کی خوشی	۳۵۲	مہجور کے درخت کے پاس جانا
۳۶۸	اقامت نماز	۳۶۰	دوزخ کبھی فنا نہ ہوگی	۳۵۳	تمنائے موت
۳۶۸	نماز تہجد کا اہتمام	۳۶۰	موت کی موت	۳۵۳	تمنائے موت کا حکم
۳۶۸	حضرت ادریس علیہ السلام	۳۶۰	نیک و بد سب افسوس کریں گے	۳۵۳	فرشتہ کی آواز میں سلی
۳۶۸	حضرت ادریسؑ کے علوم و فنون	۳۶۱	اب غفلت میں ہیں	۳۵۳	

۳۸۲	ہر کسی کو پسندیدہ سواری ملے گی	۳۷۷	اہل بدر و اہل حدیبیہ کی فضیلت	۳۶۸	حضرت ادریسؑ کا مقام و مرتبہ
۳۸۲	ہر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا	۳۷۷	جس کے تین بچے فوت ہو گئے ہوں	۳۶۹	حضرت ادریسؑ کی ملک الموت سے ملاقات کا عجیب قصہ
۳۸۵	موحدین کا عہد	۳۷۷	بخار جہنم کی آگ کا بدل		انعامات کے مستحق
۳۸۵	ہر کلمہ گو سے وعدہ ہے	۳۷۷	جنت کا حصول اور جہنم سے نجات کے اعمال	۳۶۹	
۳۸۵	خدا کیلئے اولاد جو بزرگ کرنے والے	۳۷۷	فرقہ مرجہ کا وہم	۳۷۰	انبیاء کی شان عبودیت
۳۸۵	بڑی بھاری بات	۳۷۷	اہل سنت کے مسلک کی تشریح	۳۷۰	قرآن پڑھو اور روؤ
۳۸۵	ہر مخلوق میں خاص شعور ہے	۳۷۸	پل صراط سے گزرنے کے مختلف درجات	۳۷۰	سجدہ تلاوت کی دعاء
۳۸۵	آسمان وزمین کا پھٹنا	۳۷۸	دوزخ پکڑنے کی	۳۷۰	نالائق خلف
۳۸۶	اللہ کی شان اولاد سے پاک ہے	۳۷۸	اہل سنت کے مختلف اقوال	۳۷۱	نماز کا ضیاع
۳۸۶	سب اللہ کی مخلوق ہے	۳۷۹	شبہ	۳۷۱	جہنم کی بہت گہری وادی
۳۸۶	ہر ایک اللہ کے سامنے حاضر ہوگا	۳۷۹	حضرت عبداللہ بن رواحہ کا رونا	۳۷۱	جہنم کی تہہ میں دو نہریں
۳۸۶	کلمہ طیبہ کا وزن	۳۷۹	حضرت ابو یسرہ کا خوف	۳۷۱	شہوات کا منہوم
۳۸۶	اللہ سے بڑا صابر کوئی نہیں	۳۷۹	روتے رہنے کا مقام ہے	۳۷۱	جہنم کا غار
۳۸۷	اللہ کے محبوب بندے	۳۷۹	کافروں کی قیاس آرائیاں	۳۷۱	اس امت کی دو خوفناک بیماریاں
۳۸۷	وہ کا معنی	۳۷۹	کافروں کے قیاس کا جواب	۳۷۱	توبہ کا دروازہ کھلا ہے
۳۸۷	حضرت عبدالرحمن کو سلی	۳۸۰	قانون الہی کی حکمت عملی	۳۷۲	ایمان والوں کا انعام
۳۸۷	حضرت علیؑ کی فضیلت	۳۸۰	جب عذاب دیکھیں گے تو جانیں گے	۳۷۲	جنت کا پرسکون ماحول
۳۸۷	اللہ کی محبت	۳۸۰	ہدایت والوں کی راہنمائی	۳۷۲	جنت کے صبح و شام
۳۸۸	ایمان کامل کا خاصہ	۳۸۰	نیکیاں باقی ہیں	۳۷۲	جنت کی روزی
۳۸۸	ایک شخص کا واقعہ	۳۸۰	کافروں کی نعمتیں فانی ہیں	۳۷۳	جنت متقیوں کی میراث ہے
۳۸۸	آسان اور واضح کتاب	۳۸۱	ایک مؤمن و کافر کا مکالمہ	۳۷۳	پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی
۳۸۸	منکر و مخالف خبردار ہو جائیں	۳۸۱	کافر کا دعویٰ جھوٹا ہے	۳۷۳	وراثت کے لفظ کی حکمت
۳۸۹	سورہ طہ	۳۸۱	کافر کا یہ قول لکھ لیا گیا ہے	۳۷۳	وراثت سے محروم کرنا
۳۸۹	نزول قرآن کا مقصد	۳۸۱	استہزاء کا الگ عذاب	۳۷۳	فرشتے اللہ کے تابع فرمان ہیں
۳۸۹	طہ کا مطلب	۳۸۱	یہ کافر دعویٰ دار اکیلا رہ جائے گا	۳۷۴	جنت کی میراث حاصل کرنے کا راستہ
۳۹۰	خشیت والا آدمی	۳۸۱	ان کے معبود بھی کچھ نہ دلا سکیں گے	۳۷۴	شان نزول کے متعلق دوسری روایات
۳۹۰	سورہ کلیم	۳۸۱	یہ معبودان کی ذلت میں اضافہ کا باعث ہوں گے	۳۷۵	فقط اللہ پر بھروسہ رکھیں
۳۹۰	دو مبارک سورتیں	۳۸۲	شیطان کے کھلونے	۳۷۵	اللہ کے برابر کا کوئی نہیں
۳۹۰	حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کا واقعہ	۳۸۲	ان کی میعاد طے ہے	۳۷۵	منکرین بعثت کے شبہات
۳۹۰	علماء کی فضیلت	۳۸۲	زندگی کی سانس مقرر ہیں	۳۷۵	ابی بن خلف جی
۳۹۱	قرآن شہنشاہانہ کلام ہے	۳۸۳	مجرموں کا حال	۳۷۵	اپنی پیدائش یاد کرو
۳۹۲	اللہ کا عرش قائم ہونا	۳۸۳	متقیوں کا حال	۳۷۵	بہر حال سب کو اٹھایا جائے گا
۳۹۲	مالک کل اللہ ہے	۳۸۳	متقیوں کا اعزاز	۳۷۶	کافر کو شیطان کے ساتھ باندھا جائے گا
۳۹۲	آسمان کی موٹائی	۳۸۳	مؤمن اور کافر کا مکمل	۳۷۶	دوزخ کے ارد گرد کھنٹوں کے بل گرنے
۳۹۲	تحت ثریٰ	۳۸۳	کافر پیدل اور پیادے جہنم میں ڈالیں جائیں گے	۳۷۶	بڑے مجرموں کی خصوصی سزا
۳۹۲	علم الہی کی وسعت	۳۸۳	تین طرح کا حشر	۳۷۶	اللہ کا علم سب سے زیادہ ہے
۳۹۲	لفظ سر اور اخصی کی تحقیق	۳۸۳	حضور ﷺ، حضرات حسنین، حضرت بلالؓ کا اعزاز	۳۷۶	مجرموں کی ترتیب
۳۹۳	صوفیاء کی اصطلاح	۳۸۳	کس وقت سوار ہوں گے	۳۷۷	جہنم پر سب کا گذر ہوگا

۳۰۸	بچے نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی	۳۰۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دُعا میں	۳۹۳	معبودیت الہی
۳۰۸	درباریوں کا قیاس	۳۰۱	بندش زبان کا واقعہ	۳۹۳	حضرت موسیٰ کا تذکرہ اور اس کا مقصد
۳۰۸	چوٹھی آزمائش	۳۰۱	آسانی کی دُعا	۳۹۳	نبوت کی ذمہ داری کا سپرد ہونا
۳۰۹	بنی اسرائیل کی حالت	۳۰۲	ایک دیہاتی کا عجیب سوال	۳۹۵	آگ نظر آنا
۳۰۹	ایک فرعون کی موت	۳۰۲	نیک وزیر	۳۹۵	نور ربانی
۳۰۹	سرکاری اہلکاروں کی ناکامی	۳۰۲	حضرت ہارون علیہ السلام	۳۹۵	درخت سے نداء
۳۰۹	دوسرا واقعہ اور راز کا افشاء	۳۰۲	مقام تسلیم	۳۹۵	وادی طوی
۳۱۰	سپاہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں	۳۰۲	دُعاؤں کی قبولیت	۳۹۵	جوتے اُتارنے کا حکم
۳۱۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع	۳۰۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام پر احسانات الہیہ	۳۹۶	قلب کا عروج
۳۱۰	پانچویں آزمائش	۳۰۳	اُمّ موسیٰ	۳۹۶	مقام ادب میں جوتے اُتار دینا
۳۱۰	ہجرت مدین	۳۰۳	محمدؐ لوگ	۳۹۶	جو توں سیت نماز
۳۱۰	عورتوں کی مدد	۳۰۳	الہام کیسے ہوتا ہے؟	۳۹۶	حضرت موسیٰ کا انتخاب
۳۱۰	حضرت شعیب سے ملاقات	۳۰۳	کیا جی کسی غیر نبی و رسول کی طرف بھی آسکتی ہے	۳۹۶	قرآن سننے کا ادب
۳۱۰	شادی کا انتظام	۳۰۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کا حکم	۳۹۶	خالص توحید اور خالص عبادت کا حکم
۳۱۱	دس سال قیام	۳۰۴	دشمن خدا	۳۹۶	نماز کی اہمیت
۳۱۱	وطن واپسی اور عطائے نبوت	۳۰۴	صندوق کی تیاری	۳۹۷	ترک نماز
۳۱۱	شہر سے باہر استقبال	۳۰۵	مخلوق میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت	۳۹۷	نماز افضل عبادت کیوں ہے
۳۱۱	فرعون کی محبت	۳۰۵	محبت اللہ کی	۳۹۷	قیام نماز کا مقصد
۳۱۱	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اور خطاب	۳۰۵	سالار عشاق سالار محبوباں	۳۹۷	نماز کی قضاء
۳۱۱	معجزہ کا مطالبہ	۳۰۵	مقام محبت	۳۹۷	اصول دین کی تعلیم
۳۱۲	فرعونوں کا مکر	۳۰۵	پرورش کا انتظام	۳۹۷	نماز کی روح
۳۱۲	جادو گروں سے مقابلہ	۳۰۵	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا کارنامہ	۳۹۸	قیامت کا انشاء
۳۱۲	ضعیفوں کی امداد اور خدمتِ خلق دین و دنیا کیلئے نافع اور مفید ہے	۳۰۶	مفصل واقعہ حدیث الفتون	۳۹۸	ایمان و عبادت کا شرف
۳۱۲	دو پیغمبروں میں اجہیر اور آجر کا معاملہ اور اس کی حکمتیں اور فوائد عجیبہ	۳۰۶	فرعون کے دربار میں ایک تخت	۳۹۸	آیت مذکورہ کے متعدد مطلب
۳۱۳	کسی کو کوئی عہدہ سپرد کرنے کا دستور العمل	۳۰۶	فرعون کا خوف	۳۹۸	قیامت آنے کی مصلحت
۳۱۳	حضرت موسیٰ کی آزمائشیں اور کامیابی	۳۰۶	بیچاؤ کی تدبیر قبل اولاد	۳۹۹	بری صحبت سے ممانعت
۳۱۳	قیام مدین اور وطن واپسی	۳۰۶	سابقہ قانون میں ترمیم	۳۹۹	عصائے موسیٰ
۳۱۳	منصب نبوت عطا کرنا	۳۰۷	حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش	۳۹۹	سوال کا مقصد
۳۱۳	دعوت و تبلیغ کا فریضہ	۳۰۷	پہلی آزمائش	۳۹۹	حضرت موسیٰ کا جواب
۳۱۳	دعوت کا ہدف	۳۰۷	والدہ کو الہام	۳۹۹	عصا کو ڈالنے کا حکم
۳۱۳	دعوت کے آداب	۳۰۷	شیطان کا وسوسہ	۳۹۹	لاٹھی اڑ دھابن گئی
۳۱۳	بزم کلام کا اثر	۳۰۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں	۴۰۰	اڑ دھا پھر لکڑی بن گیا
۳۱۳	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ	۳۰۷	دوسری آزمائش	۴۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کا تقاضا
۳۱۵	فرعون کی تین چیزوں کی دعوت	۳۰۸	فرعون کی بیوی	۴۰۰	اس معجزہ کا مقصد
۳۱۵	دعویٰ کی دلیل	۳۰۸	بچے کے دودھ کا مسئلہ	۴۰۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے دیگر کمالات
۳۱۵	فرعون کے پاس جانے کی دُعا	۳۰۸	تیسری آزمائش	۴۰۰	روشن ہاتھ
		۳۰۸	اللہ کا وعدہ پورا ہوا	۴۰۰	موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ
		۳۰۸	بچہ کا اعزاز و اکرام	۴۰۱	شرح صدر کا مطلب

۴۱۵	تبلیغ کیلئے بار بار جانا	۴۲۳	جادو گروں کی استقامت	۴۳۶	ضرورت سے زائد مکان
۴۱۶	فرعون سے گفتگو	۴۲۳	مقابلہ سے پہلے جادوگر شکست مان چکے تھے	۴۳۶	کنوئیں کا حق
۴۱۶	شاہ روم کے نام حضور ﷺ کا خط	۴۲۳	اہل فرعون آسیہ کا انجام خیر	۴۳۶	محشر میں مجرموں کی حالت
۴۱۶	مسلمہ کذاب کا محمد ﷺ کو خط	۴۲۳	فرعون جادو گروں میں عجیب انقلاب	۴۳۶	صور کیا ہے؟
۴۱۶	حضور ﷺ کا جواب	۴۲۵	جنت کے درجے	۴۳۷	دنیا کی زندگی کی بے وقعتی
۴۱۶	فرعون کا عقیدہ	۴۲۶	بنی اسرائیلیوں کی آزادی کی ابتداء	۴۳۷	ان کے عقلمند کی رائے
۴۱۶	فرعون منطق کا جواب	۴۲۶	قبائلی تقسیم معاشرتی معاملات کی حد تک کوئی مذموم عمل نہیں	۴۳۷	قدرت الہی کے سامنے پہاڑ کچھ نہیں
۴۱۷	فرعون کا فضول سوال	۴۲۶	ضمیمہ تم کو بھی لے ڈوبیں گے	۴۳۷	سب اسرائیل کی آواز کے تابع ہونگے
۴۱۷	انعامات خداوندی	۴۲۶	آزادی کے بعد بنی اسرائیل کو نصیحت	۴۳۸	سب پر خوف طاری ہوگا
۴۱۷	عقل والوں کیلئے نشانیاں	۴۲۷	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طور پر روانگی	۴۳۸	سفارش کا اصول
۴۱۷	انسان کی پیدائش	۴۲۷	رسالت کے دو مقصد	۴۳۸	سب کے سر اللہ کے سامنے جھکے ہونگے
۴۱۸	آوی اپنی قبر کی مٹی سے بنتا ہے	۴۲۸	نبوت اور ولایت	۴۳۸	حجی و قیوم
۴۱۸	حضرت ابوبکر و عمرؓ کی مٹی	۴۲۸	سامری کا فتنہ	۴۳۸	ظالم کی ہلاکت
۴۱۸	انسانی خمیر کی تحقیق	۴۲۸	سامری کی پرورش	۴۳۹	اللہ کے ہاں نا انصافی نہیں ہے
۴۱۸	انار، مہجور اور انگور کا خمیر	۴۲۸	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش	۴۳۹	قرآن اور اس کی نصیحت
۴۱۹	فرعون کی بدبختی	۴۲۹	قوم کی معذرت	۴۳۹	اللہ کی بلند شان
۴۱۹	فرعون کا قوم کے ساتھ فراڈ	۴۲۹	کفار کا مال مسلمان کیلئے کس صورت میں حلال ہے	۴۳۹	عجلت کی ضرورت نہیں قرآن کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے
۴۱۹	جادو کے ذریعہ مقابلہ	۴۳۰	اہم فائدہ	۴۴۰	حضور ﷺ کو آسانی ہوگئی
۴۱۹	مقابلہ کا مقام اور وقت	۴۳۰	سامری کی چالاکی	۴۴۰	حضرت آدمؑ کی جلدی
۴۲۰	حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا	۴۳۱	حضرت ہارونؑ کی نصیحت	۴۴۱	دنیاوی زندگی کی مشقت
۴۲۰	فرعون کی تیاریاں	۴۳۱	قوم کا جواب	۴۴۱	حضرت آدمؑ کا نیل
۴۲۰	جادو گروں کی تعداد	۴۳۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضگی	۴۴۱	حضرت ہواءؑ کی مشقت
۴۲۰	جادو گروں کو نصیحت	۴۳۲	حضرت ہارونؑ کا اجتہاد	۴۴۱	حضرت آدمؑ کی بھول
۴۲۰	جادو گروں میں ہلہلی مچ گئی	۴۳۲	جماعتی انتظام کیلئے خلیفہ اور نائب بنانا	۴۴۲	ضروریات زندگی
۴۲۱	جادو گروں کی تدبیریں	۴۳۲	مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ سے بچنے کیلئے بڑی سے بڑی برائی کو قبیح طور پر برداشت کیا جاسکتا ہے	۴۴۲	جنت کا عیش
۴۲۱	جادو گروں کی نفسیاتی تدبیر	۴۳۳	سامری کو ڈانٹ	۴۴۲	حضرت آدمؑ کی توبہ
۴۲۲	جادو گروں کی نظر بندی	۴۳۳	سامری کا جواب	۴۴۲	جنت کا لباس اتر گیا
۴۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خوف	۴۳۳	حق و باطل کا کرشمہ	۴۴۲	انجیر کا درخت
۴۲۲	غلبہ کی بشارت	۴۳۳	سامری کی سزا	۴۴۲	حضرت آدمؑ اور حضرت موسیٰ کا مباحثہ
۴۲۲	حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا	۴۳۳	سامری کی سزا میں ایک لطیفہ	۴۴۳	بھول چوک معاف
۴۲۲	جادو گر بھی کامیاب نہیں ہوتا	۴۳۳	دوسری سزا	۴۴۳	خواص کی بھول
۴۲۲	جادو گر حقیقت کے سامنے جھک پڑے	۴۳۳	جھوٹے معبود کا حشر	۴۴۳	یہ خطاب کس کو ہے
۴۲۲	جادو کی حقیقت	۴۳۳	معبود فقط اللہ ہے	۴۴۳	ہدایت یافتہ لوگ
۴۲۳	ساحروں اور پیغمبروں کے معاملات میں کھلا ہوا فرق	۴۳۳	قرآن چھوڑنے کی سزا	۴۴۳	قرآن چھوڑنے کا نتیجہ
۴۲۳	فرعون جادو گروں کے جادو کی حقیقت	۴۳۵	گناہوں کا بوجھ	۴۴۳	قبر کی تنگی کے اسباب
۴۲۳	فرعون کی چالاکي	۴۳۵	ناجا ز مال کا بوجھ	۴۴۳	تنگ حالی
۴۲۳	دھمکی	۴۳۵	مسلمان بھی تنگ حالی کا شکار ہو سکتا ہے	۴۴۵	

۴۶۳	بغیر اجازت سفارش نہ کریں گے	۴۵۵	کافروں کی بدحواسی	۴۴۵	انبیاء و صلحاء کے مصائب
۴۶۴	وہ خدا کی اولاد سے کیسے ہو سکتے ہیں	۴۵۵	مفتری اور شاعر کا فرق	۴۴۵	قبر کی حالت
۴۶۴	جو خدا کی دعویٰ کرے جہنم میں جلعے گا	۴۵۵	فرماکشوں کے متعلق قانون الہی	۴۴۵	قرآن بھولنے کا گناہ
۴۶۴	امام غزالی کی تقریر	۴۵۶	مشرکین کے اعتراض کا جواب	۴۴۶	کافر اور بدکار کی زندگی دنیا میں تلخ اور تنگ ہونے کی حقیقت ہے
۴۶۴	ایلیس کا دعویٰ	۴۵۶	اہل علم کی فضیلت	۴۴۶	محشر کے اندھے
۴۶۵	آسمانوں کی تخلیق و ترتیب	۴۵۶	ہر پیغمبر انسان تھا	۴۴۶	قرآن سے بے پرواہی کا انجام
۴۶۵	حضرت عبداللہ بن عباس کی قرآن دانی	۴۵۶	انبیاء کا امتیاز	۴۴۶	تاریخی واقعات سے سبق
۴۶۵	آسمان کا وجود	۴۵۶	ذلت و عذاب سے بچاؤ کی تدبیر سوچو	۴۴۷	اللہ تعالیٰ کا رحیمانہ معاملہ
۴۶۵	آسمان کیا ہے	۴۵۷	قرآن کریم عربوں کیلئے عزت و فخر ہے	۴۴۷	صبر ضروری ہے
۴۶۵	آسمان میں غور و فکر	۴۵۷	ماضی میں تباہ شدہ قومیں	۴۴۷	دشمنوں کی ایذاؤں سے بچنے کا علاج
۴۶۵	جو ہر حیات	۴۵۷	عذاب سے کوئی تدبیر نہ بچا سکی	۴۴۷	فجر اور عصر کی نماز
۴۶۶	اب بھی ایمان نہیں لاتے	۴۵۸	یمن کی ایک بستی کے باشندے	۴۴۸	مغرب و عشاء
۴۶۶	بین الاقوامی رابطے	۴۵۸	بے وقت پچھتانا فضول ہے	۴۴۸	ظہر کی نماز
۴۶۶	زمین کی چھت	۴۵۸	عذاب نے جلا کر رکھ کر دیا	۴۴۸	دنیا و آخرت کی رضا کا ثمل
۴۶۶	سیاروں کا نظام	۴۵۸	پیدائش عالم کو مجھو	۴۴۸	نماز کی پابندی کا اجر
۴۶۷	انسانی زندگی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے	۴۵۸	دنیا کھیل تماشہ ہے	۴۴۸	کافروں کا مال و دولت
۴۶۷	موت کی تکلیف	۴۵۹	بیوی بچے	۴۴۹	نہ دیکھنے کا مطلب
۴۶۷	دنیاوی زندگی کی آزمائش	۴۵۹	عیسائیوں کی تردید	۴۴۹	دولت دنیا مقبولیت کی علامت نہیں
۴۶۸	اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملے گا	۴۵۹	حق و باطل کا مقابلہ	۴۵۰	اہل دعیال اور متعلقین کو نماز کی تاکید کی حکمت
۴۶۸	مشرک قابل ہستی ہے	۴۵۹	فرشتوں کی فرمانبرداری	۴۵۰	عبادات اور معاش
۴۶۸	ابو جہل کی شرارت	۴۶۰	فرشتوں کی عبادت	۴۵۰	حضور ﷺ کا رہن سہن
۴۶۸	طبعی جلد بازی نہ کرو	۴۶۰	فرشتوں کو کوئی کام سنبھالنے سے نہیں روکتا	۴۵۰	رزق کا معاملہ آسان
۴۶۸	انسان کی جلد بازی	۴۶۰	اللہ تعالیٰ کا قرب	۴۵۱	سب سے بڑی نشانی
۴۶۹	انسانی عجلت پسندی کا منہج	۴۶۰	فرشتے نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں	۴۵۲	منکرین کے حیلے بہانے
۴۶۹	قیامت کب آئے گی	۴۶۰	ذکر خداوندی کا استغراق	۴۵۲	سورہ طہ کی فضیلت
۴۶۹	مشرک قیامت کی حقیقت سے بے خبر ہیں	۴۶۱	خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے	۴۵۲	سورۃ الانبیاء
۴۶۹	ہمسی الٹی پڑتی ہے	۴۶۱	اندھی تحقیق	۴۵۲	قدیم دولت
۴۶۹	تمہارا محافظ کون ہے؟	۴۶۱	انتہائی جہالت	۴۵۲	سورۃ انبیاء کے مضامین
۴۷۰	منکر غفلت میں ہیں	۴۶۱	توحید کی محکم دلیل	۴۵۲	دنیا سے بے رغبت کرنے والی سورۃ
۴۷۰	حضرت شبلی کا معاملہ	۴۶۱	اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے	۴۵۲	خالص اور محفوظ کتاب
۴۷۰	باطل معبود اپنی حفاظت سے عاجز ہیں	۴۶۲	خدا سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا	۴۵۳	غفلت کے شکار
۴۷۰	خدا کی مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھانا	۴۶۲	مشرکین سے دلیل کا مطالبہ	۴۵۳	حضور ﷺ کی خصوصیات
۴۷۰	کیا انہیں حق کی اشاعت نظر نہیں آتی؟	۴۶۲	تمام امتیں توحید پر متفق رہی ہیں	۴۵۳	قیامت قریب آ چکی ہے
۴۷۱	اپنی غفلت کا انجام خود بھگتیں گے	۴۶۳	تمام انبیاء و مرسلین کا اجماع	۴۵۳	آیت کا مقصد
۴۷۱	ذرا عذاب آئے تو آنکھیں کھلیں گی	۴۶۳	اللہ کا کوئی بیٹا، جی نہیں ہے	۴۵۴	عافل دل
۴۷۱	انصاف کی ترازو	۴۶۳	سب اللہ کے بندے ہیں	۴۵۴	کافروں کی سازشیں
۴۷۱	میزان پر ہر ایک کا اعلان ہوگا	۴۶۳	فرشتے تو اللہ سے خائف ہیں	۴۵۴	اللہ سازشوں سے واقف ہے
	بقیہ فہرست آخر میں ملاحظہ فرمائیں	۴۶۳	علم الہی سب کو محیط ہے		

سورة الحجر

جس نے خواب میں اس سورۃ کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان میں محفوظ رہے گا اور مسکین رہے گا۔ اور اگر اس کا پڑھنے والا بادشاہ ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی مدت قریب ہوگی اور اگر قاضی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی سیر اچھی ہوگی اور اگر تاجر ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ خاندان والوں پر فضیلت حاصل کرے گا اور اگر عالم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا عزت کی حالت میں انتقال ہوگا۔ (حضرت علامہ ابن سیرین)

سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ننانوے آیات اور چھ رکوع ہیں۔

سُورَةُ الْحَجَرِ مَكِّيَّةٌ تُنَادِي بِتَسْمِيَةِ تِسْعَةِ آيَاتٍ وَتَسْتَوِيَةٌ وَسِتُّونَ حَرْفًا

سورہ حجر مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی ننانوے آیتیں ہیں اور چھ رکوع ہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الذِّكْرُ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ

یہ آیتیں ہیں کتاب کی

یعنی یہ اس جامع اور عظیم الشان کتاب کی آیتیں ہیں جس کے مقابلہ میں کوئی دوسری کتاب ”کتاب“ کہلانے کی مستحق نہیں۔

وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①

اور واضح قرآن کی

واضح قرآن:

اور اس قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اصول نہایت صاف دلائل روشن، احکام معقول، وجوہ اعجاز واضح اور بیانات شگفتہ اور فیصلہ کن ہیں۔ لہذا آگے جو کچھ بیان کیا جانے والے ہے مخاطبین کو پوری توجہ سے سننا چاہئے۔

رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②

ی وقت آرزو کریں گے یہ لوگ جو منکر ہیں کیا اچھا ہوتا جو ہوتے مسلمان

کفار کی حسرت:

یعنی آج منکرین نے قرآن و اسلام جیسی عظیم الشان نعمت الہیہ کی قدر نہیں کی لیکن ایسا وقت آنے والا ہے جب یہ لوگ اپنی محرومی پر ماتم کریں گے اور دست حسرت مل کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے وہ وقت کب آئیگا؟

اس میں اختلاف ہوا ہے ہم ابن الانباری کے قول کے موافق اس کو عام رکھتے ہیں یعنی دنیا و آخرت میں جو مواقع کافروں کی نامرادی اور مسلمانوں کی کامیابی کے پیش آتے رہیں گے۔ ہر موقع پر کفار کو رہ کر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا اور نعمت اسلام سے محروم رہ جانے کی حسرت ہوگی۔ اس سلسلہ میں پہلا موقع تو ”جنگ بدر“ کا تھا جہاں کفار مکہ نے مسلمانوں کی طرف کھلا ہوا غلبہ اور تائید غیبی دیکھ کر اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ جس اسلام نے فقراء مہاجرین اور اوس و خزرج کے کاشتکاروں کو اونچی ناک والے قریشی سرداروں پر غالب کیا، افسوس ہم اس دولت سے محروم ہیں۔ اسی طرح اسلامی فتوحات و ترقیات کی ہر ایک منزل پر کفار کو اپنی تہیدستی و حرمان پر پچھتاتے اور دل سے اشک حسرت بہانے کا موقع ملتا رہا۔ انتہائی حسرت و افسوس کا مقام وہ ہوگا جب فرشتہ جان نکالنے کیلئے سامنے کھڑا ہوگا اور عالم غیب کے حقائق آنکھوں سے نظر آرہے ہوں گے۔ اس وقت ہاتھ کاٹیں گے اور آرزو کریں گے کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ آج عذاب بعد الموت سے محفوظ رہ سکتے۔ اس سے بھی بڑھ کر یاس انگیز نظارہ وہ ہوگا جو طبرانی کی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بہت سے آدمی اپنے گناہوں کی بدولت جہنم میں جائیں گے اور جب تک خدا چاہے گا وہاں رہیں گے بعدہ مشرکین ان پر طعن کریں گے کہ تمہارے ایمان و توحید نے تم کو کیا فائدہ دیا؟ تم بھی آج تک ہماری طرح دوزخ میں ہو۔ اس پر حق تعالیٰ کسی موحد کو جہنم میں نہ چھوڑے گا۔ یہ فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ”رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ“ گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کفار اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ (تفسیر عیسیٰ)

دوزخ میں حسرت:

ابن جریر، ابن مبارک اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت انسؓ کے متعلق بیان کیا کہ ان دو بزرگوں نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا اللہ جب دوزخ کے اندر مشرکوں اور گناہگار مسلمانوں کو جمع کر دے گا تو مشرک مسلمانوں سے کہیں گے تم کو بھی تمہارے اعمال کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے اس پر اللہ ناراض ہو کر مسلمانوں کو دوزخ سے باہر نکال دے گا (رہا کر دے گا بخش دے گا) ہناد، سعید بن منصور اور بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ اللہ شفاعت قبول فرما کر مسلسل جنت میں داخل فرمائے گا اور شفاعت کے بعد رحم فرمائے گا بالآخر فرمائے گا جو بھی مسلمان ہو جنت میں چلا جائے (اس وقت کافر تمنا کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے) آیت رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ کا یہی مطلب ہے۔ طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت جابرؓ کی روایت سے

لا اِلا اللہ کا ہر قائل (یعنی ہر مسلمان) دوزخ سے نکل آئے گا۔

اس کلام سے پرزور طور پر کافروں کے انکار اور استہزاء کی تردید کر دی گئی۔ حفاظت کرنے سے مراد ہے ہر قسم کے الفاظ کی تغیر و تبدیل اور کمی بیشی سے حفاظت اب کسی طور پر بگاڑ اور تغیر اس میں ممکن نہیں۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس میں تحریف و تغیر کا امکان ہوتا اور دین کے دشمن نکتہ چینی کر سکتے۔ افسوس کہ رافضی گروہ اس آیت کے باوجود قرآن کو بگڑا ہوا اور ناقص قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (چالیس پارے تھے) حضرت عثمان نے دس پارے جلوادے۔ (تفسیر مظہری)

ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْتَعْمُوا وَيُلْهِمُهُمُ

۔ چھوڑ دے ان کو کھالیں اور برت (فائدہ اٹھائیں) لیں اور امید

الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾

میں (پر بھولے)۔ لگے رہیں سو آئندہ معلوم کر لیں گے

چھوڑ دیئے! انہیں معلوم ہو جائے گا:

یعنی جب کوئی نصیحت کار گرنے لگے تو آپ ان کے غم میں نہ پڑیں بلکہ چند روز انہیں بہائم کی طرح کھانے پینے دیجئے۔ یہ خوب دل کھول کر دنیا کے مزے اڑالیں اور مستقبل کے متعلق لمبی چوڑی امیدیں باندھتے رہیں۔ مستقبل قریب وقت آیا چاہتا ہے جب حقیقت حال کھل جائیگی اور اگلا پچھلا کھایا پیا سب نکل جائیگا۔ چنانچہ کچھ تو دنیا ہی میں مجاہدین کے ہاتھوں حقیقت کھل گئی۔ اور پوری تکمیل آخرت میں ہو جائیگی۔ (تفسیر عثمانی)

بدبختی کی علامت:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزیں بدبختی اور بد نصیبی کی علامت ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا (یعنی اپنے گناہوں، غفلتوں پر نادم ہو کر نہ رونا) اور سخت دلی، طول اہل اور دنیا کی حرص۔ (قرطبی من مسند امام ابن) اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے پہلے طبقہ کی نجات ایمان کامل اور دنیا سے اعراض کی وجہ سے ہوگی۔ اور آخری امت کے لوگ بخل اور طول اہل کی وجہ سے ہلاک ہوں گے۔

اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ جامع مسجد دمشق کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا اے اہل دمشق! کیا تم اپنے ایک ہمدرد خیر خواہ بھائی کی بات سنو گے سن لو! کہ تم سے پہلے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے مال و متاع بہت جمع کیا اور بڑے بڑے شاندار محلات تعمیر کئے اور دور دراز کے طویل منصوبے بنائے آج وہ سب ہلاک ہو چکے ہیں ان کے مکانات، ان کی قبریں ہیں اور ان کی طویل امیدیں سب دھوکہ اور فریب

بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اور وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں گے اور جتنی مدت تک اللہ چاہے گا وہاں رہیں گے پھر (دوزخ کے اندر) مشرک ان کو طعنہ دیں گے کہ تم نے جو تصدیق کی تھی (اور ایمان لائے تھے) اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس پر اللہ ہر موحّد کو دوزخ سے نکال لے گا کسی موحّد کو آگ کے اندر نہیں چھوڑے گا۔ یہ فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوُكَاُنَا مُسْلِمِينَ تلاوت فرمائی۔

طبرانی، ابن عاصم اور بیہقی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخی دوزخ میں جمع ہو جائیں گے اور حسب مشیت خدا ان کے ساتھ کچھ اہل قبلہ بھی ہوں گے تو کافر مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہ تھے؟ مسلمان کہیں گے ہمارے کچھ گناہ تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ہم کو پکڑ لیا۔ یہ گفتگو اللہ نے گا تو حکم دے گا اہل قبلہ میں سے جو بھی دوزخ کے اندر ہوں اس کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ سب مسلمان نکال لئے جائیں گے۔ دوزخی کافر جب یہ بات دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہم کو بھی ان (مسلمانوں) کی طرح نکال لیا جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت رَبِّمَا يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوُكَاُنَا مُسْلِمِينَ تلاوت فرمائی۔

طبرانی کا بیان ہے کہ حضرت ابوسعید خدریؓ سے دریافت کیا گیا۔ آپ نے کیا اس آیت کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ فرماتے سنا ہے؟ فرمایا ہاں میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انتقام لینے کے بعد اللہ دوزخ سے اپنی مشیت کے موافق مومنوں کو نکال لے گا، (لیکن شروع میں) جب مشرکوں کے ساتھ ان مسلمانوں کو دوزخ کے اندر اللہ داخل فرما دے گا تو مشرک کہیں گے تم تو دنیا میں دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں پھر آج ہمارے ساتھ دوزخ میں کیوں ہو، یہ بات سماعت فرمانے کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دیدیگا فوراً فرشتے اور انبیاء اور مومن شفاعت کریں گے یہاں تک کہ ان گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے بحکم خدا نکال لیا جائے گا۔ مشرک یہ بات دیکھ کر کہیں گے کاش ہم بھی تمہاری طرح ہوتے اور تمہاری طرح ہماری بھی شفاعت ہو جاتی۔ ان (رہا شدہ) مسلمانوں کے چہرے چونکہ سیاہ ہوں گے اس لئے (مسلمان) ان کو جہنمی کہیں گے ان کا نام جہنمی ہو جائے گا لیکن وہ اللہ سے دعا کریں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ نام الگ کر دے ”حکم ہوگا نہر حیات میں غسل کریں غسل کے بعد ان کے چہرے گورے چمکدار ہو جائیں گے اور یہ نام (یا یہ خطاب) ان کا نہیں رہے گا۔

ابن جریر نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ (کافروں کی تمنا) اس وقت ہوگی جب گناہگار مسلمانوں کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہوگا ہنادنے اس آیت کے ذیل میں مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ اس وقت

ثابت ہوئیں قوم عاد تمہارے قریب تھی جس نے اپنے آدمیوں سے اور ہر طرح کے مال و متاع سے اور اسلحہ اور گھوڑوں سے ملک کو بھر دیا تھا، آج کوئی ہے جو ان کی وراثت مجھ سے دو درہم میں خریدنے کو تیار ہو جائے۔
حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی زندگی میں طویل امیدیں باندھتا ہے اس کا عمل ضرور خراب ہو جاتا ہے۔ (قرطبی)

معارف و مسائل

مامون کے دربار کا ایک واقعہ:

امام قرطبیؒ نے اس جگہ سند متصل کے ساتھ ایک واقعہ امیر المومنین مامون کے دربار کا نقل کیا ہے کہ مامون کی عادت تھی کہ کبھی کبھی اس کے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثے اور مذاکرے ہوا کرتے تھے، بحرح میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی، ایسے ہی ایک مذاکرہ میں ایک یہودی بھی آگیا، جو صورت و شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے بھی ایک ممتاز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ پھر گفتگو کی تو وہ بھی فصیح و بلیغ اور عاقلانہ گفتگو تھی، جب مجلس ختم ہو گئی تو مامون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ تم اسرائیلی ہو؟ اس نے اقرار کیا، مامون نے (امتحان لینے کے لئے) کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔

اس نے جواب دیا کہ میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، بات ختم ہو گئی یہ شخص چلا گیا پھر ایک سال کے بعد یہی شخص مسلمان ہو کر آیا، اور مجلس مذاکرہ میں فقہ اسلامی کے موضوع پر بہترین تقریر اور عمدہ تحقیقات پیش کیں، مجلس ختم ہونے کے بعد مامون نے اس کو بلا کر کہا کہ تم وہی شخص ہو جو سال گزشتہ آئے تھے؟ جواب دیا ہاں وہی ہوں، مامون نے پوچھا کہ اس وقت تو تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر اب مسلمان ہونے کا سبب کیا ہوا؟

اس نے کہا میں یہاں سے لوٹا تو میں نے موجودہ مذاہب کی تحقیق کرنے کا ارادہ کیا، میں ایک خطاط اور خوشنویس آدمی ہوں، کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں تو اچھی قیمت سے فروخت ہو جاتی ہیں، میں نے امتحان کرنے کے لئے تورات کے تین نسخے کتابت کئے، جن میں بہت جگہ اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی اور یہ نسخے لے کر میں کنیسہ میں پہنچا یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان کو خرید لیا، پھر اسی طرح انجیل کے تین نسخے کمی بیشی کے ساتھ کتابت کر کے نصاریٰ کے عبادت خانہ میں لے گیا وہاں بھی عیسائیوں نے بڑی قدر و منزلت کے ساتھ یہ نسخے مجھ سے خرید لئے، پھر یہی کام میں نے قرآن کے ساتھ کیا، اس کے بھی تین نسخے عمدہ کتابت کئے جن میں اپنی طرف سے کمی بیشی کی تھی ان کو لے کر جب میں فروخت کرنے کے لئے نکلا تو جس کے پاس لے گیا اس نے دیکھا کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، جب کمی بیشی نظر آئی تو اس نے مجھے واپس کر دیا۔

اس واقعہ سے میں نے یہ سبق لیا کہ یہ کتاب محفوظ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی نے اس کی حفاظت کی ہوئی ہے اس لئے مسلمان ہو گیا۔ قاضی یحییٰ بن اکثم اس واقعہ کے راوی کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی سال مجھے حج کی توفیق ہوئی وہاں سفیان بن عیینہ سے ملاقات ہوئی تو یہ قصہ ان کو سنایا انہوں نے فرمایا کہ بیشک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کی تصدیق قرآن میں موجود ہے۔

یحییٰ بن اکثم نے پوچھا قرآن کی کونسی آیت میں؟ تو فرمایا کہ قرآن عظیم نے جہاں تورات و انجیل کا ذکر کیا ہے، اس میں تو فرمایا **يَمَّا اسْتَفْظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ**، یعنی یہود و نصاریٰ کو کتاب اللہ تورات و انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی ہے یہی وجہ ہوئی کہ جب یہود و نصاریٰ نے فریضہ حفاظت ادا نہ کیا تو یہ کتابیں مسخ و محرف ہو کر ضائع ہو گئیں، بخلاف قرآن کریم کے کہ اس کے متعلق حق تعالیٰ نے فرمایا **إِنَّا كَلَّمْنَا نَحْفِظُونَهُ**، یعنی ہم ہی اس کے محافظ ہیں اس لئے اس کی حفاظت حق تعالیٰ نے خود فرمائی تو دشمنوں کی ہزاروں کوششوں کے باوجود اس کے ایک نقطہ اور ایک زیور بر میں فرق نہ آسکا۔ آج عہد رسالت کو بھی تقریباً چودہ سو برس ہو چکے ہیں تمام دینی اور اسلامی امور میں مسلمانوں کی کوتاہی اور غفلت کے باوجود قرآن کریم کے حفظ کرنے کا سلسلہ تمام دنیا کے مشرق و مغرب میں اسی طرح قائم ہے ہر زمانہ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں مسلمان جوان، بوڑھوں، لڑکے اور لڑکیاں ایسے موجود رہتے ہیں جن کے سینوں میں پورا قرآن محفوظ ہے، کسی بڑے سے بڑے عالم کی بھی مجال نہیں کہ ایک حرف غلط پڑھ دے اسی وقت بہت سے بڑے اور بچے اس کی غلطی پکڑ لیں گے۔

حفاظت قرآن کے وعدے میں حفاظت حدیث بھی داخل ہے:

تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ قرآن نہ صرف الفاظ قرآنی کا نام ہے نہ صرف معانی قرآن کا، بلکہ دونوں کے مجموعے کو قرآن کہا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ معانی اور مضامین قرآنیہ تو دوسری کتابوں میں بھی موجود ہیں اور اسلامی تصانیف میں تو عموماً مضامین قرآنیہ ہی ہوتے ہیں مگر ان کو قرآن نہیں کہا جاتا کیونکہ الفاظ قرآن کے نہیں ہیں، اسی طرح اگر کوئی شخص قرآن کریم کے متفرق الفاظ اور جملے لے کر ایک مقالہ یا رسالہ لکھ دے تو اس کو بھی کوئی قرآن نہیں کہے گا اگرچہ اس میں ایک لفظ بھی قرآن سے باہر نہ ہو، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن صرف اس مصحف ربانی کا نام ہے جس کے الفاظ اور معانی ساتھ ساتھ محفوظ ہیں۔

فقط ترجمہ قرآن نہیں ہے:

اسی سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی زبان اردو یا انگریزی وغیرہ میں جو صرف ترجمہ قرآن کا شائع کر کے لوگ اس کو اردو یا انگریزی قرآن کا نام دیتے ہیں یہ ہرگز جائز نہیں کیونکہ وہ قرآن نہیں، اور جب یہ معلوم ہوا کہ قرآن صرف الفاظ قرآن کا نام نہیں بلکہ معانی بھی اس کا ایک جزو ہیں

کا وعدہ ٹل سکتا تھا۔ جب کسی قوم کی میعاد پوری ہوئی اور تعذیب کا وقت آپہنچا ایک دم میں غارت کر دی گئی۔ موجودہ کفار بھی امہال و تاخیر پر مغرور نہ ہوں۔ جب ان کا وقت آئے گا خدائی سزا سے بچ نہیں سکیں گے۔ جو تاخیر کی جارہی ہے اس میں خدا کی بہت سی حکمتیں ہیں مثلاً ان میں سے بعض کا یا بعض کی اولاد کا ایمان لانا مقدر ہے۔ فوری عذاب کی صورت میں اس کے وقوع کی کوئی صورت نہیں۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

نہ سبقت کرتا ہے کوئی فرقہ اپنے وقت مقرر سے

يَسْتَأْخِرُونَ ۝

اور نہ پیچھے رہتا ہے

معین وقت نہیں ٹلے گا:

یعنی امم مہلکہ کی تخصیص نہیں بلکہ ہر قوم کے عروج و زوال یا موت و حیات کی جو میعاد مقرر ہے وہ اس سے ایک سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

اور لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص کہ تجھ پر اترا ہے قرآن (نصیحت)

إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝

تو بے شک دیوانہ ہے

مشرکین کا استہزاء:

مشرکین مکہ یہ الفاظ محض بطریق استہزاء و استخفاف کہتے تھے یعنی آپ سب سے آگے بڑھ کر خدا کے یہاں سے قرآن لے آئے دوسروں کو احمق و جاہل بتلانے لگے بلکہ ساری دنیا کو الٹی میٹم دیا، اس پر یہ دعویٰ ہے کہ آخر میں ہی غالب ہونگا اور ایک وقت آئے گا کہ منکرین حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہو جاتے، یہ کنسی عقل و ہوش کی باتیں ہیں؟ کھلی ہوئی دیوانگی ہے اور جو پڑھ کر سناتے ہو مجنون کی بڑے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ (العیاذ باللہ)

لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنْ

کیوں نہیں لے آتا ہمارے پاس فرشتوں کو

الضِّدِّقِينَ ۝

اگر تو سچا ہے

تو حفاظت قرآن کی ذمہ داری اس آیت میں حق تعالیٰ نے خود اپنے ذمے قرار دی ہے اس میں جس طرح الفاظ قرآنی کی حفاظت کا وعدہ اور ذمہ داری ہے اسی طرح معانی اور مضامین قرآن کی حفاظت اور معنوی تحریف سے اس کے محفوظ رہنے کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ ہی نے لے لی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ معانی قرآن وہی ہیں جن کی تعلیم دینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ بتلا دیں لوگوں کو مفہوم اس کلام کا جو ان کے لئے نازل کیا گیا ہے۔ اور یہی معنی اس آیت کے ہیں۔ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلماً، یعنی میں تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معانی قرآن کے بیان اور تعلیم کے لئے بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جن اقوال و افعال کے ذریعہ تعلیم دی، انہی اقوال و افعال کا نام حدیث ہے۔

مطلقاً احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر محفوظ کہنے والا درحقیقت قرآن کو غیر محفوظ کہتا ہے:

جو لوگ آجکل دنیا کو اس مغالطہ میں ڈالنا چاہتے ہیں کہ احادیث کا ذخیرہ جو مستند کتب میں موجود ہیں وہ اس لئے قابل اعتبار نہیں کہ وہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں مدون کیا گیا ہے، اول تو ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں، کیونکہ حدیث کی حفاظت و کتابت خود عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں شروع ہو چکی تھی، بعد میں اس کی تکمیل ہوئی اس کے علاوہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت تفسیر قرآن اور معانی قرآن ہیں، ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صرف الفاظ محفوظ رہ جائیں معانی (یعنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم) ضائع ہو جائیں؟ (معارف مفتی اعظم)

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ

اور کوئی بستی ہم نے غارت نہیں کی مگر اس کا وقت لکھا ہوا تھا

مَعْلُومٌ ۝

مقرر

مہلت پر مغرور نہ ہوں:

یعنی جس قدر بستیاں اور قومیں پہلے ہلاک کی گئیں خدا کے علم میں ہر ایک کی ہلاکت کا ایک وقت معین تھا جس میں نہ بھول چوک ہو سکتی تھی نہ غفلت اور نہ خدا

فرشتوں کی فوج کیوں نہ آئی:

اگر بارگاہ احدیت میں آپ کو ایسا ہی قرب حاصل ہے اور ساری قوم میں سے خدا نے منصب رسالت کے لئے آپ کا انتخاب کیا ہے تو فرشتوں کی خدائی فوج آپ کے ساتھ کیوں نہ آئی۔ جو کھلم کھلا آپ کی تصدیق کرتی اور ہم سے آپ کی بات منواتی، نہ ماننے تو فوراً سزا دیتی۔

مَا نَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا

ہم نہیں اتارتے فرشتوں کو مگر کام (ٹھیک) پورا کر کے اور اس

كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ①

وقت نہ ملے گی ان کو مہلت (ڈھیل)

ماننے والوں کیلئے کافی نشانیاں موجود ہیں:

یعنی ماننے والوں کے لئے اب بھی کافی زائد نشان موجود ہیں باقی جن کا ارادہ ہی ماننے کا نہیں وہ فرشتوں کے آنے پر بھی نہ مانیں گے پھر ان کے اتارنے میں کیا فائدہ ہے۔ حق تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر اپنی حکمت کے موافق کسی غرض صحیح کے لئے بھیجتے ہیں، یوں ہی بے فائدہ تماشا دکھانا مقصود نہیں ہوتا۔ عموماً عادت اللہ یہ رہی ہے کہ جب کسی قوم کی سرکشی انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور سارے مراحل تفہیم و ہدایت کے طے ہو جاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس کے ہلاک کرنے کے لئے بھیجی جاتی ہے پھر اس کو قطعاً مہلت نہیں دی جاتی۔ اگر تمہاری خواہش کے موافق فرشتے اتارے جائیں تو اس سے صرف یہ ہی ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ تم کو بلا تاخیر ہلاک کر دیا جائے جو فی الحال حکمت الہی کے موافق نہیں کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا یہ تو آخری صورت ہے جو سب منزلیں طے ہو چکے اور سب کام ختم کئے جانے کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہے۔

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ①

ہم نے اتاری ہے یہ نصیحت اور ہم آپ اس کے نگہبان ہیں

حفاظت قرآن کا وعدہ:

یعنی تمہارا استہزاء و تعنت اور قرآن لانے والے کی طرف جنون کی نسبت کرنا، قرآن و حامل قرآن پر قطعاً اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو اس قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں اور ہم ہی نے اس کی ہر قسم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ جس شان اور ہیبت سے وہ اترا ہے بدون ایک شوشہ یا زبردستی کی تبدیلی کے چار دانگ عالم میں پہنچ کر رہے گا اور قیامت تک ہر طرح کی تحریف لفظی و معنوی سے محفوظ و مضمون رکھا جائے گا۔ زمانہ کتنا ہی بدل جائے مگر اس کے

اصول و احکام کبھی نہ بدلیں گے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور علم و حکمت کی موşkافیاں کتنی ہی ترقی کر جائیں پر قرآن کی صوری و معنوی اعجاز میں اصلاً ضعف و انحطاط محسوس نہ ہوگا۔ تو میں اور سلطنتیں قرآن کی آواز کو دبا لے یا کم کر دینے میں ساعی ہوگی۔ لیکن اس کے ایک نقطہ کو کم نہ کر سکیں گی۔

وعدہ کی تکمیل:

حفاظت قرآن کے متعلق یہ عظیم الشان وعدہ الہی ایسی صفائی اور حیرت انگیز طریقہ سے پورا ہو کر رہا جسے دیکھ کر بڑے بڑے متعصب و مغرور مخالفوں کے سر نیچے ہو گئے۔

غیر مسلموں کا اقرار:

”میوز“ کہتا ہے جہاں تک ہماری معلومات ہیں دنیا بھر میں ایک بھی ایسی کتاب نہیں جو قرآن کی طرح صدیوں تک ہر قسم کی تحریف سے پاک رہی ہو۔ ایک اور یورپین محقق لکھتا ہے کہ ہم ایسے ہی یقین سے قرآن کو بعینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ سمجھتے ہیں جیسے مسلمان اسے خدا کا کلام سمجھتے ہیں۔

حفاظت کے اسباب:

واقعات بتلاتے ہیں کہ ہر زمانہ میں ایک جم غفیر علماء کا جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے ایسا رہا کیا جس نے قرآن کے علوم و مطالب اور غیر منقضی عجائب کی حفاظت کی کاتبوں نے رسم الخط کی، قاریوں نے طرز ادا کی، حافظوں نے اس کے الفاظ و عبارت کی وہ حفاظت کی کہ نزول کے وقت سے آج تک ایک زیروز برتبدیل نہ ہو سکا۔ کسی نے قرآن کے رکوع گن لئے کسی نے آیتیں شمار کیں، کسی نے حروف کی تعداد بتلائی حتیٰ کہ بعض نے ایک ایک اعراب اور ایک ایک نقطہ کو شمار کر ڈالا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے آج تک کوئی لمحہ اور کوئی ساعت نہیں بتلائی جاسکتی جس میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد حفاظ قرآن کی موجود نہ رہی ہو۔ خیال کرو آٹھ دس سال کا ہندوستانی بچہ جسے اپنی مادری زبان میں دو تین جزء کا رسالہ یاد کرانا دشوار ہے وہ ایک اجنبی زبان کی اتنی ضخیم کتاب جو تشابہات سے پر ہے کس طرح فر فرسنا دیتا ہے پھر کسی مجلس میں ایک بڑے باوجاہت عالم و حافظ سے کوئی حرف چھوٹ جائے یا اعراب کی فروگزاشت ہو جائے تو ایک بچہ اس کو ٹوک دیتا ہے۔ چاروں طرف تصحیح کرنے والے لاکھارتے ہیں ممکن نہیں کہ پڑھنے والے کو غلطی پر قائم رہنے دیں۔ حفظ قرآن کے متعلق یہ ہی اہتمام و اعتناء عہد نبوت میں سب لوگ مشاہدہ کرتے تھے۔ اسی کی طرف ”وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ“ فرما کر اس وقت کے منکرین کو توجہ دلائی۔ (تفسیر عثمانی)

موجودہ قرآن ہی اصل ہے:

تمام اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ موجودہ قرآن بعینہ وہی قرآن ہے

سنن ابوداؤد میں باسناد صحیح سوید بن غفلہ سے روایت ہے، قال علی بن ابی طالب لا تقولوا فی عثمان الا خیرا فواللہ ما فعل الذی فی المصاحق الا علی ملامنا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا عثمانؓ کے بارہ میں سوائے کلمہ خیر کے کوئی لفظ زبان سے نہ نکالو۔ خدا کی قسم عثمانؓ نے مصاحف کو مدون اور مرتب کیا وہ ہم سب کے مشورہ اور اتفاق سے کیا۔ عثمانؓ غنی نے جس قدر نسخے قرآن کریم کے لکھوائے وہ صحابہ کے سامنے پڑھے گئے اور پھر سب کے مشورہ سے مختلف بلاد کو بھیجے گئے ایسی صورت میں تغیر و تبدل کا امکان نہیں۔

ان علماء شیعہ کی اصل عبارتیں اگر دیکھنا مقصود ہو تو ازالۃ الشکوک جلد دوم از صفحہ ۴ تا ۱۴ مصنفہ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی قدس سرہ مراجعت کریں۔

فرقہ امامیہ کا عقیدہ:

مذہب امامیہ کے بعض علماء اگرچہ اس قرآن کو محفوظ اور منزل من اللہ مانتے ہیں مگر جمہور علماء مذہب امامیہ مصحف عثمانی کو بعینہ صحیفہ آسمانی نہیں مانتے اور اس کو اصلی قرآن نہیں جانتے بلکہ اس کو ناقص مانتے ہیں اور معتقد تحریف ہیں حضرات شیعہ کے نزدیک اصل قرآن کی سترہ ہزار آیتیں تھیں جن میں سے اب صرف کل چھ ہزار آیتیں باقی ہیں جیسا کہ کالی کلینی میں ہے عن ہشام بن سالم عن ابی عبد اللہ ان القرآن الذی جاء به جبرئیل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبعة عشر الف آية۔ شیعوں کی اس روایت کے مطابق کلام اللہ کا دو تہائی حصہ چوری اور خرد برد ہو گیا۔

یہ قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ پر اس کی تبلیغ فرض تھی کما قال اللہ تعالیٰ یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اس قرآن کی تبلیغ کی اور جو شخص عہد رسالت میں مشرف باسلام ہوا آپ نے اس کو یہی قرآن سکھایا اور خلفاء راشدین نے یہی قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا مسلمانوں کو سکھایا اور بشکل مصحف اس کو مرتب کر کے مسلمانوں کو دیا جو آج تک بنقل متواتر مسلسل چلا آ رہا ہے اور جو قرآن شیخینؓ اور عثمانؓ غنیؓ نے جمع کیا اور اس کی جمع و ترتیب میں از اول تا آخر حضرت علیؓ شریک رہے اور اپنے زمانہ خلافت میں بلکہ ساری عمر نماز وغیرہ میں اسی قرآن کو پڑھتے رہے پس اگر حضرت علیؓ کے نزدیک مصحف عثمانی غلط اور باطل تھا تو اپنے دور خلافت اور زمانہ حکومت میں اس کو منسوخ کر کے لوگوں کو صحیح قرآن سے کیوں آگاہ نہ کیا۔ معلوم ہوا کہ حضرت علیؓ کے نزدیک بھی مصحف عثمانی اصلی اور صحیح قرآن تھا۔

صحیح مسلم میں عیاض بن ہمار کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت فرماتے ہیں وانزلت علیک کتابا لا

جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی محفوظ نہیں جیسا کہ یہ قرآن محفوظ ہے۔ سوائے قرآن کے کوئی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جس میں تغیر اور تبدل اور تصحیف و تحریف واقع نہ ہوئی ہو۔ اتمی۔

حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہزاروں آدمیوں نے قرآن سیکھا اور اس کو حفظ کیا چنانچہ بعضے بعضے غزوات میں ستر ستر قاری شہید ہوئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اب تک یہی حال ہے کہ ہر زمانے میں پشت در پشت ہزاروں ہزار قرآن کے حافظ ہوتے چلے اور مشرق اور مغرب کے حافظوں میں ایک حرف کا بھی فرق نہیں پس جس کتاب کا یہ حال ہو اس میں کسی کی شرارت سے کمی بیشی کا واقع ہو جانا عقلاً محال اور ناممکن ہے۔ مشرق اور مغرب نے قرآن کے مطبوعہ نسخوں کو ملا لودرہ برابر فرق نہ نکلے گا۔ روئے زمین کے مختلف زبانوں کی تفسیروں کو دیکھ لیا جائے سب کے سب ایک ہی قرآن کی تفسیریں ہیں۔

اس دلیل عقلی و نقلی کے بعد ہم ایک دلیل الزامی پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمام روایات امامیہ سے یہ ثابت ہے کہ تمام اہل بیت (۱) اسی قرآن کو پڑھتے تھے اور (۲) اسی کے خاص و عام سے تمسک کرتے تھے اور (۳) اسی قرآن کی آیتوں کو بطور استدلال پیش کیا کرتے تھے اور (۴) اسی قرآن کو نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اور (۵) اپنے اہل و عیال کو اسی قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے اور (۶) اپنے مردوں کو اسی قرآن کا ثواب پہنچاتے تھے اور (۷) اسی قرآن سے مسائل شرعیہ کا استنباط کیا کرتے تھے اور (۸) بغیر وضو کے اسی قرآن کو مس نہیں کرتے تھے اور (۹) اسی قرآن کے اوامر و نواہی کے پابند تھے اور (۱۰) اسی قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے۔

امام حسن عسکری کی طرف جو تفسیر منسوب ہے وہ حرف بحرف اور لفظ بلفظ اسی قرآن کی ہے۔ اگر ترتیب عثمان تنزیل ربانی کے مخالف ہوتی تو امام حسن عسکری اس کی تفسیر نہ لکھتے کیا امام حسن عسکری کو پورا کلام اللہ یاد نہ تھا جو اس کی بھی تفسیر لکھتے اور مذہب شیعہ کے کبار علماء کی ایک جماعت مثلاً ابوعلی، طبرسی، اور قاضی نور اللہ شوستری اور ملا صادق وغیرہم نے اس امر کا صاف اقرار کیا ہے کہ ترتیب عثمانی بالکل صحیح ہے اور عہد نبوی کے بالکل مطابق ہے اور تفسیر صراط مستقیم جو شیعوں کی معتبر تفسیر ہے۔ اس میں اس طرح ہے اِنَّ اللّٰهَ لَحَفَظُوْنَ مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّيْدِيلِ وَالتَّزْيَادَةِ وَالتَّنْقِصَانِ اور سورة حم سجده میں ہے لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ یعنی اس پر یعنی قرآن پر باطل (یعنی تحریف اور تنقص کا دخل نہیں) نہ آگے سے نہ پیچھے سے یعنی کسی وجہ سے، پس ثابت ہو گیا کہ مروج قرآن بلاشبہ منزل من اللہ ہے اور یہ قرآن بعینہ وہ ہی قرآن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس کی آپ نے صحابہ کو تعلیم دی۔

الحجر میں سے مراد ہیں مشرکین مکہ یعنی جس طرح گزشتہ کافرا متوں کے دلوں میں ہم نے کفر و استہزاء کو داخل کر دیا تھا اسی طرح مکہ کے ان مشرکوں کے دلوں میں بھی ہم کفر و استہزاء کو داخل کرتے ہیں سلک (پرونا) ایک چیز کا دوسری چیز میں داخل کرنا جیسے سوئی میں ڈورے کو اور زخمی میں نیزے کی نوک کو داخل کر دینا۔ اس آیت میں فرقہ قدریہ کے قول کا رد ہے (فرقہ قدریہ قائل ہے کہ وہ اپنے افعال کا خود خالق ہے) آیت بتا رہی ہے کہ کافروں کے دلوں میں کفر و استہزاء کو پیدا کرنا اللہ کا کام ہے۔ (تفسیر مظہری)

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ ۝

یقین نہ لائیں گے اس پر اور ہوتی آئی ہے رسم پہلوں کی

یعنی ہمیشہ یوں ہی جھٹلاتے اور ہنسی کرتے آئے ہیں اور سنت اللہ یہ رہی ہے کہ متمردين ہلاک و رسوا کئے جاتے رہے اور انجام کار حق کا بول بالا رہا۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا

اور اگر ہم کھول دیں ان پر دروازہ آسمان سے

فِيهِ يَعْزُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سَكِرَاتُ

اور سارے دن اس میں چڑھتے رہیں تو بھی یہی کہیں گے

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْجُورُونَ ۝

کہ باندھ دیا ہے ہماری نگاہ کو نہیں بلکہ ہم لوگوں پر جادو ہوا ہے

یہ ماننے والے نہیں ہیں:

یعنی فرشتوں کا اتارنا تو اس قدر عجیب نہیں، اگر ہم آسمان کے دروازے کھول کر خود انہیں اوپر چڑھا دیں اور یہ دن بھر اسی شغل میں رہیں تب بھی ضدی اور معاند لوگ حق کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ اس وقت کہہ دیں گے کہ ہم پر نظر بندی یا جادو کیا گیا ہے۔ شاید ابتداء میں نظر بندی سمجھیں اور آخر میں بڑا جادو قرار دیں۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

اور ہم نے بنائے ہیں آسمان میں برج

آسمان کے برج:

”برجوں“ سے یہاں بڑے بڑے سیارات مراد ہیں بعض نے منازل شمس و قمر کا ارادہ کیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ برج وہ آسمانی قلعے ہیں جن میں فرشتوں کی جماعتیں پہرہ دیتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

آسمان کے بارہ برج ہیں یعنی آسمان کے بارہ ٹکڑے مثل خر بوزہ کے

یغسلہ الماء۔ یعنی اے نبی میں نے تجھ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس کو پانی بھی نہیں دھو سکتا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمام بنی آدم مل کر بھی اس قرآن کو مٹانے کی کوشش کریں تو اس پر قادر نہ ہوں گے۔ الحمد للہ یہ دولت اہل سنت کو نصیب ہوئی اور حضرات شیعہ اس دولت عظمیٰ سے محروم کر دیئے گئے۔ حتیٰ کہ شیعہ کلام اللہ کے نہ یاد ہونے میں ضرب المثل ہو گئے اہل سنت ہی قرآن کو حفظ کرتے ہیں اور وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ **الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ**۔ تلاوت قرآن اہل سنت کا شعار ہے۔ (معارف کا دہلوی)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعَةِ

اور ہم بھیج چکے ہیں رسول تجھ سے پہلے

الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ رَسُولٍ

اگلے فرقوں میں اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول

إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

بمکر کرتے رہے ہیں اس سے ہنسی

منکروں کا کام ہی یہی ہے:

آپ کو تسلی دی گئی کہ ان کی تکذیب و استہزاء سے دلگیر نہ ہوں یہ کوئی نئی بات نہیں۔ ہمیشہ منکرین کی عادت رہی ہے کہ جب کوئی پیغمبر آیا اس کی ہنسی اڑائی، کبھی مجنون کہا۔ کبھی محض دق کرنے کیلئے لغو اور دور دراز کا مطالبہ کرنے لگے۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نسبت کہا تھا۔ ”إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ“ (شعراء رکوع ۲) اور وہ ہی فرشتوں کی فوج لانے کا مطالبہ کیا جو قریش آپ سے کر رہے تھے۔ ”فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ السُّورَةُ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَايِكَةُ مُقْتَرِنِينَ“۔ (زخرف رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

كَذَٰلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝

اسی طرح بٹھا دیتے ہیں ہم اس کو دل میں گنہگاروں کے

انکار و استہزاء کی سزا:

یعنی جو لوگ ارتکاب جرائم سے باز نہیں آتے ہم ان کے دلوں میں اسی طرح استہزاء و تکذیب کی عادت جاگزیں کر دیتے ہیں جب ان کے دل میں کانوں کے راستے سے وحی الہی جاتی ہے تو ساتھ ساتھ تکذیب بھی چلی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ ۝۱۹

اور محفوظ رکھا ہم نے اس کو ہر شیطان مردود سے مگر

مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ

جو چوری سے سن بھاگا سو اس کے پیچھے پڑا

قُبَيْنٌ ۝۲۰

انگاہ چمکتا ہوا

شیطانوں کی چوری کا انسداد:

آسمانوں پر شیاطین کا کچھ عمل دخل نہیں چلتا۔ بلکہ بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تو ان کا گزر بھی وہاں نہیں ہو سکتا۔ اب انتہائی کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ایک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسمان کے قریب پہنچیں اور عالم ملکوت سے نزدیک ہو کر اخبار غیبیہ کی اطلاعات حاصل کریں۔ اس پر بھی فرشتوں کے پہرے بٹھادیئے گئے ہیں کہ جب شیاطین ایسی کوشش کریں اوپر سے آتشباری کی جائے۔ نصوص قرآن وحدیث سے معلوم ہوا ہے کہ تکوینی امور کے متعلق آسمانوں پر جب کسی فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداوند قدوس اس سلسلہ میں فرشتوں کی طرف وحی بھیجتا ہے تو وہ اعلان ایک خاص کیفیت کے ساتھ اوپر سے نیچے کو درجہ بدرجہ پہنچتا ہے آخر سماء دنیا پر اور بخاری کی ایک روایت کے موافق ”عنان“ (بادل) میں فرشتے اس کا ندا کرہ کرتے ہیں۔ شیاطین کی کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے متعلق غیبی معلومات حاصل کریں، اسی طرح جیسے آج کوئی پیغام بذریعہ وائرلیس ٹیلیفون جارہا ہو اسے بعض لوگ راستہ میں جذب کرنے کی تدبیر کرتے ہیں ناگہان اوپر سے بم کا گولہ (شہاب ثاقب) پھٹتا ہے۔ اور ان غیبی پیغامات کی چوری کرنے والوں کو مجروح یا ہلاک کر کے چھوڑتا ہے۔ اسی دوا دوش اور ہنگامہ دارو گیر میں جو ایک آدھ بات شیطان کو ہاتھ لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہونے سے پیشتر بڑی عجلت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اپنے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔

کاہنوں کا کاروبار:

کاہن لوگ اسی ادھوری سی بات میں سیکڑوں جھوٹ اپنی طرف سے ملا کر عوام کو غیبی خبریں بتلاتے ہیں۔ جب وہ ایک آدھ ساوی بات سچی نکلتی ہے تو ان کے معتقدین اسے ان کی سچائی کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں اور جو سیکڑوں بنائی ہوئی خبریں جھوٹی ثابت ہوتی ہیں ان سے اغماض وتغافل برتا جاتا ہے۔ قرآن وحدیث نے یہ واقعات بیان کر کے متنبہ کر دیا کہ کسی ادنیٰ سے ادنیٰ اور چھوٹی سی چھوٹی سچائی کا سرچشمہ بھی وہ ہی عالم ملکوت ہے۔

پھانک کے مختلف شکل کے ستاروں سے پیدا ہو گئے ہیں ہر بروج میں جس جانور کے ہم شکل ستارے ہیں وہ برج اسی نام سے عرب میں مشہور ہو گیا۔ حمل، ثور، جوزہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، یہ حق تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانی ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَزَيِّنَّا لِلنَّظِيرِينَ ۝۱۹

اور رونق دی اس کو دیکھنے والوں کی نظر میں

آسمان کے ستارے قدرت کے نشان ہیں:

یعنی آسمان کو ستاروں سے زینت دی۔ رات کے وقت جب بادل اور گردوغبار نہ ہو بیشمار ستاروں کے ققموں سے آسمان دیکھنے والوں کی نظر میں کس قدر خوبصورت اور پر عظمت معلوم ہوتا ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس میں کتنے نشان حق تعالیٰ کی صنعت کاملہ، حکمت عظیمہ اور وحدانیت مطلقہ کے پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آسمان سے فرشتے اتارنے یا ان کو آسمان پر چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ماننا چاہیں تو آسمان وزمین میں قدرت کے نشان کیا تھوڑے ہیں جنہیں دیکھ کر سمجھ دار آدمی تو حید کا سبق بہت آسانی سے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسے روشن نشان دیکھ کر انہوں نے کیا معرفت حاصل کی؟ جو آئندہ توقع رکھی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

برج کی تحقیق:

برج بڑا ستارہ، تہرج سے یہ لفظ ماخوذ ہے تہرج کا معنی ہے ظاہر ہونا تہرجت المرءۃ عورت نمودار ہو گئی۔ عطیہ نے کہا بروج آسمان کے اندر بڑے بڑے محلات ہیں، اس آیت میں بروج سے مراد وہ معنی نہیں جو اہل ہیئت کی اصطلاح میں آتا ہے۔ اہل ہیئت کے اصطلاحی معنی کا وجود مندرجہ ذیل امور پر موقوف ہے تمام آسمان باہم جڑے ہوئے اور ایک دوسرے پر حاوی ہیں کہ نویں آسمان کے گھومنے سے سب اسی طرف گھومنے پر مجبور ہیں جس طرف نویں آسمان کی حرکت ہو پھر نویں آسمان کی حرکت کے لئے ایک منطقہ اور دو قطب ہوں، پھر آٹھویں آسمان جس کو فلک ثوابت کہا جاتا ہے، کے لئے بھی ایک منطقہ اور دوسرے دو قطب ہوں اور سورج آٹھویں آسمان کے منطقہ پر قائم ہو اور دونوں منطقوں کا باہم ایک تقاطع بھی ہو اور چاروں قطبوں کے درمیان ایک خط کھینچا جائے جس سے چار قوس پیدا ہو جائیں اور ہر قوس میں تین برج ہوں۔ اس تمام خرافات کا شریعت انکار کرتی ہے شریعت سے آسمانوں کی حرکت ثابت نہیں بلکہ ستاروں کی حرکت ثابت ہوتی ہے اور ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ پانچ سو برس کی راہ کے بقدر بتایا گیا ہے (ایک آسمان کا دوسرے آسمان سے چسپاں ہونے کا انکار اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے) اور شریعت کے نزدیک آسمانوں کی تعداد سات ہے اس سے زائد نہیں۔ (تفسیر مظہری)

کی کچھ باتیں وہ سن لیتے ہیں فرشتے (مطلع ہو کر) ان پر آتشیں شعلے مارتے ہیں، کوئی انگارہ خطا نہیں جاتا۔ انگارہ پڑنے سے کوئی تو مر جاتا ہے کسی کا چہرہ یا پہلو یا ہاتھ یا کوئی اور حصہ حسب مشیت الہی جل جلالہ، کوئی بدحواس اور پاگل ہو جاتا ہے اور بھوت بن جاتا ہے جو زمین پر آ کر جنگلوں میں مسافروں کو سیدھے راستہ سے بھٹکاتا ہے۔

خدائی فیصلہ پر فرشتوں کی اطاعت اور شیطانوں کی چوری:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آسمان میں اللہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اطاعت اور احترام کے زیر اثر فرشتے اپنے بازو پھڑپھڑاتے ہیں اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے پتھر کی چٹان پر کسی زنجیر کے لگنے سے ہوتی ہے جب دلوں سے خوف دور ہو جاتا ہے تو (آپس میں) پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا فرمایا دوسرے فرشتے جواب دیتے ہیں جو کچھ فرمایا بلاشبہ حق ہے، وہی (سب سے) بزرگ و بالا ہے۔ چوری سے سننے والے ایک کے اوپر ایک لگے ہوتے ہیں چنانچہ (سب سے اوپر) چوری سے سننے والا کوئی بات سن پاتا ہے اور اپنے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور نیچے والا اپنے سے نیچے والے کو بتا دیتا ہے اس طرح سب سے نیچے والا جادوگر یا کاہن کی نہان پر وہ بات لے آتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نیچے والے تک پہنچانے سے پہلے اوپر والے پر شعلہ آتشیں آپڑتا ہے اور کبھی آتشیں شعلہ پہنچنے سے پہلے وہ نیچے والے کو بتا چکتا ہے ساحر یا کاہن (اس ایک بات میں) سو جھوٹ ملا کر بیان کرتا ہے (جب وہ ایک بات جو کاہن کی زبان سے لوگ سنتے ہیں اور وہ دافع ہو جاتی ہے تو) کہا جاتا ہے کیا کاہن نے ہم سے ایسی ایسی بات پہلے ہی نہ کہہ دی تھی۔ چنانچہ اس ایک آسمانی بات کی وجہ سے کاہن کی دوسری خرافات کی بھی تصدیق کی جاتی ہے۔ رواہ البخاری۔

بغوی نے اپنی سند سے بیان کیا کہ حضرت عائشہؓ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے کوئی شیطان اس کو چوری سے سن پاتا ہے اور جا کر کاہن کے دل میں ڈال دیتا ہے، کاہن اس میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا کر بیان کر دیتے ہیں یہ روایت بخاری کی بھی ہے اور بغوی کی بھی۔ سند میں فرق ہے۔ (تفسیر مظہری)

شہاب ثاقب:

ان آیات سے ایک تو یہ ثابت ہوا کہ شیاطین کی رسائی آسمانوں تک نہیں ہو سکتی ابلیس لعین کا تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت آسمانوں میں ہونا اور آدم و حوا علیہما السلام کو دھوکہ میں مبتلا کرنا وغیرہ یہ سب آدم علیہ السلام کے زمین پر نزول سے پہلے کے واقعات ہیں، اس وقت تک جنات و شیاطین

شیاطین الجن والانس کے خزانہ میں بجز کذب و افتراء کوئی چیز نہیں، نیز یہ کہ آسمانی انتظامات اس قدر مکمل ہیں کہ کسی شیطان کی مجال نہیں وہاں قدم رکھ سکے یا باوجود انتہائی جدوجہد کے وہاں کے انتظامات اور فیصلوں پر معتد بہ دسترس حاصل کر لے۔ باقی جو ایک آدھ جملہ ادھر ادھر کافرشتوں سے سن بھاگتا ہے، حق تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا کہ اس کی قطعاً بندش کر دی جائے۔ وہ چاہتا تو اس سے بھی روک دیتا مگر یہ بات اس کی حکمت کے موافق نہ تھی۔ آخر شیاطین الجن والانس کو جن کی بابت اسے معلوم ہے کہ کبھی اغواء و اضلال سے باز نہ آئیں گے اتنی طویل مہلت اور مغویانہ اسباب و وسائل پر دسترس دینے میں کچھ نہ کچھ حکمت تو سب کو ماننی پڑے گی۔ اسی طرح کی حکمت یہاں بھی سمجھ لو۔

(تنبیہ) شیاطین ہمیشہ شہابوں کے ذریعہ سے ہلاک ہوتے رہتے ہیں۔ مگر جس طرح قطب جنوبی اور شمالی کی بلند تر چوٹی کی تحقیق کرنے والے مرتے رہتے ہیں اور دوسرے ان کا یہ انجام دیکھ کر اس مہم کو ترک نہیں کرتے۔ اسی پر شیاطین کی مسلسل جدوجہد کو قیاس کر لو۔ یہ واضح رہے کہ قرآن و حدیث نے یہ نہیں بتلایا کہ شہب کا وجود صرف رجم شیاطین ہی کیلئے ہوتا ہے۔ ممکن ہے ان کے وجود سے اور بہت سے مصالح وابستہ ہوں۔ اور حسب ضرورت یہ کام بھی لیا جاتا ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

آسمانوں پر شیطانوں کیلئے پابندی:

بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول لکھا ہے کہ پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کی روک ٹوک نہ تھی۔ وہ جا کر آسمانوں کی خبریں لاتے اور کاہنوں کے دلوں میں القاء کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰؑ پیدا ہوئے تو تین بالائی آسمانوں پر جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک ہوئی باقی چار آسمانوں تک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی اب جو کوئی شیطان چوری چھپے (اوپر جا کر) کوئی خبر سن پاتا تھا فوراً اس پر (ٹوٹنے والا ستارہ بشکل) انگارہ مارا جاتا تھا ان شیطانوں کی جب کامل بندش ہو گئی تو انہوں نے اس کی شکایت ابلیس سے کی۔ ابلیس نے کہا زمین میں یقیناً کوئی نیا حادثہ ہوا ہے۔ جا کر دیکھو شیطان زمین پر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا کہنے لگے واللہ یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔

شیطانوں پر شعلے پڑنا:

إِلَّا مَنِ اسْتَرْقَى السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُّبِينٌ ہاں جو چوری سے سن پاتا ہے تو اس کے پیچھے روشن شعلہ آتشیں آپڑتا ہے۔ شہاب آتشیں شعلہ جو ستاروں سے نکلتا ہے۔ بغوی نے چوری سے سننے اور پیچھے سے شعلہ آتشیں پڑنے کی یہ تفصیل بتائی ہے کہ شیاطین نیچے سے آسمان دنیا تک ایک کے اوپر ایک سوار ہو کر (گویا) سیڑھیاں بنا لیتے ہیں اور چوری چھپے فرشتوں

لئے محاورات میں اس کو ستارہ ٹوٹنے ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی زبان میں بھی اس کے لئے انقضا ض کو کب کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو اسی کا ہم معنی ہے۔

جواب یہ ہے کہ ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض واختلاف نہیں، زمین سے اٹھنے والے بخارات مشتعل ہو جاتیں یہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی کوئی بعید نہیں کہ کسی ستارے یا سیارے سے کوئی شعلہ نکل کر گرے اور ایسا ہونا عام عادات کے مطابق ہمیشہ سے جاری ہو مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان شعلوں سے کوئی خاص کام نہیں لیا جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ان شہابی شعلوں سے یہ کام لے لیا گیا، کہ شیاطین جو فرشتوں کی باتیں چوری سے سننا چاہیں ان کو اس شعلے سے مارا جائے۔

علامہ آلوسیؒ نے روح المعانی میں یہی توجیہ بیان فرمائی ہے اور نقل کیا ہے کہ امام حدیث زہریؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹتے تھے؟ فرمایا کہ ہاں، اس پر اس نے سورہ جن کی مذکورہ آیت معارضہ کے لئے پیش کی تو فرمایا کہ شہاب ثاقب تو پہلے بھی تھے مگر بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب شیاطین پر تشدد کیا گیا تو ان سے شیاطین کے دفع کرنے کا کام لے لیا گیا۔

صحیح مسلم کی ایک حدیث میں بروایت ابن عباسؓ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کے ایک مجمع میں تشریف فرما تھے کہ ستارہ ٹوٹا، آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ تم زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے اس ستارہ ٹوٹنے کو کیا سمجھا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ دنیا میں کوئی بڑا حادثہ پیدا ہونے والا ہے یا کوئی بڑا آدمی مرے گا یا پیدا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لغو خیال ہے اس کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں، یہ شعلے تو شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پھینکے جاتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہاب ثاقب کے متعلق جو کچھ فلاسفہ نے کہا ہے وہ بھی قرآن کے منافی نہیں، اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ یہ شعلے براہ راست بعض ستاروں سے ٹوٹ کر گرائے جاتے ہوں مقصد قرآن دونوں صورتوں میں ثابت اور واضح ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَقَيْنَا فِيهَا سُرُورًا

اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور رکھ دیئے اس پر بوجھ (پہاڑ)

وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونًا

اور اگائی اس میں ہر چیز اندازے سے

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ

اور بنادئے تمہارے واسطے اس میں معیشت کے اسباب اور وہ چیزیں جن کو

کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع نہیں تھا نزول آدم علیہ السلام اور اخراج شیطان کے بعد سے یہ داخلہ ممنوع ہوا۔ سورہ جن کی آیات میں جو یہ مذکور ہے۔

أَنَّا لَنَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْمَعُ الْآنَ يَجِدُ لَهُ شُهَابًا نَّصْدًا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تک شیاطین آسمانوں کی خبریں فرشتوں کی باہمی گفتگو سے سن لیا کرتے تھے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیاطین آسمانوں میں داخل ہو کر سنتے تھے، نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا کے الفاظ سے بھی یہ مفہوم ہوتا ہے کہ چوروں کی طرح آسمانی فضا میں جہاں بادل ہوتے ہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اور سن لیا کرتے تھے ان الفاظ سے خود بھی مترشح ہوتا ہے کہ قبل بعثت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنات و شیاطین کا داخلہ آسمانوں میں ممنوع ہی تھا مگر فضاء آسمانی تک پہنچ کر چوری سے کچھ سن لیا کرتے تھے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حفاظت وحی کا یہ مزید سامان ہوا کہ شیاطین کو اس چوری سے بھی بذریعہ شہاب ثاقب روک دیا گیا۔

مسئلہ: رہا یہ سوال کہ آسمانوں کے اندر فرشتوں کی گفتگو کو آسمانوں سے باہر شیاطین کس طرح سن سکتے تھے، سو یہ کوئی ناممکن چیز نہیں بہت ممکن ہے کہ اجرام سماویہ سماعت اصوات سے مانع نہ ہوں اور یہ بھی بعید نہیں کہ فرشتے کسی وقت آسمانوں سے نیچے اتر کر باہم ایسی گفتگو کرتے ہوں جس کو شیاطین سن بھاگتے تھے، صحیح بخاری میں حضرت صدیقہ عائشہؓ کی حدیث سے اسی کی تائید ہوتی ہے کہ فرشتے آسمان سے نیچے جہاں بادل ہوتے ہیں کبھی کسی وقت یہاں تک اترتے ہیں اور آسمانی خبروں کا باہمی تذکرہ کرتے ہیں شیاطین اسی فضاء آسمانی میں چھپ کر یہ خبریں سنتے تھے جن کو شہاب ثاقب کے ذریعہ بند کیا گیا، اس کی پوری تفصیل ان شاء اللہ سورہ جن میں اَنَا لَنَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدًا لِلسَّمْعِ کی تفسیر میں آئے گی۔

دوسرا مسئلہ: ان آیات میں شہاب ثاقب کا ہے قرآن کریم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہاب حفاظت وحی کے لئے شیاطین کو مارنے کے واسطے پیدا ہوتے ہیں ان کے ذریعہ شیاطین کو دفع کیا جاتا ہے تاکہ وہ فرشتوں کی باتیں نہ سن سکیں۔

اس میں ایک اشکال قوی یہ ہے کہ فضاء آسمانی میں شہابوں کا وجود کوئی نئی چیز نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی ستارے ٹوٹنے کا مشاہدہ کیا جاتا تھا، اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری ہے، تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ شہاب ثاقب شیاطین کو دفع کرنے کے لئے پیدا ہوتے ہیں جو کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اس سے تو بظاہر اسی بات کی تقویت ہوتی ہے جو فلاسفہ کا خیال ہے کہ شہاب ثاقب کی حقیقت اتنی ہی ہے کہ آفتاب کی تمازت سے جو بخارات زمین سے اٹھتے ہیں ان میں کچھ آتش گیر مادے بھی ہوتے ہیں اوپر جا کر جب ان کو آفتاب یا کسی دوسری وجہ سے مزید گرمی پہنچتی ہے تو وہ سلگ اٹھتے ہیں اور دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ستارہ ٹوٹا ہے اسی

لَهُ بِرُزْقَيْنَ ۝

تم روزی نہیں دیتے

توحید والوہیت کے دلائل:

یعنی نوکر چاکر حیوانات وغیرہ جن سے کام اور خدمت ہم لیتے ہیں اور روزی ان کی خدا کے ذمہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے اس طرح ترجمہ کیا ہے ہم نے تمہارے اور ان کے لئے جن کے تم رازق نہیں ہو اسباب زندگانی پیدا کیے ہیں اللہ نے مذکورہ بالا آیات میں اپنی ہستی کمال قدرت ہمہ گیر حکمت استحقاق الوہیت اور توحید ذاتی و صفاتی کے لئے مذکورہ اشیاء کی تخلیق کو پیش کیا ہے اور بندوں کو اپنے انعامات کی یاد دہانی کی ہے تاکہ لوگ دوسروں کو اس کا شریک نہ بنائیں اور تنہا اسی کو معبود سمجھیں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کفران نعمت نہ کریں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا

اور ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں اور

نُنَزِّلُهَا إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝

اتارتے ہیں ہم اندازہ معین (نٹھرے ہوئے اندازہ) پر

لامحدود خزانے:

یعنی جو چیز جتنی مقدار میں چاہے پیدا کرے نہ کچھ تعب ہوتا ہے نہ تکان ادھر ارادہ کیا ادھر وہ چیز موجود ہوئی، گویا تمام چیزوں کا خزانہ اس کی لامحدود قدرت ہوئی جس سے ہر چیز حکمت کے موافق ایک معین نظام کے ماتحت ٹھہرے ہوئے اندازہ پر بلا کم و کاست نکلی چلی آتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

عالم مثال: بغوی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، خشکی اور سمندر میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے سب کی تمثال عرش میں ہے اور آیت **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ** کی یہی تفسیر ہے۔ میں کہتا ہوں شاید امام کی مراد عرش سے 'منار' ہے جس طرح انسان کا محل خیال دماغ ہے، (اور وجود خارجی و جویہ ان کے ظہور خارجی کا نام ہے) اسی طرح عالم کبیر (ظہور خارجی) کا محل عالم مثال ہے اور محل تمثال عرش ہے۔بارش: بعض علماء کا قول ہے کہ خزائن سے مراد بارش ہے بارش ہر چیز کا خزانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے **وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ**۔ روایت میں آیا ہے کہ آسمان سے جو قطرہ اترتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتہ ضرور ہوتا ہے یہ فرشتہ اس بوند کو اس جگہ تک ضرور پہنچاتا ہے جہاں پہنچانے کا حکم ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

اور چلائیں ہم نے ہوائیں اوس (بوجھل کر نیوالی ابر کی) بھری پھر

مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ۝

اتارا ہم نے آسمان سے پانی پھر تم کو وہ پلایا

میٹھے پانی کی بارش:

یعنی برساتی ہوائیں بھاری بھاری بادلوں کو پانی سے بھر کر لاتی ہیں ان سے پانی برستا ہے جو نہروں چشموں اور کنوؤں میں جمع ہو کر تمہارے کام آتا ہے خدا چاہتا تو اسے پینے کے قابل نہ چھوڑتا، لیکن اس نے اپنی مہربانی سے کس قدر شیریں اور لطیف پانی تمہارے بارہ مہینہ پینے کیلئے زمین کے مسام میں جمع کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا اللہ ہوا کو بھیجتا ہے ہوا پانی کو اٹھا کر لاتی ہے۔ بادل پانی کو لے کر ہوا کی وجہ سے چلتا ہے اور اونٹنی کے دودھ دینے کی طرح پانی برستا ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ لوائے جنوبی ہوائیں ہیں۔ بعض آثار صحابہ میں آتا ہے جب بھی جنوبی ہوا چلتی ہے انگور کے خوشے (ساتھ) اٹھا کر لاتی ہے اور ریح عقیقہ عذاب کو لاتی ہے پھل نہیں پیدا کرتی۔

آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل:

بغوی نے امام شافعیؒ و طبرانی کی سند سے حضرت ابن عباس کی روایت بیان کی ہے کہ جب کبھی کوئی تیز ہوا چلتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوزانو بیٹھ کر دعا کرتے تھے، اے اللہ اس کو رحمت بنا دے عذاب نہ بنا، اے اللہ اس کو رحمت کی ہوائیں کر دے، عذاب کی آندھی نہ کر دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رحمت کی ہواؤں کے لئے لفظ ریح بصیغہ جمع اور عذاب کی آندھی کے لئے لفظ ریح استعمال فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

جنوبی ہوا: ابن جریر میں بسند ضعیف ایک حدیث مروی ہے کہ جنوبی ہوا جنتی ہے، اس میں لوگوں کے منافع ہیں اور اسی کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، مسند حمیدی کی حدیث میں ہے کہ ہواؤں کے سات سال بعد خدا تعالیٰ نے جنت میں ایک ہوا پیدا کی ہے، جو ایک دروازے سے رکی ہوتی ہے۔ اسی بند دروازے سے تمہیں ہوا پہنچتی رہتی ہے، اگر وہ کھل جائے تو زمین و آسمان کی تمام چیزیں ہوا سے الٹ پلٹ ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کے ہاں اس کا نام اذیب ہے، تم اسے جنوبی ہوا کہتے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

سمندری پانی کھارا کیوں ہے:

سمندر کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے انتہائی کھارا

یعنی دنیا فنا ہو جائیگی، ایک خدا اپنی کامل صفات کے ساتھ باقی رہے گا۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”ہر کوئی مر جاتا ہے اور اس کی کمائی اللہ کے ہاتھ میں رہتی ہے۔“

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ

اور ہم نے جان رکھا ہے آگے بڑھنے والوں کو تم میں سے

عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝۱۱

اور جان رکھا ہے پیچھے رہنے والوں کو

یعنی اگلا پچھلا کوئی شخص یا اس کے اعمال ہمارے احاطہ علمی سے باہر نہیں حق تعالیٰ کو ازل سے ہر چیز کا تفصیلی علم ہے، اسی کے مطابق دنیا میں پیش آتا ہے اور اسی کے موافق آخرت میں تمام مخلوق کا انصاف کیا جائیگا۔

(تنبیہ) آگے بڑھنا اور پیچھے رہنا عام ہے، ولادت میں ہو یا موت میں، یا اسلام میں، یا نیک کاموں میں، صفوف صلوٰۃ میں آگے پیچھے رہنا بھی نیک کام کے ذیل میں آگیا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا ایک خوبصورت عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہی تھی۔ کچھ لوگ اگلی صف میں بڑھ گئے تاکہ نماز میں (رکوع میں بھی) عورت پر نظر نہ پڑے اور کچھ لوگ اتنے پیچھے ہو گئے کہ آخری صف میں پہنچ گئے ان میں سے بعض لوگ رکوع میں گئے تو اپنی بغلوں کے نیچے سے عورت کو دیکھنے لگے اس پر یہ آیت نازل ہوئی، (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے)

صف اول کی فضیلت:

قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ اسی آیت سے نماز میں صف اول اور شروع وقت میں نماز ادا کرنے کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ اذان کہنے اور نماز کی صف اول میں کھڑے ہونے کی کتنی بڑی فضیلت ہے تو تمام آدمی اس کی کوشش میں لگ جاتے کہ پہلی ہی صف میں کھڑے ہوں اور سب کے لئے جگہ نہ ہوتی تو قرعہ اندازی کرنا پڑتی۔

قرطبی نے اس کے ساتھ حضرت کعبؓ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس امت میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو جتنے آدمی اس کے پیچھے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اس لئے حضرت کعبؓ آخری صف میں رہنا پسند کرتے تھے کہ شاید اگلی صفوف میں اللہ کا کوئی بندہ اس شان کا ہو تو اس کی برکت سے میری مغفرت ہو جائے، اتنی کلامہ،

اور ایسا نمکین بنایا ہے کہ ہزاروں ٹن نمک اس سے نکالا اور استعمال کیا جاتا ہے، حکمت اس میں یہ ہے کہ یہ عظیم الشان پانی کا کرہ جس میں کروڑوں قسم کے جانور رہتے اور اسی میں مرتے اور سڑتے ہیں اور ساری زمین کا گندہ پانی بالآخر اسی میں جا کر پڑتا ہے اگر یہ پانی بیٹھا ہوتا تو ایک دن میں سڑ جاتا، اور اس کی بدبو اتنی شدید ہوتی کہ خشکی میں رہنے والوں کی تندرستی اور زندگی بھی مشکل ہو جاتی، اس لئے قدرت نے اس کو ایسا تیزابی کھارا بنادیا کہ دنیا بھر کی غلاظتیں اس میں پہنچ کر بھسم ہو جاتی ہیں غرض اس حکمت کی بناء پر سمندر کا پانی کھارا بلکہ تلخ بنایا گیا جو نہ پیا جاسکتا ہے اور نہ اس سے پیاس بجھ سکتی ہے، نظام قدرت نے جو پانی کے ہوائی جہاز بادلوں کی شکل میں تیار کئے ان کو صرف سمندری پانی کا خزانہ ہی نہیں بنایا، بلکہ مان سون اٹھنے سے لے کر زمین پر برسے تک اس میں ایسے انقلابات بغیر کسی ظاہری مشین کے پیدا کر دیئے کہ اس پانی کا نمک علیحدہ ہو کر بیٹھا پانی بن گیا۔

اندازہ لگائیے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ہر انسان اتنی ٹنکیاں یا برتن وغیرہ کہاں سے لاتا جن میں تین یا چھ مہینہ کی ضرورت کا پانی جمع کر کے رکھ لے، اور اگر وہ کسی طرح ایسا کر بھی لیتا تو ظاہر ہے کہ چند روز کے بعد یہ پانی سڑ جاتا اور پینے بلکہ استعمال کرنے کے بھی قابل نہ رہتا۔ اس لئے قدرت الہیہ نے اس کے باقی رکھنے اور بوقت ضرورت ہر جگہ مل جانے کا ایک دوسرا عجیب و غریب نظام بنایا، کہ جو پانی برسایا جاتا ہے اس کا کچھ حصہ تو فوری طور پر درختوں، کھیتوں اور انسانوں اور جانوروں کو سیراب کرنے میں کام آ ہی جاتا ہے، کچھ کھلے تالابوں، جھیلوں میں محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے بہت بڑے حصہ کو برف کی شکل میں بحر منجمد بنا کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر لاد دیا جاتا ہے جہاں تک نہ گردوغبار کی رسائی ہے نہ کسی غلاظت کی۔ جہاں سے تھوڑا تھوڑا اس کر وہ پہاڑوں کی رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے اور پھر چشموں کی صورت میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہے اور جہاں یہ چشمے بھی نہیں ہیں تو وہاں زمین کی تہہ میں یہ پانی انسانی رگوں کی طرح زمین کے ہر خطہ پر بہتا ہے اور کنواں کھودنے سے برآمد ہونے لگتا ہے۔ (معارف القرآن)

وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ۝۱۲

اور تمہارے پاس نہیں اس کا خزانہ

یعنی نہ اوپر بارش کے خزانہ پر تمہارا قبضہ ہے نہ نیچے چشمے اور کنویں تمہارے اختیار میں ہیں، خدا جب چاہے بارش برسائے نہ تم روک سکتے ہو نہ اپنے حسب خواہش لا سکتے ہو اور اگر کنوؤں اور چشموں کا پانی خشک کر دے یا زیادہ نیچے اتار دے کہ تمہاری دسترس سے باہر ہو جائے تو کیسے قابو حاصل کر سکتے ہو۔

وَأِنَّا لَنَحْنُ مُنْجُوْنَ وَنُصْنُ الْوَارِثُونَ ۝۱۳

اور ہم ہی ہیں چلانے والا اور مارنے والے اور ہم ہی ہیں پیچھے رہنے والے

اور ظاہر یہ ہے کہ اصل فضیلت تو صف اول ہی میں ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝۱۵

اور تیرا رب وہی اکٹھا کر لائے گا ان کو بے شک وہی ہے حکمتوں والا خبردار

سب زندہ کئے جائیں گے:

یعنی ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ جب اس کی حکمت مقتضی ہوگی کہ سب کو بیک وقت انصاف کیلئے اکٹھا کیا جائے تو کچھ دشواری نہ ہوگی، قبر کی مٹی جانوروں کے پیٹ، سمندر کی تہ، ہوائی فضا میں یا جہاں کہیں کسی چیز کا کوئی جز ہوگا وہ اپنے علم محیط اور قدرت کاملہ سے جمع کر دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس چیز پر مرے گا اللہ اسی چیز پر اس کو ابھائے گا (رواہ احمد والحاکم والبیہقی) ضمیر ہوگا انصاف بتا رہا ہے کہ اللہ ہی قادر اور سب لوگوں کو اٹھانے کا تہا ذمہ دار ہے اس فعل میں اس کا کوئی شریک نہیں، حکیم ہے یعنی اس کی حکمت نمایاں اور اس کی ہر صفت محکم ہے۔ علیم ہے یعنی اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ

اور بنایا ہم نے آدمی کو کھنکھاتی (بجنے والی مٹی سے) سنے ہوئے

مِّنْ حَمِئٍ مَّسْنُونٍ ۝۱۶

(جو بنی ہے سڑے ہوئے گارے سے) گارے سے

آیات انفسیہ:

آیات آفاقہ کے بعد بعض آیات انفسیہ کو بیان فرماتے ہیں جس کے ضمن میں شاید یہ تنبیہ بھی مقصود ہے کہ جس ذات منبع الکملات نے تم کو ایسے انوکھے طریقہ سے اول پیدا کیا دوبارہ پیدا کر کے ایک میدان میں جمع کر دینا کیا مشکل ہے۔

کھنکھاتی مٹی اور گارے سے پیدا کرنا:

حاشیہ (آدمی کی پیدائش کے متعلق یہاں دو لفظ فرمائے ”صلصال“ (بجنے والی کھنکھاتی مٹی جو آگ میں پکنے سے اس حالت کو پہنچتی ہے اسی کو دوسری جگہ ”کالفخار“ فرمایا) اور ”حَمِئٍ مَّسْنُونٍ“ (سڑا ہوا گار جس سے بو آتی ہو) خیال یہ ہوتا ہے کہ اول سنے ہوئے گارے سے آدم کا پتلا تیار کیا۔ پھر جب خشک ہو کر اور پک کر کھن کھن بجنے لگا۔ تب مختلف تطورات کے بعد اس درجہ پر پہنچا کہ انسانی روح پھونکی جائے۔ روح المعانی میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے جس کے الفاظ یہ ہیں ”کمانہ سبحانہ افرغ الحما فصور من ذلک تمثال انسان اجوف فیس حتی

اذ انقر صوت ثم غیرہ طوراً بعد طور حتی نفخ فیہ من روحہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں مٹی پانی میں ترکی اور خمیر اٹھایا کہ کھن کھن بولنے لگی۔ وہی بدن ہوا انسان کا۔ اس کی خاصیتیں سختی اور بوجھ اس میں رہ گئیں اسی طرح گرم ہوا کی خاصیت (حدت و خفت) جن کی پیدائش میں رہی۔ راغب اصفہانی نے ایک طویل مضمون کے ضمن میں متنبہ کیا ہے کہ ”حَمِئٍ مَّسْنُونٍ“ اور ”طین لاذب“ وغیرہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ مٹی اور پانی کو ملا کر ہوا سے خشک کیا اور ”فخار“ کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ کسی درجہ میں آگ سے پکایا گیا یہی ناری جز آدمی کی شیطنت کا منشاء ہے اسی مناسبت سے ایک جگہ فرمایا ”خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ مِنْ نَّارٍ“ راغب کا یہ مضمون بہت طویل اور دلچسپ ہے افسوس ہے ہم اس کا خلاصہ بھی یہاں درج نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا صلصال وہ عمدہ پاکیزہ کیچڑ ہے جس میں پانی سوکھ جانے کی وجہ سے شکاف پیدا ہو جاتے ہیں اور جب اس کو (اس کی جگہ سے) ہلایا جاتا ہے تو کھڑکھڑ کی آواز دیتی ہے۔ مجاہد نے کہا بدبو دار کیچڑ کو صلصال کہتے ہیں۔ صل اللحم اور اصل اللحم گوشت بدبودار ہو گیا۔ صلصال اسی محاورہ سے ماخوذ ہے۔ حماد لدلی کیچڑ جو زیادہ پانی کے قریب ہونے سے کالی پڑ جاتی ہے۔ مسنون پتلا جس میں صورت بنادی گئی ہو۔ یہ لفظ سنت الوجہ سے ماخوذ ہے۔ شروع میں مٹی، تراب، خاک پھر پانی میں گوندھے جانے کے بعد طین (کیچڑ) پھر ایک مدت تک یونہی رہنے کے بعد حما (لیسدار کیچڑ یا دلدل) پھر اس کا خلاصہ اور جو ہر نکال لیا جائے تو اس کو سلالہ (خلاصہ) کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں نقوش صورت بنادیے جائیں (پتلا بنادیا جائے) تو اس کو مسنون کہتے ہیں اور مسنون خشک ہو جائے تو اس کو صلصال کہتے ہیں۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا، مسنون خراب بدبودار یہ لفظ سنت الحجر علی الحجر سے ماخوذ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَّارِ السَّمُومِ ۝۱۷

اور جان (جنوں کو) کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لوکی آگ سے

جنات کا خمیر:

یعنی لطیف آگ ہوائی ہوئی کما قال وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارٍ مِنْ نَّارٍ (الرحمن رکوع ۱) یا یوں کہوتیز ہوا جو آگ کی طرح جلانے والی ہو، جسے ہمارے یہاں ”لو“ کہتے ہیں۔ بہر حال آدمیوں کا باپ ایسے مادہ سے پیدا کیا گیا جس میں عنصر تری غالب تھا اور جنوں کا باپ اس مادہ سے پیدا

ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے دوسرے عنوان سے اس اضافت پر روشنی ڈالی ہے فرماتے ہیں اگر آفتاب کو قوت گویائی مل جائے اور وہ کہے کہ میں نے اپنے نور کا فیض زمین کو پہنچایا، تو کیا یہ لفظ (اپنا نور) غلط ہوگا؟ جب یہ کہنا صحیح ہے حالانکہ نہ آفتاب زمین میں حلول کرتا ہے نہ اس کا نور اس سے جدا ہوتا ہے بلکہ زمین سے لاکھوں میل دور رہ کر بھی روشنی کی باگ اسی کے قبضہ میں ہے، زمین کا کچھ اختیار نہیں چلتا۔ جز اس کے کہ اس سے بقدر اپنی استعداد کے نفع حاصل کرتی رہے، تو وراء الورداء خدا کا یہ فرمانا کہ میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی حلول و اتحاد وغیرہ کی دلیل کیسے بن سکتی ہے۔ ”روح“ کے متعلق مناسب کلام ان شاء اللہ آئندہ۔ وَيَكُونُونَ عَلَى الْقُلُوبِ مِنَ الْوُجُوهِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ میں کیا جائیگا۔

(تفسیر عثمانی)

آدم جہت سجدہ تھے:

اللہ نے آدم کو ملائکہ کا قبلہ وجود بنایا جیسے کعبہ کو قبلہ عبادت انسانوں کے لئے قرار دیا۔ کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا بلکہ کعبہ کو تجلیات و انوار سے چونکہ ایک خصوصیت ہے اس لئے اس کو جہت سجدہ بنایا پس اسی طرح فرشتوں کے لئے سجدہ کی جہت بنادیا مسجد نہ بنایا۔ (تفسیر مظہری)

روح کیا ہے:

امام غزالی، امام رازی، اور عموماً صوفیہ اور فلاسفہ کا قول یہ ہے کہ وہ جسم نہیں بلکہ جوہر مجرد ہے امام رازی نے اس کے بارہ دلائل پیش کئے ہیں۔ مگر جمہور علماء امت روح کو ایک جسم لطیف قرار دیتے ہیں۔ نفع کے معنی پھونک مارنے کے ہیں۔ اگر بقول جمہور روح کو جسم لطیف قرار دیا جائے تو اس کو پھونکنا ظاہر ہے اور جوہر مجرد مان لیا جائے تو پھونکنے کے معنی اس کا بدن سے تعلق پیدا کرو دینا ہوگا۔ (بیان القرآن)

روح اور نفس کے متعلق حضرت قاضی ثناء اللہ کی تحقیق:

یہاں اس طویل الذی بحت کو چھوڑ کر ایک خاص تحقیق پر اکتفاء کیا جاتا ہے جو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پٹی نے تحریر فرمائی ہے۔

حضرت قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ روح کی دو قسم ہیں، علوی اور سفلی، روح علوی مادہ سے مجرد اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جس کی حقیقت کا ادراک مشکل ہے۔ اہل کشف کو اس کا اصل مقام عرش کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ کیونکہ وہ عرش سے زیادہ لطیف ہے اور روح علوی بنظر کشفی اوپر نیچے پانچ درجات میں محسوس کی جاتی ہے وہ پانچ یہ ہیں، قلب، روح، سر، خفی، باخفی اور یہ سب عالم امر کے لطائف میں سے ہیں، جس کی طرف قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے۔ قُلِ الْوُجُوْهُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي اور روح سفلی وہ بخار لطیف ہے جو بدن انسانی کے عناصر راہجہ آگ، پانی، مٹی، ہوا، سے پیدا ہوتا ہے، اور اسی

ہوا جس میں ناری عنصر کا غلبہ تھا، ابلیس بھی اسی قسم میں تھا۔ (تفسیر عثمانی) الجان (میں لام جنسی ہے) الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا (پس ابوالجان کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا اگرچہ اولاد کا سلسلہ تنا سلی ہوگا براہ راست آگ سے ان کو نہیں بنایا گیا ہوگا)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ جیسے حضرت آدم تمام انسانوں کے باپ تھے، قتادہ نے کہا اس سے مراد ابلیس ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں کچھ کافر، مرتے بھی ہیں پیدا بھی ہوتے ہیں اور شیاطین میں سے کوئی بھی مسلم نہیں نہ کسی کو موت آتی ہے جب ابلیس مرتے گا تو اسی کے ساتھ سب مرے گے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا

اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو میں بناؤں گا ایک بشر کھلکھٹاتے

مِّنْ صَلٰصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۖ فَإِذَا

(بجنے والی مٹی سے جو بنی ہے سڑے ہوئے گارے سے) سنے ہوئے

سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِي فَقَعُوْا

گارے سے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں

لَهٗ سَجْدٰتٍ ۙ

اپنی جان سے تو گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے

آدم کیلئے سجدہ کا حکم:

یعنی آدم کا پتلا ٹھیک کر کے اس قابل کر دوں کہ روح انسانی فائض کی جاسکے پھر اس میں جان ڈال دوں جس سے ایک جماد انسان بن جاتا ہے، اس وقت تم کو حکم دیا جاتا ہے۔ کہ سب سجدہ میں گر پڑو۔

روح کی نسبت اللہ کی طرف:

(تنبیہ): ”روح“ (جان) کی اضافت جو اپنی طرف کی یہ محض تشریف و مکرم اور روح انسانی کا امتیاز ظاہر کرنے کیلئے ہے۔ یعنی وہ خاص ”جان“ جس میں نمونہ ہے میری صفات (علم و تدبیر وغیرہ) کا، اور جو اصل فطرت سے مجھے یاد کرنے والی اور بسبب خصوصی لطافت کے مجھ سے نسبتاً قریبی علاقہ رکھنے والی

کو حاصل ہے اسی کی وجہ سے حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کو موجود ملائکہ بنایا جائے، ارشاد ہوا **فَقَعُوا لَهُ السَّجْدَ**۔

حکم سجدہ فرشتوں کو ہوا تھا ابلیس

اس میں تبعاً شامل قرار دیا گیا

سورہ اعراف میں ابلیس کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے

صَامِعَكَ إِلَّا تَسْجُدْ إِذْ أَمَرْتُكَ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم فرشتوں کے ساتھ ابلیس کو بھی دیا گیا تھا، اسی لئے اس سورت کی جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں جن سے بظاہر اس حکم کا فرشتوں کے لئے مخصوص ہونا معلوم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اصل یہ حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر ابلیس بھی چونکہ فرشتوں کے اندر موجود تھا، اس لئے تبعاً وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لئے جب اللہ تعالیٰ کی بزرگ ترین مخلوق فرشتوں کو حکم دیا گیا تو دوسری مخلوق کا تبعاً اس حکم میں داخل ہونا بالکل ظاہر تھا، اسی لئے ابلیس نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کا حکم دیا ہی نہیں گیا تو عدم تعمیل کا جرم مجھ پر عائد نہیں ہوتا، اور شاید قرآن کریم کے الفاظ **أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ** میں بھی اس کی طرف اشارہ ہو کہ ابی ان یسجد کے بجائے **أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ** ذکر فرمایا جس سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اصل ساجدین تو فرشتے ہی تھے، مگر عقلاً لازم تھا کہ ابلیس بھی جب ان میں موجود تھا تو وہ بھی ملائکہ ساجدین کے ساتھ شامل ہو جاتا، اس کے عدم شمول پر عتاب فرمایا گیا۔ (معارف مفتی اعظم)

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۝ إِلَّا

تب سجدہ کیا ان فرشتوں نے سب نے مل کر مگر

إِبْلِيسَ ۖ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ۝

ابلیس نے نہ مانا کہ ساتھ ہو سجدہ کرنے والوں کے

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ إِلَّا تَكُونُ مَعَ

فرمایا اے ابلیس کیا ہوا تجھ کو کہ ساتھ نہ ہوا

السَّاجِدِينَ ۝ قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ بَشَرًا

سجدہ کرنے والوں کے بولا میں وہ نہیں کہ سجدہ کروں ایک بشر کو جس

خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝

کو تو نے بنایا کھنکھاتے (بجئے والی مٹی سے جو بنی تھی سڑے ہوئے

روح سفلی کو نفس کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس روح سفلی کو جسے نفس کہا جاتا ہے، اور اوج علویہ مذکورہ کا آئینہ بنادیا ہے، جس طرح آئینہ جب آفتاب کے مقابل کیا جائے تو آفتاب کے بہت بعید ہونے کے باوجود اس میں آفتاب کا عکس آ جاتا ہے، اور روشنی کی وجہ سے وہ بھی آفتاب کی طرح چمک اٹھتا ہے اور آفتاب کی حرارت بھی اس میں آ جاتی ہے۔ جو کپڑے کو جلا سکتی ہے، اسی طرح اوج علویہ اگر چہ اپنے تجرد کی وجہ سے بہت اعلیٰ و ارفع اور بہت مسافت بعیدہ پر ہیں مگر ان کا عکس اس روح سفلی کے آئینہ میں آ کر اوج علویہ کی کیفیات و آثار اس میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہی آثار جو نفوس میں پیدا ہو جاتے ہیں ہر ہر فرد کے لئے اوج جزئیہ کہلاتے ہیں۔

پھر یہ روح سفلی جس کو نفس کہتے ہیں اپنی ان کیفیات و آثار کے ساتھ جن کو اوج علویہ سے حاصل کیا ہے، اس کا تعلق بدن انسانی میں سب سے پہلے مضغہ قلبیہ سے ہوتا ہے اور اس تعلق ہی کا نام حیات اور زندگی ہے روح سفلی کے تعلق سے سب سے پہلے انسان کے قلب میں حیات اور وہ ادراکات پیدا ہوتے ہیں جن کو نفس نے اوج علویہ سے حاصل کیا ہے۔ یہ روح سفلی پورے بدن میں پھیلی ہوئی باریک رگوں میں سرایت کرتی ہے جن کو شرائین کہا جاتا ہے اور اس طرح وہ تمام بدن انسانی کے ہر حصہ میں پہنچ جاتی ہے۔ روح سفلی کے بدن انسانی میں سرایت کرنے ہی کو نفخ روح سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ کسی چیز میں پھونک بھرنے سے بہت مشابہ ہے۔

اور آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے روح کو اپنی طرف منسوب کر کے **مِنْ رُّوحِي** اسی لئے فرمایا ہے کہ تمام مخلوقات میں روح انسانی کا اشرف و اعلیٰ ہونا واضح ہو جائے کیونکہ وہ بغیر مادہ کے محض امر الہی سے پیدا ہوئی ہے نیز اس میں تجلیات رحمانیہ کے قبول کرنے کی ایسی استعداد ہے جو انسان کے علاوہ کسی دوسرے جاندار کی روح میں نہیں ہے۔

اور انسان کی پیدائش میں اگرچہ عنصر غالب مٹی کا ہے اور اسی لئے قرآن عزیز میں انسان کی پیدائش کو مٹی کی طرف منسوب کیا گیا ہے، لیکن درحقیقت وہ دس چیزوں کا جامع ہے جن میں پانچ عالم خلق کی ہیں اور پانچ عالم امر کی، عالم خلق کے چار عنصر، آگ، پانی، مٹی، ہوا اور پانچواں ان چاروں سے پیدا ہونے والا بخار لطیف جس کو روح سفلی یا نفس کہا جاتا ہے۔ اور عالم امر کی پانچ چیزیں وہ ہیں جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔

اسی جامعیت کے سبب انسان خلافت الہیہ کا مستحق بنا، اور نور معرفت اور نار عشق و محبت کا متحمل ہوا، جس کا نتیجہ بے کیف معیت الہیہ کا حصول ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: **المرء مع من احب**، یعنی ہر انسان اس فرد کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔

اور انسان میں تجلیات الہیہ کی قابلیت اور معیت الہیہ کا جو درجہ اس

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

گارے سے) نئے ہوئے گارے سے فرمایا تو نکل یہاں سے

شیطان کا انکار:

یعنی جنت سے یا آسمان سے یا اس مقام عالی سے نکل جہاں اب تک پہنچا ہوا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَّا ابْلِيسَ ابْنُ مَنْ يَكُونُ مَعَ الشَّاهِدِينَ مگر ابلیس نے سجدہ کر نیوالوں میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے ابلیس معیت کو نہ سمجھ سکا اور نہ اس نے اس امر کا لحاظ کیا کہ حکیم کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ابلیس چونکہ ملائکہ میں سے نہ تھا جنات میں سے تھا، اللہ نے فرمایا ہے كَانِ مِنَ الْإِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ (تفسیر مظہری)

راجع یہ ہے کہ شیاطین جنات کی ایک خاص قسم ہے جنات میں سے جو مؤمن ہو اس کو شیطان نہیں کہا جاسکتا ہے۔ جنات میں سے جو کافر ہے صرف اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔

نکتہ: خمیر کا اثر:

آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی مخلوق مٹی سے نہیں بنائی گئی چونکہ مٹی کی خاصیت تذلل اور خاکساری ہے اس لئے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا تاکہ خدا کے خشوع و خضوع کرنے والے بندے بنیں اور مقام عبدیت و عبودیت ان کو علی وجہ الکمال حاصل ہو اس لئے کہ ہر شے اپنی اصل جنس کی طرف مائل ہوتی ہے اس لئے آدم علیہ السلام نے خاکی ہونے کی وجہ تو اضع اور خاکساری کو اختیار کیا۔ اور ابلیس نے ناری ہونے کی وجہ سے علو اور استکبار کی راہ کو اختیار کیا اور جسم خاکی کو حقیر جانا اور تکبر اور حسد نے ابلیس کو ایسا اندھا بنایا کہ وہ اس جسم انسانی کے انوار و آثار کو نہ سمجھ سکا جس کو خود دست قدرت نے خاک اور پانی سے بنایا۔ (معارف کا ندھلوی)

فَإِنَّكَ رَجِيمٌ

تجھ پر مار ہے

شیطان کی مردودیت:

یعنی مردود و مطرود ہے یا ”رجیم“ سے اشارہ اسی طرف ہو جو پہلے گزرا کہ شہب سے شیاطین کا رجم کیا جاتا ہے۔ گویا اس لفظ میں اس کے شبہ کا جواب دیا گیا کہ تیرا جود سے انکار کرنا شرف عصری کی بناء پر نہیں۔ فضل و شرف تو اسی کیلئے ہے جسے خدا تعالیٰ سرفراز فرمائے۔ ہاں تیرے ابا و استکبار کا منشاء وہ شقاوت، بدبختی ہے جو تیری سوء استعداد کی وجہ سے مقدر ہو چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ (اللہ نے) فرمایا (جب تو نے میرا فرمان نہیں مانا) تو (جنت یا آسمان یا ملائکہ کے گروہ سے) نکل جا بلاشبہ تو مردود ہے یعنی بھلائی اور اعزاز سے نکالا اور دھتکارا ہوا ہے۔ رجیم سنگسار کیا ہوا پتھروں سے مارا ہوا جو (اللہ کی بارگاہ سے) مطرود ہو جائے وہ سنگسار کیا جائے گا۔ یا یہ مطلب ہے کہ آئندہ اگر تو آسمان سے قریب آیا تو تجھ پر انکارے برسائے جائیں گے توئے تارے تجھ پر (پتھروں کی طرح) پڑیں گے۔

اعتراض کا جواب:

شیطان کے لئے اس آیت میں وعید بھی اور اس کے اعتراض کا رد پروردہ جواب بھی ہے ابلیس کا اعتراض یہ تھا کہ میں تخلیقاً افضل ہوں آدم مجھ سے ادنیٰ ہے۔ اور ادنیٰ کے سامنے افضل کو سر بسجود ہو جانے کا حکم مناسب نہیں۔ تب یہ ہے کہ فضیلت اور برتری کا مدار اللہ کے حکم کی تعمیل پر ہے (اجزاء تخلیقی پر نہیں) جو نافرمان ہوگا وہ بھلائی سے محروم ہو جائے گا اور نکالا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

اور تجھ پر پھٹکار ہے اس دن تک کہ انصاف ہو

شیطان پر دائمی لعنت:

یعنی قیامت کے دن تک خدا کی پھٹکار اور بندوں کی طرف سے لعنت پڑتی رہے گی۔ اس طرح آنا ”فانا خیر سے بعید تر ہوتا رہے گا، جب قیامت تک توفیق خیر کی نہ ہوگی تو اس کے بعد تو کوئی موقع ہی نہیں کیونکہ آخرت میں ہر شخص وہ ہی کاٹے گا جو یہاں بویا ہے۔ یا یوں کہو کہ قیامت کے دن تک لعنت رہے گی۔ اس کے بعد جو بیشمار قسم کے عذاب ہونگے، وہ لعنت سے کہیں زیادہ ہیں یا ”إِلَى يَوْمِ الدِّينِ“ کا لفظ دوام سے کنایہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اور روز جزا تک تجھ پر لعنت یقینی ہے۔ روز جزاء پر پھٹکار اور لعنت کی انتہاء ہے اس کے بعد اعمال کی (آخری) سزا و جزا ہوگی اور لعنت اخروی کے عذاب کا وقت آجائے گا یا یہ مطلب ہے کہ روز جزا تک تو لعنت ہوگی اور اس کے بعد ایسی سخت سزا دی جائے گی کہ اس کی موجودگی میں دنیوی لعنت بھول جائے گی۔

بعض نے کہا (لعنت کو یوم الدین تک جاری رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے بعد لعنت ختم ہو جائے گی بلکہ یہ ایک محاورہ کی بات ہے) طویل ترین مدت کے لئے کہا جاتا ہے کہ قیامت تک یہ بات ہوتی رہے گی یا نہ ہوگی۔ (اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قیامت کے بعد اس کے خلاف ہوگا بلکہ کسی کام کے ہونے نہ ہونے کی ایک طویل ترین مدت بیان کرنا مقصود ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سکتا، لیکن جس کی وجہ سے میں دور پھینکا گیا ہوں۔ اپنی قدرت اور بساط کے موافق اس کی نسلوں تک سے بدلہ لیکر چھوڑوں گا۔ سورہ ”اعراف“ میں اس موضوع پر ہم نے جو کچھ لکھا ہے ملاحظہ کیا جائے۔

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ①

فرمایا یہ راہ ہے مجھ تک سیدھی

شیطان سے محفوظ بندے:

یعنی بیشک بندگی اور اخلاص کی راہ سیدھی میرے تک پہنچتی ہے اور یہی میرا صاف اور سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ہیر پھیر نہیں کہ جو بندے عبودیت و اخلاص کی راہ اختیار کرینگے وہی شیطان لعین کے تسلط سے مامون رہیں گے۔ اور جو ملعون کی پیروی کرینگے اس کے ہمراہ دوزخ میں جائینگے۔ بعض مفسرین نے ”هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ“ کو تہدید پر حمل کیا ہے۔ یعنی اوملعون! لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کر کے کہاں بھاگے گا وہ کونسا راستہ ہے جو ہماری طرف نہ جاتا ہو۔ پھر ہماری سزا سے بچ کر کدھر جاسکتا ہے اس وقت کلام ایسا ہوگا جیسے کہتے ہیں ”افعل ماشئت فطريقك على“ اور قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ”إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ“ واللہ اعلم۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ

جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر کچھ زور نہیں

إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ②

مگر جو تیری راہ چلا بہکے ہوؤں میں

یعنی بیشک چنے ہوئے بندوں پر جن کا ذکر اوپر ہوا تیرا کچھ زور نہ چلے گا۔ یا یہ مطلب ہو کہ کسی بندے پر بھی تیری زبردستی نہیں چل سکتی۔ ہاں جو خود ہی بہک کر اپنی جہالت و حماقت سے تیرے پیچھے ہو لیا وہ اپنے اختیار سے خراب و برباد ہوا۔ جیسے پہلے خود شیطان کا مقولہ گزر چکا۔ ”وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي“ (ابراہیم رکوع ۴۷)

وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ③

اور دوزخ پر وعدہ ہے ان سب کا

شیطان اور اس کے پیروکاروں کا انجام:

یعنی تیرے اور تیرے ساتھیوں کیلئے دوزخ کا جیل خانہ تیار ہے تم سب اسی گھاٹ میں اتارے جاؤ گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ④

بولے اے رب تو مجھ کو ڈھیل دے اس دن تک کہ مردے زندہ ہوں

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ⑤ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

فرمایا تو تجھ کو ڈھیل دی اسی مقرر وقت

الْمَعْلُومِ ⑥

کے دن تک

شیطان کو مہلت ملنا:

یعنی اس وقت تک تجھے ڈھیل دی جاتی ہے جی کھول کر ارمان نکال لے اس واقعہ کی تفصیل ”بقرة“ اور ”اعراف“ میں گزر چکی ہے۔ ہم نے ”اعراف“ کے دوسرے رکوع میں اسکے اجزاء پر جو کچھ کلام کیا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔ اعادہ کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تو مہلت یافتہ گروہ میں سے تو بیشک ہوگا (لیکن یہ مہلت زندگی) معلوم وقت کے دن تک (ہوگی) یعنی اس وقت تک مہلت زندگی ہوگی جو اللہ کو معلوم ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلی مرتبہ صور پھونکنے تک جس سے سب مخلوق مرجائے گی تجھے مہلت ہے دوسری مرتبہ صور پھونکنے کے وقت تک جس سے لوگ اٹھائے جائیں گے مہلت نہیں دی جاسکتی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دونوں مرتبہ صور پھونکنے جانے کی درمیانی مدت چالیس سال ہوگی اسی مدت میں ابلیس کی موت ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي

بولے اے رب جیسا تو نے مجھ کو راہ سے کھودیا میں بھی ان سب کو

الْأَرْضِ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ⑦ إِلَّا

بہاریں دکھلاؤں گا زمین میں اور راہ سے کھودوں گا ان سب کو مگر

عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ⑧

جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں

شیطان کے جذبات:

یعنی دنیا کی بہاریں دکھلا کر خواہشات نفسانی کے جال میں پھنساؤں گا اور تیرے مخصوص و منتخب بندوں کے سوا سب کو راہ حق سے ہٹا کر رہوں گا۔ یہ کلمات لعین نے جوش انتقام میں کہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کا تو کچھ بگاڑ نہیں

بعضے موصدین نے فضل سے جنت میں جائینگے بغیر عمل کے۔ باقی عمل میں دروازے برابر ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ۔ اس (جہنم) کے سات دروازے ہیں۔ ہناد، ابن مبارک اور امام احمد نے الزہد میں اور ابن جریر وابن ابی الدنیا نے صفت النار (دوزخ کی حالت کا بیان) میں بیان کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر اور انگلیوں کو الگ الگ کر کے فرمایا، دوزخ کے دروازے اسی طرح ہوں گے یعنی ہر دروازہ کے اوپر دروازہ ہوگا (اس طرح دوزخ کی سات منزلیں اور درجات ہوں گے) اول پہلی منزل بھڑوی جائے گی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں پھر چھٹی ساتویں۔

بغوی نے حضرت علیؑ کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ اللہ نے جنت کو پھیلاؤ میں رکھا ہے (یعنی جنت کے اوپر جنت نہیں ہے) اور دوزخ کو ایک کو دوسرے کے اوپر بنایا ہے۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے سات دروازے (یعنی درجے) ہیں ان میں سے ایک ان لوگوں کے لئے جنہوں نے میری امت پر تلوار سونپی یا فرمایا محمد کی امت پر تلوار کھینچی۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝ ط

پرہیز گار ہیں باغوں میں اور چشموں میں

پرہیز گاروں کا انجام:

جو لوگ کفر و شرک اور معاصی و ذنوب سے پرہیز کرتے ہیں۔ وہ حسب مراتب جنت کے باغوں میں رہیں گے جہاں بڑے قرینہ سے چشمے اور نہریں بہتی ہوں گی شیطان کے تبعین کے بعد یہ عباد مخلصین کا انجام بیان فرمایا۔

أَدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ۝ ۱۷

کہیں گے ان کو جاؤ ان میں سلامتی سے خاطر (بے کھٹکے) جمع سے

یعنی فی الحال تمام آفات و عیوب سے صحیح و سالم اور آئندہ ہمیشہ کیلئے ہر قسم کی فکر، پریشانی، گھبراہٹ اور خوف و ہراس سے بے کھٹکے۔

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا

اور نکال ڈالی ہم نے جو ان کے جیوں میں تھی خفگی بھائی ہو گئے

جنت میں کینہ و حسد نہ ہوگا:

یعنی جنت میں پہنچ کر اہل جنت میں باہم کوئی گزشتہ کدورت باقی نہ رہے گی۔ بالکل پاک و صاف کر کے داخل کئے جائیں گے نہ وہاں ایک کو دوسرے پر حسد ہوگا، بلکہ بھائی بھائی ہو کر انتہائی محبت و الفت سے رہیں گے۔ ہر ایک

دوزخ کے دروازے اور ان سے بچاؤ:

ترمذی نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے سات دروازے ہیں سب سے زیادہ غم آگیز کرب آفریں اور حزن آلود اور متعفن ترین دروازہ ان زنا کاروں کے لئے ہوگا جنہوں نے جانتے ہوئے زنا کا ارتکاب کیا ہوگا۔ بیہوشی نے خلیل بن مروہ کی مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر تبارک الذی اور حم السجدہ پڑھے نہیں سوتے تھے اور فرماتے تھے، حم والی سورتیں سات ہیں اور دوزخ کے بھی سات طبقات ہیں۔ جہنم، عظمہ، لظی، سقر، سعیر، ہادیہ، جحیم۔ قیامت کے دن ان (حم والی سورتوں) میں سے حم السجدہ آکر ان طبقات کے دروازہ پر کھڑی ہو جائیگی اور عرض کرے گی اے اللہ جو مجھ پر ایمان رکھتا تھا اور مجھے پڑھتا تھا وہ اس میں داخل نہ ہو۔

حضرت سلمان فارسیؓ پر خوف کا غلبہ:

ثعلبی کی روایت ہے کہ حضرت سلمان فارسیؓ نے جب آیت

وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ سنی تو بدھواس ہو کر بھاگے اور اسی حالت میں تین روز بھاگتے رہے آخر (پکڑ کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے (فرار کا سبب) دریافت فرمایا حضرت سلمان فارسیؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ نازل ہوئی تو قسم ہے اس کی جس نے آپ کو بچ کا حامل بنا کر بھیجا ہے میرا دل اس سے پارہ پارہ ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ

اس کے سات دروازے ہیں ہر دروازے کے واسطے ان میں سے

جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۝ ۱۸

ایک فرقہ ہے بانٹا ہوا

جہنم کے سات طبقات:

بعض سلف نے ”سبعة ابواب“ سے دوزخ کے سات طبقے اوپر نیچے مراد لئے ہیں، چنانچہ ان کے نام ابن عباسؓ نے یہ بتلائے ہیں۔ جہنم، سعیر، لظی، عظمہ، سقر، جحیم، ہادیہ اور لفظ جہنم ایک خاص طبقہ اور مجموعہ طبقات دونوں پر اطلاق کیا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک سات دروازے مراد ہیں، جن سے الگ الگ دوزخی داخل ہو گئے۔ واللہ اعلم۔

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ”جیسے بہشت کے آٹھ دروازے ہیں نیک عمل والوں پر بانٹے ہوئے، ویسے دوزخ کے سات دروازے ہیں بد عمل والوں پر بانٹے ہوئے۔ شاید بہشت کا ایک دروازہ زیادہ اس لئے ہے کہ

جنت کے دلوں سے ہر طرح کا انقباض اور رنجش دور کر دی جائے گی۔
اسی کے متعلق حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ: ”مجھے امید ہے کہ میں
اور طلحہؓ اور زبیرؓ انہی لوگوں میں سے ہوں گے جن کے دلوں کا غبار جنت میں
داخلہ کے وقت دور کر دیا جائے گا۔“ اشارہ ان اختلاف و مشاجرات کی طرف
ہے جو ان حضرات اور حضرت علیؓ کے درمیان پیش آئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

عَلَى سُرٍّ مُتَقَبِّلِينَ ﴿۱۶﴾

تختوں پر بیٹھے آمنے سامنے

عزت کے تحت:

یعنی عزت و کرامت کے تختوں پر آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کریں گے
ملاقات وغیرہ کے وقت ایسی نشست نہ ہوگی جس میں کوئی آگے کوئی پیچھے ہو۔

لَا يَسْأَلُهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا

نہ پہنچے گی ان کو وہاں کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے

بِمُخْرَجِينَ ﴿۱۷﴾

کوئی نکالے

ہمیشہ کی تسدستی:

حدیث میں ہے کہ جنتیوں سے کہا جائیگا اے اہل جنت اب تمہارے لئے
یہ ہے کہ ہمیشہ تسدست رہو کبھی بیماری نہ ستائے، ہمیشہ تندرست رہو، کبھی موت نہ
آئے، ہمیشہ آرام سے مقیم رہو، کبھی سفر کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے۔ (تفسیر عثمانی)
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت:

حضرت علیؓ قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ہم بدریوں کی بابت یہ آیت نازل
ہوئی ہے۔ کثیر الوا کہتے ہیں ابو جعفر محمد بن علیؓ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے
دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے
مصالحت رکھنے والے ہیں میرے دشمن آپ کے دشمن ہیں اور مجھ سے لڑائی
رکھنے والے آپ سے لڑائی رکھنے والے ہیں، واللہ میں ابوبکرؓ اور عمرؓ سے بری
ہوں۔ اس وقت حضرت ابو جعفرؓ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو یقیناً مجھ سے
بڑھ کر گمراہ کوئی نہیں ناممکن کہ میں اس وقت ہدایت پر قائم رہ سکوں۔ ان
دونوں بزرگوں یعنی حضرت ابوبکرؓ اور حضرت عمرؓ سے تو اسے کثیر محبت رکھا اگر
اس میں تجھے گناہ ہو تو میری گردن پر۔ پھر آپ نے اسی آیت کے آخری حصہ
کی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ ان دس شخصوں کے بارے میں ہے، ابوبکر،
عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، سعید بن
زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ آمنے سامنے ہوں گے

دوسرے کو دیکھ کر مسرور و محفوظ ہوگا۔ اس کا کچھ بیان سورۃ اعراف آٹھویں پارہ
کے اخیر ربع میں گزر چکا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علیؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت زبیرؓ:

ابو نعیم نے الفتن میں اور سعید بن منصور، ابن ابی شیبہ، طبرانی اور ابن مردویہ
نے بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں اور عثمانؓ اور طلحہؓ
اور زبیرؓ انہی میں سے ہوں گے (یعنی جنت میں داخلہ سے پہلے اللہ ہماری آپس
کی کشیدگیوں کو دور کر دے گا۔ میں کہتا ہوں، یہ کشیدگی اس وقت ہوئی تھی جب
حضرت عثمانؓ کے خلاف فتنہ برپا کیا گیا یہاں تک کہ آپ شہید کر دیئے گئے
اور حضرت طلحہؓ و حضرت زبیرؓ جنگ حمل میں شہید ہوئے۔ عبداللہ بن احمد نے زوائد
الزبد میں عبدالکریم بن رشید کی روایت نقل کی ہے کہ اہل جنت جنت کے دروازے
تک پہنچیں گے تو ایک دوسرے کی طرف غصہ کی نظر سے دیکھتا ہوگا لیکن اندر داخل
ہوتے ہی اللہ ان کے سینوں سے کینہ نکال دے گا اور وہ بھائی بھائی ہو جائیں گے۔

حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم:

ابن ابی حاتم نے حضرت علیؓ بن حسینؓ کا قول نقل کیا ہے کہ آیت
وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ كَانَزُولِ الْبُكْرَةِ وَعَمْرٌ كَالْحَقِّ
میں ہوا۔ سوال کیا گیا ان دونوں میں کونسا کینہ تھا، فرمایا دور جاہلیت کا کینہ، بنی
تمیم اور بنی عدی اور بنی ہاشم کے درمیان جاہلیت کے زمانہ میں کینہ تھا۔ جب
یہ قبائل مسلمان ہو گئے تو باہم محبت کرنے لگے (ایک بار) حضرت ابوبکرؓ
کو کمر کی کچھ تکلیف ہو گئی تو حضرت علیؓ نے اپنے ہاتھ سے گدی گرم کر کے
حضرت ابوبکرؓ کی کمر کو سینکا اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)
حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ اہل جنت جب جنت میں داخل
ہوں گے تو سب سے پہلے ان کے سامنے پانی کے دو چشمے پیش کئے جائیں گے،
پہلے چشمہ سے وہ پانی پیئیں گے تو ان سب کے دلوں سے باہمی رنجش جو کبھی دنیا
میں پیش آئی تھی اور طبعی طور پر اس کا اثر آخر تک موجود رہا وہ سب دھل جائے گی
اور سب کے دلوں میں باہمی الفت و محبت پیدا ہو جائیگی۔ کیونکہ باہمی رنجش بھی
ایک تکلیف و عذاب ہے اور جنت ہر تکلیف سے پاک ہے۔

کینہ اور بغض کی مذمت:

اور حدیث صحیح میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی
کینہ کسی مسلمان سے ہوگا وہ جنت میں نہ جائے گا۔ اس سے مراد وہ کینہ اور بغض
ہے جو دنیوی غرض سے اور اپنے قصد و اختیار سے ہوا اور اس کی وجہ سے یہ شخص
اس کے درپے رہے کہ جب موقع پائے اپنے دشمن کو تکلیف اور نقصان پہنچائے
طبعی انقباض جو خاصہ بشری اور غیر اختیاری ہے وہ اس میں داخل نہیں، اسی طرح
جو کسی شرعی بنیاد پر مبنی ہو ایسے ہی بغض و انقباض کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اہل

ہو۔ فوراً جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب فرماتا ہے تم کیوں میرے بندوں کو میری رحمت سے ناامید کرتے ہو، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی نَبِئْ عِبَادِیَ اَنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ

وَ اَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ (اے نبی) میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ بلاشبہ میں ہی بہت بڑا بخشنے والا مہربان ہوں اور یہ بھی خبر دو کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔

ابن مردویہ نے دوسری سند سے کسی صحابی کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب بنی شیبہ سے برآمد ہوئے اور فرمایا کیا میں تم کو نفی میں مشغول نہیں پارہا ہوں (یعنی تم اللہ کے عذاب کی طرف سے غافل ہو اور ہنس رہے ہو) پھر پشت پھیر کر چل دیئے، پھر پچھلے قدم لوٹے اور فرمایا میں یہاں سے نکل کر حجر (سنگ اسود) تک ہی پہنچا تھا کہ جبریل امین آگئے اور انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے، میرے بندوں کو تم کیوں ناامید کرتے ہو نَبِئْ عِبَادِیَ الرَّحْمٰنُ آیت کی رفتار و ترتیب میں وعدہ و مغفرت و رحمت بھی ہے اور وعید عذاب بھی گویا گزشتہ مضمون کا خلاصہ اس آیت میں مذکور ہے اور لفظ غفور رحیم بتا رہا ہے کہ آیت سابقہ میں المتقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو شرک سے پرہیز کرنے والے ہیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والے مراد نہیں ہیں ورنہ مغفرت کا مفہوم ہی کیا ہوگا کس چیز کی مغفرت ہوگی۔

مقدار عفو اور مقدار عذاب:

بنوئی نے قتادہ کا بیان نقل کیا ہے، قتادہ نے کہا ہم کو معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر بندہ اللہ کی مقدار عفو کو جان لیتا تو حرام سے پرہیز نہ کرتا اور اگر اللہ کی مقدار عذاب کو جان لیتا تو خوف کے مارے (گویا) اس کی جان ہی تو نکل جاتی۔ ترمذی نے حسن سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن بندہ کو اللہ کے عذاب کا علم ہو جاتا تو پھر جنت کی امید ہی کسی کو نہ رہتی اور اگر کافر کو اللہ کی رحمت کی مقدار معلوم ہو جاتی تو جنت سے مایوس نہ ہوتا۔

سورحمتیں: صحیحین میں آیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تخلیق رحمت کے دن اللہ نے سورحمتیں پیدا کیں، ننانوے رحمتیں اپنے پاس روک لیں اور ایک رحمت ساری مخلوق میں پھیلا دی جو رحمتیں اللہ کے پاس ہیں اگر ان سب سے کافر واقف ہو جائے تو جنت سے ناامید نہ ہو اور جو عذاب اللہ کے پاس ہے اگر مومن کو اس کا علم ہو جائے تو دوزخ سے بے خوف نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

ناامید نہ کرو: یہ مرسل حدیث ابن ابی حاتم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو شیبہ کے دروازے سے صحابہ کے پاس آکر کہتے ہیں میں تو تمہیں ہنستے ہوئے

تاکہ کسی کی طرف کسی کی پیٹھ نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ایک مجمع میں آکر اسے تلاوت فرما کر فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ وہاں انہیں کوئی مشقت تکلیف اور ایذا نہ ہوگی۔

ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کیلئے خوشخبری:

صحیحین میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں حضرت خدیجہؓ کو جنت کے سونے کے محل کی خوشخبری سنا دوں جس میں نہ شور و غل ہے نہ تکلیف و مصیبت یہ جنتی جنت سے کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ حدیث میں ہے ان سے فرمایا جائے گا کہ اے جنتیو! تم ہمیشہ تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ پڑو گے ہمیشہ جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ بنو گے اور ہمیشہ یہیں رہو گے کبھی نکالے نہ جاؤ گے۔

نَبِئْ عِبَادِیَ اَنِّیْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ ۝۱۹

خبر سنا دے میرے بندوں کو کہ میں ہوں اصل بخشنے والا مہربان

وَ اَنَّ عَذَابِیْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِیْمُ ۝۲۰

اور یہ بھی کہ میرا عذاب وہی عذاب دردناک ہے

اللہ کی دو صفیتیں:

”مجرمین“ اور ”متقین“ کا الگ الگ انجام بیان فرما کر یہاں تنبیہ کی ہے کہ ہر ایک صورت میں حق تعالیٰ کی کسی نہ کسی صفت و شان کا ظہور ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ اصل سے اپنی تمام مخلوق پر بخشش اور مہربانی کرنا چاہتا ہے اور حقیقت میں اصل مہربانی اسی کی ہے۔ تمام دنیا کی مہربانیاں اس کی مہربانی کا پرتو ہیں لیکن جو شخص خود شرارت و بدکاری سے مہربانی کے دروازے اپنے اوپر بند کر لے تو پھر اس کی سزا بھی ایسی سخت ہے جس کے روکنے کی کوئی تدبیر نہیں۔ سعدی نے خوب فرمایا۔

بہ جہد ید گر بر کشد تیغ حکم ہما تند کرو بیاں صم و بکم
وگر درد ہد یک صلائے گرم عزایل گوید نصیبے برم

آگے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں جس میں فرشتوں کے اترنے کا ذکر ہے، وہ ہی فرشتے ایک جگہ خوشخبری سناتے اور دوسری جگہ پتھر برساتے تھے، تا معلوم ہو کہ خدا کی دونوں صفیتیں (رحمت و غضب) پوری ہیں۔ بندوں کو چاہئے نہ دلیر ہوں نہ آس توڑیں۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول: طبرانی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ چند صحابی باہم ہنس رہے تھے، رسول اللہ کا ادھر سے گزر ہوا، صحابہ کو ہنستے دیکھ کر فرمایا، دوزخ تم لوگوں کے سامنے ہے پھر بھی ہنس رہے

نہایت ہوشیار، بڑا عالم، جسے پیغمبرانہ علوم دیکر منصب نبوت پر فائز کیا جائیگا، وَبَشِّرْهُ بِالْحَقِّ نَبِيًّا هُنَّ الطَّيِّبَاتُ (صافات: ۲۷)

قَالَ ابَشِّرْتُمُونِي عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبَرُ

بولایا خوشخبری سناتے ہو مجھ کو جب پہنچ چکا مجھ کو بڑھاپا اب کا ہے

فَبِمَ تُبَشِّرُونِ ۵۱

پر خوشخبری سناتے ہو

حضرت ابراہیم کا تعجب:

چونکہ غیر متوقع اور غیر معمولی طور پر خوشخبری سنی تو اپنی پیرانہ سالی کو دیکھتے ہوئے کچھ عجیب سی معلوم ہوئی۔ انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ جب آدمی کوئی مسرت انگیز خبر خلاف توقع غیر معمولی طریقہ سے اچانک سنے تو باوجود یقین آجانے کے اسے خوب کھوکھو کرید کرید کر دریافت کرتا اور لہجہ تعجب کا اختیار کر لیتا ہے، تاخیر دینے والا پوری تاکید و تصریح سے خوشخبری کو دہرائے جس میں نہ کسی قسم کی غلط فہمی کا احتمال رہے نہ تاویل و التباس کا۔ گویا اظہار تعجب سے بشارت کو خوب واضح اور پختہ کرنا اور تکرار سماع سے لذت حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرز میں حضرت ابراہیم نے اظہار تعجب فرمایا۔ ابن کثیر کے الفاظ یہ ہیں۔ قال متعجباً من كبره و كبر زوجته و متحققاً للوعد فاجابوه موكدین لما بشر وہ به تحقيقاً وبشارة بعد بشارة۔ چونکہ سطح کلام سے ناامیدی کا توہم ہو سکتا تھا۔ جو اکابر خصوصاً اولوالعزم پیغمبروں کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ اس لئے ملائکہ نے "فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ" کہہ کر تنبیہ کی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ کالمین بھی (کسی درجہ میں) ظاہری اسباب پر خیال رکھتے ہیں۔

قَالُوا بَشِّرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنْ

بولے ہم نے تجھ کو خوشخبری سنائی سچی (کی)

الْقَانِطِينَ ۵۲ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِّنْ

سو مت ہو تو ناامیدوں میں بولا اور کون آس توڑے

رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ۵۳

اپنے رب کی رحمت سے گمراہ (دی) جو گمراہ ہیں

فرشتوں کا جواب:

یعنی رحمت الہیہ سے ناامید تو عام مسلمان بھی نہیں ہو سکتے۔ چہ جائیکہ انبیاء علیہم

دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر واپس مڑ گئے اور حطیم کے پاس سے ہی الٹے پاؤں پھر ہمارے پاس آئے اور فرمایا کہ ابھی میں جا ہی رہا تھا جو حضرت جبریلؑ آئے اور فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو ناامید کر رہا ہے؟ انہیں میرے غفور و رحیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دیدے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے خدا تعالیٰ کی معافی کو معلوم کر لیں تو حرام سے بچنا چھوڑ دیں اور اگر اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو معلوم کر لیں تو اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَنَبِّئُهُمْ عَنْ ضَيْفِ اِبْرَاهِيمَ ۵۴

اور حال سنا دے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان:

"مہمان" اس لئے کہا کہ ابراہیم ابتداء میں انہیں مہمان ہی سمجھے بعد میں کھلا کہ فرشتے ہیں۔

اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ اِنَّا مِنْكُمْ

جب چلے آئے اس کے گھر میں اور بولے (کہا انہوں نے) سلام

وَجِلُّونَ ۵۵

وہ بولا ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے

حضرت ابراہیم کا خوف:

دوسری جگہ آیا ہے "وَ اَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً" یعنی خوف کو دل میں چھپایا تو کہا جائیگا کہ ابتداء میں چھپانے کی کوشش کی۔ آخر ضبط نہ کر سکے۔ زبان سے ظاہر کر دیا۔ یا یہ مطلب ہو کہ باوجود چھپانے کے خوف کے آثار چہرہ وغیرہ پر اس قدر عیاں تھے گویا کہہ رہے تھے کہ ہم کو تم سے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ یہ ڈر کس بات کا تھا؟ اس کی تفصیل سورہ ہود میں گزر چکی وہاں ملاحظہ کی جائے۔ اور اس واقعہ کے دوسرے اجزاء پر بھی جو کلام کیا گیا ہے ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ مراجعت کر لی جائے۔

قَالُوا لَا تَوْجَلْ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ ۵۶

بولے ڈر مت ہم تجھ کو خوشخبری سناتے ہیں ایک ہوشیار لڑکے کی

بیٹے کی بشارت:

یعنی ڈرنے کی ضرورت نہیں بلکہ خوش ہونے کا موقع ہے۔ اس بڑھاپے میں ہم تم کو اولاد کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اولاد بھی کیسی؟ لڑکا

لوط علیہ السلام کا اندیشہ:

یا تو یہ مطلب تھا کہ تم مجھے غیر معمولی سے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ جنہیں دیکھ کر خواہ مخواہ دل کھٹکتا ہے۔ یہ شاید ویسا ہی کھٹکا ہوگا جو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ یا یہ غرض ہو کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، تم کو یہاں کے لوگوں کی خوں بد معلوم نہیں، دیکھو وہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں، یا یہ اس وقت فرمایا جب لوگوں نے فرشتوں کو حسین لڑکے سمجھ کر لوط کے مکان پر چڑھائی کی۔ لوط علیہ السلام انہیں مہمان سمجھتے ہوئے امکانی مدافعت کرتے رہے۔ حتیٰ کہ آخر میں نہایت حسرت سے فرمایا لَوْ اَنَّ بِيْكُمْ قُوَّةٌ اَوْ اَوْحِيَ اِلَيَّ رُكْنٌ شَدِيْدٌ " اس وقت تنگ ہو کر اور گھبرا کر ان مہمانوں سے کہنے لگے کہ تم عجیب طرح کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ میں تمہاری آبرو بچانے کے لئے خون پسینہ ایک کر رہا ہوں لیکن تم میری امداد کیلئے ذرا ہاتھ بھی نہیں ہلاتے۔

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيْهِ يَمْتَرُوْنَ ﴿۵۷﴾

بولے انہیں پر ہم لیکر آئے ہیں تیرے پاس وہ چیز جس میں وہ جھگڑتے تھے

یعنی گھبراؤ مت۔ ہم آدمی نہیں ہیں۔ ہم تو آسمان سے وہ چیز لیکر آئے ہیں جس میں یہ لوگ تم سے جھگڑا کرتے تھے۔ یعنی مہلک عذاب جس کی تم دھمکی دیتے اور یہ انکار کرتے تھے۔

وَ اَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿۵۸﴾

اور ہم لائے ہیں تیرے پاس سچی بات اور ہم سچ کہتے ہیں

یعنی آپ بالکل مطمئن ہو جائیے۔ یہ بالکل سچی بات اور اہل بات ہے جس میں قطعاً جھوٹ کا احتمال نہیں۔

فَاَسْرِ بِاَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ

سو لے نکل اپنے گھر کو کچھ رات رہنے سے اور تو چل

اَذْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ

ان کے پیچھے اور مڑ کر نہ دیکھے تم میں سے کوئی

حضرت لوط کو ہجرت کا حکم:

یعنی جب تھوڑی رات رہے اپنے گھر والوں کو بستی سے لیکر نکل جائیے اور آپ سب کے پیچھے رہنے تاکہ پورا اطمینان رہے کہ کوئی رو تو نہیں گیا یا راست سے واپس تو نہیں ہوا۔ اس صورت میں آپ کا قلب مطمئن رہے گا اور دل جمعی سے خدا کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے ہوئے رفقاء کی دیکھ بھال رکھیں گے۔ دوسری طرف آپ کے پیچھے ہونے کی وجہ سے آگے چلنے والوں کو آپ کا رعب

السلام کو معاذ اللہ یہ نوبت آئے۔ محض اسباب عادیہ اور اپنی حالت موجودہ کے اعتبار سے ایک چیز عجیب معلوم ہوئی، اس پر میں نے اظہار تعجب کیا ہے کہ خدا کی قدرت اب بڑھاپے میں مجھے اولاد ملے گی۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ "عذاب سے نڈر ہونا اور فضل سے ناامید ہونا دونوں کفر کی باتیں ہیں یعنی آگے کی خبر اللہ کو ہے۔ ایک بات پر دعویٰ کرنا یقین کر کے کہ یوں نہیں ہو سکتا یہی کفر کی بات ہے باقی محض دل کے خیال و تصور پر پکڑ نہیں جب منہ سے دعویٰ کرے تب گناہ ہوتا ہے۔"

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۵۹﴾

بولا پھر کیا مہم ہے تمہاری اے اللہ کے بھیجے ہوئے

فرشتوں کی آمد کا مقصد:

یعنی کیا محض یہ بشارت سننے کیلئے ہی بھیجے گئے ہو۔ یا کوئی اور مہم ہے جس پر مامور ہو کر آئے ہو۔ غالباً قرآن سے ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ اصل مقصد تشریف آوری کا کچھ اور ہے ممکن ہے جو خوف انہیں دیکھ کر پیدا ہوا تھا اسی سے خیال گزرا ہو کہ خالص بشارت لانے والوں کو دیکھ کر خوف کیسا ضرور کوئی دوسری خوفناک چیز بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ واللہ اعلم۔

قَالُوا اِنَّا ارْسَلْنَا اِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ ﴿۶۰﴾ اِلَّا

بولے ہم بھیجے ہوئے آئے ہیں ایک قوم گنہگار پر مگر

اِلَّا لُوْطًا اِنَّا لَنَجُوْهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿۶۱﴾ اِلَّا

لوط کے گھر والے ہم ان کو بچالیں گے سب کو مگر ایک

اِمْرَاَتَهٗ قَدْ رَاْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ ﴿۶۲﴾

اس کی عورت ہم نے ٹھہرا لیا وہ ہے رہ جانے والوں میں

یعنی وہ باقی کفار کے ساتھ عذاب میں مبتلا رہے گی۔ (تنبیہ) ظاہر یہ ہے کہ "قَدْ رَاْنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغٰبِرِيْنَ" مقولہ ملائکہ کا ہے جو عذاب لیکر آئے تھے۔ چونکہ اس وقت وہ قضا و قدر کا فیصلہ نافذ کرنے کے لئے سرکاری ڈیوٹی پر آئے تھے اس لئے تقدیر (ٹھہرانے) کی نسبت نیابتاً اپنی طرف کر دی۔ اور ممکن ہے "قَدْ رَاْنَا لَح" حق تعالیٰ کا کلام ہو تب کوئی اشکال نہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ اِلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُوْنَ ﴿۶۳﴾ قَالَ

پھر جب پہنچے لوط کے گھر وہ بھیجے ہوئے بولا

اِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ ﴿۶۴﴾

تم لوگ ہوا پرے (جن سے کھٹکا ہوتا ہے۔ اور طرح کے)

یعنی خدا سے ڈر کر یہ بے حیائی کے کام چھوڑ دو اور اجنبی مہمانوں کو وق
مت کرو۔ آخر میں تم میں رہتا ہوں، میری آبرو کا تمہیں کچھ پاس کرنا چاہئے
میں مہمانوں کی نظر میں کس قدر حقیر ہونگا جب یہ سمجھیں گے کہ بستی میں ایک
آدمی بھی ان کی عزت نہیں کرتا نہ ان کا کہنا مانتا ہے۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿۷﴾

بولے کیا ہم نے تجھ کو منع نہیں کیا جہاں کی حمایت سے

قوم والوں کی بے حیائی:

یعنی ہم بے آبرو نہیں کرتے آپ خود بے آبرو ہوتے ہیں جب ہم منع کر چکے
کہ تم کسی اجنبی کو پناہ مت دے اپنا مہمان بناؤ۔ ہم کو اختیار ہے باہر سے آنے
والوں کے ساتھ جس طرح چاہیں پیش آئیں۔ پھر آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ
خواہ مخواہ ان نو جوانوں کو اپنے یہاں ٹھہرا کر فضیحت ہوئے اس سے مترشح ہوتا ہے
کہ وہ لوگ ہمیشہ اجنبی مسافروں کو اپنے افعال شنیعہ کا تختہ مشق بناتے ہوئے
اور حضرت لوط علیہ السلام اپنے مقدور کے موافق غریب مسافروں کی حمایت اور
ان اشقیاء کو نالائق حرکتوں سے باز رکھتے ہوئے۔ (تفسیر مثنوی)

قوم لوط والے (علاوہ امر پرست ہونے کے) رہزن بھی تھے
راگیروں کو لوٹا کرتے تھے حضرت لوط بقدر امکان اس فعل سے ان کو منع
کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هُوَ لَأَبْنَتِي إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۷﴾

بولا یہ حاضر ہیں میری بیٹیاں اگر تم کو کرنا ہے

حضرت لوط علیہ السلام کی دعوت:

یعنی بیشک تم نے مجھ کو اجنبی لوگوں کی حمایت سے روکا لیکن میں
پوچھتا ہوں آخر اس روکنے کا منشاء کیا ہے؟ یہ ہی نہ کہ میں تمہاری خلاف فطرت
شہوت رانی کے راستہ میں حائل ہوتا ہوں۔ تو خود غور کرو کیا قضائے شہوت کے
حلال مواقع تمہارے سامنے موجود نہیں جو ایسی بے ہودہ حریم کاری کے مرتکب
ہوتے ہو؟ یہ تمہاری بیویاں (جو میری بیٹیوں کے برابر ہیں) تمہارے گھروں
میں موجود ہیں، اگر تم میرے کہنے کے موافق عمل کرو اور قضائے شہوت کے
مشروع و معقول طریقہ پر چلو، تو حاجت برآری کیلئے وہ کافی ہیں۔ یہ کیا آفت
ہے کہ حلال اور ستھری چیز کو چھوڑ کر حرام کی گندگی میں ملوث ہوتے ہو۔

لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۸﴾

قسم ہے تیری جان کی وہ اپنی مستی (نشے) میں مدہوش ہیں

مانع ہوگا کہ پیچھے مڑ کر دیکھیں۔ اس طرح وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ کا پورا
اقتضال ہو سکے گا اور وہ لوگ خطرہ کے مقام سے بعید رہیں گے اور آپ
کو اپنا ظاہری پشتیبان سمجھیں گے۔

وَأَمْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۹﴾

اور چلے جاؤ جہاں تم کو حکم ہے

یعنی ملک شام میں یا اور کہیں امن کی جگہ جو خدا نے ان کیلئے مقرر کی ہوگی۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهُوْلَاءِ ﴿۱۰﴾

اور مقرر کر دی ہم نے اس کو یہ بات کہ ان کی

مَقْصُودٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۱۱﴾

جڑ کٹے گی صبح ہوتے

صبح کو عذاب آئے گا:

یعنی لوط علیہ السلام کو ملائکہ کے توسط سے ہم نے اپنا قطعی فیصلہ سنایا کہ عذاب
کچھ دور نہیں۔ ابھی صبح کے وقت اس قوم کا بالکلیہ استیصال کر دیا جائیگا۔ شاید یہ
مطلب ہو کہ صبح ہوتے ہی عذاب شروع ہو جائیگا اور اشراق تک سب معاملہ ختم
کر دیا جائیگا کیونکہ دوسری جگہ ”حسین“ کے بجائے ”مشرقین“ کا لفظ آیا ہے۔

وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲﴾

اور آئے شہر کے لوگ خوشیاں کرتے

یعنی جب سنا کہ لوط کے یہاں بڑے حسین و جمیل لڑکے مہمان ہیں تو
اپنی عادت بد کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور دوڑتے ہوئے ان کے مکان
پر آئے اور لوط سے مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالہ کر دو۔

(تنبیہ): وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ الخ میں ”واو“ مطلق جمع کے لئے
ہے۔ یہاں ترتیب واقعات بیان میں ملحوظ نہیں۔ سورہ ہود اور اعراف میں یہ
قصہ گزر چکا ہے اسے دیکھ لیا جائے اور وہاں کے فوائد ملاحظہ کئے جائیں۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۱۳﴾

لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں سو مجھ کو رسوا مت کرو

حضرت لوط کی پریشانی: کیونکہ مہمان کی فضیحت میزبان کی رسوائی ہے

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ ﴿۱۴﴾

اور ڈرو اللہ سے اور میری آبرو مت کھوؤ

قوم والوں کی مستی:

ظاہر یہ ہے کہ یہ خطاب حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یعنی تیری جان کی قسم لوطؑ کی قوم غفلت اور مستی کے نشہ میں بالکل اندھی ہو رہی تھی وہ بڑی لاپرواہی سے حضرت لوطؑ کی نصیحت بلکہ لجاجت کو ٹھکرا رہے تھے۔ ان کو اپنی قوت کا نشہ تھا، شہوت پرستی نے ان کے دل و دماغ مسخ کر دیئے تھے۔ وہ بڑے امن و اطمینان کے ساتھ پیغمبر خدا سے جھگڑ رہے تھے۔ نہیں جانتے تھے کہ صبح تک کیا حشر ہونے والا ہے۔ تباہی اور ہلاکت کی گھڑی ان کے سر پر منڈلا رہی تھی، وہ لوطؑ کی باتوں پر ہنستے تھے اور موت انہیں دیکھ کر ہنس رہی تھی۔

جان کی قسم:

(تنبیہ): ابن عباسؓ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے دنیا میں کوئی جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ اکرم و اشرف پیدا نہیں کی۔ میں نے خدا کو نہیں سنا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز کے سوا کسی دوسری جان کی قسم کھائی ہو۔ قرآن کریم میں جو قسمیں آئی ہیں ان کے متعلق ہم ان شاء اللہ کسی دوسری جگہ ذرا مفصل کلام کریں گے۔ (تفسیر عثمانی)

(اللہ نے فرمایا اے محمدؐ) تمہاری زندگی کی قسم یہ لوگ درحقیقت اپنے نشہ میں سرمست ہیں عمر اور عمر ہم معنی ہیں۔ عمر کا لفظ خفیف بھی ہے اور قسم کے موقع پر یہی لفظ بولا جاتا ہے (عمر کا لفظ قسم کے موقع پر نہیں آتا) بغوی نے ابوالجوزاء کی وساطت سے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے زیادہ عزیز اللہ نے کسی اور کی جان نہیں پیدا کی اور آپ کی زندگی کے علاوہ کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی (عزیز ترین چیز ہی کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تمام جانہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اللہ کے نزدیک عزیز تھی اس کی قسم کھائی)۔ یعمہون کا معنی ہے سرگرداں ہیں، متحیر ہیں یعنی جب یہ کافر اپنے نشہ میں سرمست ہیں تو آپ کی نصیحت کیسے سن سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

نبیہتی نے دلائل النبوة میں اور ابو نعیم و ابن مردویہ وغیرہ نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات و کائنات میں کسی کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزت و مرتبہ عطا نہیں فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر یا کسی فرشتے کی حیات پر کبھی قسم نہیں کھائی اور اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر و حیات کی قسم کھائی ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعزاز و اکرام ہے۔

غیر اللہ کی قسم کھانا:

کسی انسان کے لئے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھائے کیونکہ قسم اس کی کھائی جاتی ہے جس کو سب سے زیادہ بڑا سمجھا جائے اور ظاہر ہے سب سے زیادہ بڑا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے۔

حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ماؤں اور باپوں کی اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ، اور اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ اور اللہ کی قسم بھی صرف اس وقت کھاؤ جب تم اپنے قول میں سچے ہو (رواہ ابو داؤد و النسائی عن ابی ہریرۃ) اور صحیحین میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطابؓ کو دیکھا کہ اپنے باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار کر فرمایا کہ "خبردار رہو اللہ تعالیٰ باپوں کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے، جس کو حلف کرنا ہو اللہ کے نام کا حلف کرے ورنہ خاموش رہے (قرطبی، مائتہ)

فَاَخَذْتُمْ الصَّيْحَةَ مُشْرِقِينَ ﴿۱۳﴾

پھر آ پکڑ ان کو چنگھاڑنے سورج نکلنے وقت (ہی)

اس کے متعلق ہم قریب ہی "ذَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعَةً مُقْصِبِينَ" کے فائدہ میں کلام کر چکے ہیں۔ ابن جریج کا قول ہے کہ ہر عذاب جس سے کوئی قوم ہلاک کی جائے "صیحه" اور "صاعقه" کہلاتا ہے۔

فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَا وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ

پھر کر ڈالی ہم نے وہ بستی اوپر تلے

حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ﴿۱۴﴾

اور برسائے ان پر پتھر کھنکر (کنکر) کے

اس کی تفصیل سورہ ہود وغیرہ میں گزر چکی۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴿۱۵﴾

بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کو

اصحاب فراست:

"متوسم" اصل میں اس شخص کو کہتے ہیں جو بعض ظاہری علامات و قرائن دیکھ کر محض فراست سے کسی پوشیدہ بات کا پتہ لگا لے۔ حدیث میں ہے "اتقوا فراسة المومن فانه ينظر بنور الله" بعض روایات میں "و بتوفيق الله" کی زیادت ہے۔ یعنی مومن کی فراست سے ذرتے رہو، وہ خدا تعالیٰ کے عطا کئے ہوئے نور توفیق سے دیکھتا ہے۔ شاید "کشف" اور "فراست" میں بقول امیر عبدالرحمن خاں مرحوم اتنا ہی فرق ہو جتنا ثیلیفون اور ٹیلیگراف میں ہوتا ہے، بہر حال آیت کا مطلب یہ ہے کہ دھیان کرنے اور پتہ لگانے والوں کے لئے "قوم لوط" کے قصہ میں عبرت کے بہت نشان موجود ہیں انسان سمجھ سکتا ہے کہ بدی اور سرکشی کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ خدا کی قدرت عظیمہ کے سامنے ساری طاقتیں ہچ ہیں، اس کی لٹھی میں آواز

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٥﴾

البتہ اس میں نشانی ہے ایمان (یقین کرنے) والوں کو

مؤمن کیلئے عبرت:

یعنی ان کھنڈرات کو دیکھ کر بالخصوص مؤمنین کو عبرت ہوتی ہے کیونکہ وہ ہی سمجھتے ہیں کہ اس قوم کی بدکاری اور سرکشی کی سزا میں یہ بستیاں گئیں، مؤمنین کے سوا دوسرے لوگ تو ممکن ہے انہیں دیکھ کر محض بخت و اتفاق یا اسباب طبعیہ کا نتیجہ قرار دیں۔ (تفسیر عثمانی)

مؤمن کی فراست:

ترمذی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤمن کی عقلمندی اور دور بینی کا لحاظ رکھو، وہ خدا تعالیٰ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی، اور حدیث میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ خدا کے بندے لوگوں کو ان کے نشانات سے پہچان لیتے ہیں، یہ بستی شارع عام پر موجود ہے۔ جس پر ظاہری اور باطنی عذاب آیا، الٹ گئی پھر کھائے عذاب کا نشانہ بنی۔

اب ایک گندگی اور بد مزہ کھائی کی جھیل سی بنی ہوئی ہے۔ تم رات دن وہاں سے آتے جاتے ہو۔ تعجب ہے کہ پھر بھی عقلمندی سے کام نہیں لیتے۔ غرض صاف واضح اور آمد و رفت کے راستے پر یہ الٹی ہوئی بستی موجود ہے۔ یہ بھی معنی کیے ہیں کہ وہ کتاب مبین میں سے لیکن یہ معنی کچھ زیادہ بند نہیں بیٹھتے، واللہ اعلم۔

خدا تعالیٰ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لئے یہ ایک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے والوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے دشمنوں کو غارت کرتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿٧٦﴾

اور تحقیق تھے بن کے رہنے والے گنہگار

بن کے رہنے والے:

بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب شہر ”مدین“ میں رہتے تھے جس کے نزدیک درختوں کا بن تھا کچھ وہاں رہتے ہوئے بعض کہتے ہیں ”اصحاب ایکہ“ اور ”اصحاب مدین“ دو جدا گانہ قومیں ہیں۔ حضرت شعیب دونوں کی طرف مبعوث ہوئے۔ ان لوگوں کا گناہ شرک و بت پرستی، ڈاک زنی اور ناپ تول میں فریب اور دھوکہ کرنا تھا، پہلے سورہ ہود و اعراف میں ان کا مفصل قصہ گزر چکا ہے ملاحظہ کر لیا جائے۔

فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ بِآيَاتِنَا لَمُبِينُونَ ﴿٧٧﴾

سو ہم نے بدلہ لیا ان سے اور یہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستے پر

نہیں۔ اس کی مہلت پر آدمی مغرور نہ ہو، نہ پیغمبروں کے ساتھ ضد اور عداوت باندھے ورنہ ایسا ہی حشر ہوگا۔ وغیرہ ذلک۔

یہ بستیاں عذاب الہی کے ذریعہ ویران ہونے کے بعد پھر دوبارہ آباد نہیں ہوئیں بجز چند بستیوں کے اس مجموعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ نے ان بستیوں اور ان کے مکانات کو آنے والی نسلوں کے لئے عبرت کا سامان بنایا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان مقامات سے گزرے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیبت حق کا ایک خاص حال ہوتا تھا جس سے سر مبارک جھک جاتا تھا اور آپ نے اپنی سواری کو ان مقامات میں تیز کر کے جلد عبور کرنے کی سعی فرماتے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل نے یہ سنت قائم کر دی کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ہے ان کو تماشا گاہ بنانا بڑی قساوت ہے بلکہ ان سے عبرت حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا استحضار اور اس کے عذاب کا خوف طاری ہو۔

قوم لوط کی بستیاں:

حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں جن کا تحتہ الٹا گیا ہے، قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق عرب سے شام کو جانے والے راستہ پر اردن کے علاقہ میں آج بھی یہ مقام سطح سمندر سے کافی گہرائی میں ایک عظیم صحراء کی صورت میں موجود ہے، اس کے ایک بڑے رقبہ پر ایک خاص قسم کا پانی دریا کی صورت اختیار کئے ہوئے ہے۔ اس پانی میں کوئی پھسل، مینڈک وغیرہ جانور زندہ نہیں رہ سکتا، اسی لئے اس دریا کو بحر میت اور بحر لوط کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور تحقیق سے معلوم ہوا کہ درحقیقت اس میں پانی کے اجزاء بہت کم اور تیل کی قسم کے اجزاء زیادہ ہیں اس لئے اس میں کوئی دریا کی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔

آج کل آثار قدیمہ کے محکمہ نے کچھ رہائشی عمارتیں، ہوٹل وغیرہ بھی بنادیئے ہیں اور آخرت سے غافل مادہ پرست طبیعتوں نے آج کل اس کو ایک سیر گاہ بنایا ہوا ہے، لوگ تماشے کے طور پر اسے دیکھنے جاتے ہیں قرآن کریم نے اسی غفلت شعاری پر تنبیہ کیلئے آخر میں فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی درحقیقت تو یہ واقعات و مقامات ہر چشم بصیرت رکھنے والے کیلئے عبرت آموز ہیں لیکن اس عبرت سے فائدہ اٹھانے والے مؤمنین ہی ہوتے ہیں دوسرے لوگ ان مقامات کو ایک تماشائی کی حیثیت سے دیکھ کر روانہ ہو جاتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَأَنَّهَا لِبَسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿٧٨﴾

اور وہ بستی واقع ہے سیدھی راہ پر

مکہ سے شام کو جاتے ہوئے اس الٹی ہوئی بستی کے کھنڈر نظر آتے تھے۔
وَلَا تَعْلَمُونَ عَلَيْهِمْ مَقْصِدَ بَالِغِينَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (سافات رکوع ۴۷)۔

سکھایا کہ آدمی اس قسم کے مقامات میں پہنچ کر عبرت حاصل کرے اور خدا کے خوف سے لرزاں و ترساں ہو، محض سیر و تماشا نہ سمجھے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وادی حجر پر گزر:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کو جاتے ہوئے حجر میں سے گزرے تھے اور صحابہ سے فرمایا تھا، جن لوگوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا تم ان کے گھروں میں اور بستی میں داخل ہو تو روتے ہوئے جانا کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آجائے جو ان پر آیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اونٹنی پر سوار تھے چاروں طرف سے منہ چھپا کر تیزی کے ساتھ اونٹنی کو دوڑاتے ہوئے وادی سے گزر گئے۔ (تفسیر مظہری)

ایکہ اس بستی کا نام ہے جہاں شعیب علیہ السلام پہنچ گئے تھے اصل میں شہر مدین کا ایک مقام ہے چونکہ یہاں درخت زیادہ تھے اس لئے اس کو ایک فرمایا۔ ایکہ عرب میں درختوں کے بن کو کہتے ہیں اور حجر اس وادی کو کہتے ہیں جو شام اور عرب کے درمیان واقع ہے اور اصحاب حجر سے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم مراد ہے جو بہت بدکار تھی اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتی تھی، ان ہی کو صالح علیہ السلام نے ناقہ کا معجزہ دکھایا تھا اس پر بھی عناد سے باز نہ آئے بالآخر ہلاک ہوئے قوم لوط کی ہلاکت کے بعد اب مختصر ان دو قصوں کو بیان فرماتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اور ہم نے بنائے نہیں آسمان اور زمین اور جو ان کے بیچ میں ہے

بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأَتِيَةٌ

بغیر حکمت (تدبیر) اور قیامت بے شک آنے والی ہے

فَاصْفِرِ الصَّفْرَ الْجَمِيلَ ۝۵

سو کنارہ کر اچھی طرح کنارہ

واقعات سنانے کا مقصد:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "پہلی امتوں کا حال سنا کر فرمایا کہ یہ جہان یوں ہی خالی نہیں پڑا۔ سر پر ایک مدبر ہے۔ ہر چیز کا تدارک کر نیوالا مکمل اور آخری تدارک کا نام قیامت ہے اور کفار سے کنارہ کرنے کو فرمایا جب خدا کا حکم پہنچا چکے تبلیغ کا فرض ادا کر دیا اور کافر ضد پر از رہے، تب حکم ہوا کہ زیادہ جھگڑنے سے فائدہ نہیں اب وعدہ کی راہ دیکھو اور ان کی تکلیف و ایذا پر صبر کرو، حرف شکایت زبان پر نہ لاؤ، یہاں تک کہ خدا کا فیصلہ پہنچ جائے۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۶

تیرا رب جو ہے وہی ہے پیدا کرنے والا خبردار

یعنی حجاز و شام کے جس راستہ پر قوم لوط کی بستیاں تھیں وہیں ذرا نیچے اتر کر قوم شعیب کا مسکن تھا دونوں کے آثار درست چلنے والوں کو نظر آتے ہیں۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجَرِ الْمُرْسَلِينَ ۝۷

اور بے شک جھٹلایا حجر والوں (حجر کے رہنے والوں نے) نے رسولوں کو

قوم ثمود:

"حجر والے" فرمایا "ثمود" کو۔ ان کے ملک کا نام "حجر" تھا جو مدینہ سے شمال کی طرف واقع ہے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے ایک نبی کا جھٹلانا سب انبیاء کا جھٹلانا ہے۔

وَاتَّبَعَهُمُ آيَتُنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۝۸

اور دیں ہم نے ان کو اپنی نشانیاں سو ہے ان (ان کو نالیتے) سے منہ پھیرتے

یعنی اونٹنی جو پتھر سے نکالی گئی اور اس کے علاوہ دوسرے معجزات۔

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ۝۹

اور تھے کہ تراشتے تھے پہاڑوں کے گھر اطمینان کے ساتھ

تمدن پر غرور:

یعنی دنیوی زندگی پر مغرور ہو کر تکبر و تجبر کی نمائش کیلئے پہاڑوں کو تراش کر بڑے عالیشان مکان بناتے تھے۔ گویا کبھی یہاں سے جانا نہیں یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ ایسی مضبوط و مستحکم عمارتوں میں کوئی آفت کہاں پہنچ سکتی ہے۔

فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۝۱۰

پھر پکڑا ان کو چنگھاڑنے صبح ہونے (ہوتے) کے وقت

أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝۱۱

پھر کام نہ آیا ان کے جو کچھ کمایا تھا

تمدن عذاب سے نہ بچا سکا:

یعنی مال و دولت، مستحکم عمارات جسمانی قوت اور دوسرے اسباب و وسائل میں سے کوئی چیز بھی خدا کے عذاب کو دفع نہ کر سکی۔ ان کا قصہ بھی پہلے گزر چکا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے "وادی حجر" پر سے گزرے۔ آپ نے سر ڈھانپ لیا۔ سواری کی رفتار تیز کر دی اور صحابہ کو فرمایا کہ مغرب قوم کی بستیوں پر مت داخل ہو مگر (خدا کے خوف سے) روتے ہوئے اگر روناش آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لو۔ خدا نہ کرے وہ چیز تم کو پہنچے جو ان کے پہنچی تھی۔ یہ آپ نے مسلمانوں کو ادب

جس کو تیرے صبر اور ان کی ایذا کی سب خبر ہے، ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیگا۔
آخرت کی زندگی:

اس آیت میں گویا معاد کی تقریر فرمادی، یعنی جس نے ایک مرتبہ پیدا کیا دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے اور جس چیز کے اجزاء منتشر ہو گئے ہوں اس کو ہر جز کی خبر ہے، جہاں کہیں ہوگا سب کو جمع کر دے گا۔
دوسری جگہ فرمایا "وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ" (یس زکوع ۵)

وَلَقَدْ آتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ

اور ہم نے دی ہیں تجھ کو سات آیتیں وظیفہ

وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ﴿۷﴾

اور قرآن بڑے درجہ کا

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی یہ اتنی بڑی نعمت دیکھ کر جو تجھ کو عطا ہوئی اور کافروں کی ضد سے خفا نہ ہو۔"

سورۃ فاتحہ:

(تنبیہ): "سبع مثنیٰ" کے مصداق میں اختلاف ہے۔ صحیح اور رائج یہ ہے کہ اس سے مراد سورۃ فاتحہ کی سات آیتیں ہیں جو ہر نماز کی ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں اور جن کو بطور وظیفہ کے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور قرآن کسی کتاب میں اس کا مثل نازل نہیں فرمایا۔ احادیث صحیحہ میں تصریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کو فرمایا کہ یہ ہی "سبع مثنیٰ" اور قرآن عظیم ہے جو مجھ کو دیا گیا۔ اس چھوٹی سی سورت کو "قرآن عظیم" (بڑا قرآن) فرمانا درجہ کے اعتبار سے ہے اس سورت کو ام القرآن بھی اسی لحاظ سے کہتے ہیں کہ گویا یہ ایک خلاصہ اور مثنیٰ ہے جس کی تفصیل و شرح پورے قرآن کو سمجھنا چاہئے قرآن کے تمام علوم و مطالب کا اجمالی نقشہ تھا اس سورت میں موجود ہے یوں مثنیٰ کا لفظ بعض حیثیات سے پورے قرآن پر بھی اطلاق کیا گیا ہے۔
اللَّهُ تَعَالَىٰ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِیًّا (زمزم رکوع ۳) اور ممکن ہے دوسری سورتوں کو مختلف وجوہ سے "مثنیٰ" کہہ دیا جائے، مگر اس جگہ "سبع مثنیٰ" اور "قرآن عظیم" کا مصداق یہ ہی سورت (فاتحہ) ہے۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے (سورۃ) صلوٰۃ (یعنی سورۃ فاتحہ) کو اپنے اور اپنے بندے کے لئے آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ الی آخر الحمد للہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں یہ حدیث گزر چکی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

محمد بن نصر نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے توریت کی جگہ مجھے سبع طوال عطا فرمائی ہیں اور انجیل کی جگہ الر والی سورتیں طس والی سورتوں تک عطا فرمائی ہیں اور زبور کی جگہ طس سے حم والی سورتوں تک عنایت کی ہیں اور حم والی سورتیں مزید عطا فرمائی ہیں اور مفصلات کو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں پڑھا (یعنی مجھے خاص طور پر مفصلات عطا فرمائی ہیں) سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبع طوال عطا کی گئیں (سات طویل سورتیں عطا کی گئیں) اور حضرت موسیٰ کو چھ عطا کی گئیں پھر جب حضرت موسیٰ نے تختیاں ہاتھ سے پھینک دیں تو دو سورتیں اٹھالی گئیں چار باقی رہ گئیں۔

حم والی سورتیں:

یہ بھی کہا گیا ہے کہ سبع مثنیٰ سے حم والی سات سورتیں مراد ہیں، بغوی نے اپنی سند سے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا: اللہ نے توریت کی جگہ مجھے سبع طوال عطا فرمائیں اور انجیل کی جگہ معین عطا فرمائیں اور زبور کی جگہ مثنیٰ اور میرے رب نے مفصلات مزید عنایت کیں۔ (تفسیر مظہری)
آیت میں ایک خصوصی انعام شمار کرایا گیا ہے۔ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام یہ ہے کہ آپ کو سات ان میں سے عطا کی گئیں جو دھرائی گئی ہیں اور قرآن عظیم دیا گیا۔ (افادات مبنی)

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ

مت ڈال اپنی آنکھیں ان چیزوں پر جو برتنے کو دیں ہم نے ان

أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ

میں سے کئی طرح کے لوگوں کو

سامان دنیا پر نظر نہ کیجئے:

یعنی مشرکین، یہود و نصاریٰ اور دوسرے دشمنان خدا و رسول کو دنیا کی چند روزہ زندگی کا جو سامان دیا ہے اس کی طرف نظر نہ کیجئے کہ ان ملعونوں کو یہ سامان کیوں دیدیا گیا جس سے ان کی شقاوت و شرارت زیادہ بڑھتی ہے۔ یہ دولت مسلمانوں کو ملتی تو اچھے راستہ میں خرچ ہوتی۔ ان کو تھوڑی دیر مزہ اڑا لینے دو، تم کو خدا تعالیٰ نے وہ دولت قرآن دی ہے جسکے آگے سب دولتیں گرد ہیں۔ روایات میں ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن دیا پھر کسی کی اور نعمت دیکھ کر ہوس کرے تو اس نے قرآن کی قدر نہ جانی۔ (تفسیر عثمانی)
ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک مرتبہ مہمان

آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے رجب کے وعدے پر آٹا ادھار منگوا لیا لیکن اس نے کہا بغیر کسی چیز کو رہن رکھے میں نہیں دوں گا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ میں آسمان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں بھی، اگر یہ مجھے ادھار دیتا میرے ہاتھ فروخت کر دیتا تو میں اسے ضرور ادا کرتا۔ پس آیت لا تملدن الخ نازل ہوئی اور گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کی گئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انسان کو ممنوع ہے کہ کسی کے مال و متاع کو لپٹائی ہوئی نگاہوں سے تاکے یہ جو فرمایا کہ ان کی جماعتوں کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے اس سے مراد کفار کے مالدار لوگ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ

اور نہ غم کھا ان پر اور جھکا اپنے بازو

لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۹۰

ایمان والوں کے واسطے

غم نہ کھائیے تبلیغ کرتے رہئے:

غم نہ کھاؤ کہ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ آپ فرض تبلیغ ادا کرتے رہیں، معاندین کے پیچھے اپنے کو زیادہ فکر و غم میں مبتلا نہ کیجئے۔ آپ کی شفقت و ہمدردی کے مستحق مؤمنین ہیں ان کے ساتھ ملاحظت، نرم خوئی اور شفقت و تواضع کا برتاؤ رکھئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ۝۹۱

اور کہہ کہ میں وہی ہوں ڈرانے والا کھول کر

میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں:

یعنی کوئی مانے یا نہ مانے، میں خدا کا پیام صاف صاف پہنچائے دیتا ہوں اور تکذیب و شرارت کے عواقب خوب کھول کر آگاہ کر رہا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”تیرا کام دل پھیر دینا نہیں، یہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ جو کوئی ایمان نہ لائے تو غم نہ کھاؤ۔“

كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ۝۹۲

جیسا ہم نے بھیجا ہے ان بانٹنے والوں پر جنہوں نے

جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ۝۹۳

کیا ہے قرآن کو بوٹیاں

یہود و نصاریٰ اور مشرکین نے قرآن کو تقسیم کر رکھا ہے:

اس آیت کے معنی کئی طرح کئے گئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ”مقتسمین“ (بانٹنے والوں) سے مراد آپ کے زمانہ کے یہود و نصاریٰ وغیرہ ہیں جنہوں نے قرآن کی تقسیم و تحلیل کر رکھی تھی۔ یعنی جو مضمون قرآنی ان کی تحریفات یا آراء و اہواء کے موافق پڑ جائے مان لو۔ جو خلاف ہو نہ مانو۔ مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے تجھے ”سبع مثانی“ اور ”قرآن عظیم“ دیکر بھیجا جیسے ان لوگوں پر بھی پہلے کتابیں نازل کی تھیں۔ آپ پر کتاب اتارنا یا وحی بھیجنا کوئی انوکھی بات نہیں جس کا انکار کیا جائے بعض نے مقتسمین سے یہود و نصاریٰ مراد لیکر لفظ قرآن سے کتب سابقہ مراد لی ہیں۔ یعنی انہوں نے تحریف کر کے اپنی کتابوں کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ بعض نے کہا مشرکین مراد ہیں جو بطور استہزاء، تمسخر قرآن کی تقسیم کرتے تھے۔ جب سورتوں کے نام سنتے تو ہنس کر آپس میں کہتے۔ بقرہ یا مائدہ میں لونگا۔ عنکبوت تجھ کو دوں گا۔ ان لوگوں نے ایک اور طرح بھی قرآن کے متعلق خیالات تقسیم کر رکھے تھے کوئی اسے شامری بتاتا کوئی کہانت، کوئی جادو، کوئی مجنون کی بڑ، کوئی اَسَاطِيرُ الْأَوَّلین، ان کو آگاہ کیا کہ میں سب کو عذاب سے ڈرانے والا ہوں، جیسا عذاب یقیناً نازل ہونے والا ہے۔ ان ٹھٹھا کرنے والوں پر، اس وقت ”انزلنا“ کی تعبیر اس لحاظ سے ہوگی کہ متیقن الوقوع مستقبل کو گویا ماضی فرض کر لیا گیا، ابن کثیر نے مقتسمین کے معنی قسم کھانے والوں کے لئے ہیں۔ یعنی وہ گزشتہ قومیں جو انبیاء علیہ السلام کی تکذیب و مخالفت کے حلف اٹھا چکی تھیں اور جھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتی تھیں اور انہوں نے کتب سماویہ کے ٹکڑے کر دیئے تھے۔ جیسا عذاب ہم نے ان پر اتارا، اسی طرح کے عذاب سے یہ ”نذیرین“ تم کو ڈراتا ہے۔ ”مقتسمین“ کے اس معنی کی تائید میں ابن کثیر نے ذیل کی آیات پیش کی ہیں۔

تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّكَ وَاَهْلَكَ (نمل رکوع ۴)۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللّٰهُ مِنْ بَيْنِنَا

أَوَّلَ مَنْ قَدْ قُتِلَ (ابراہیم رکوع ۷)۔

أَهْلَ الْأَرْضِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بِرَحْمَةِ (اعراف رکوع ۶)۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن سب سے بڑی نعمت ہے:

اسحاق بن راہویہ نے مسند میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن ماسک کا قول نقل کیا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو قرآن عطا فرمادیا ہو اور کسی دوسرے شخص کو دنیا عطا کی ہو اور حال قرآن مال دار کی دنیا کو اس نعمت سے بہتر خیال کرے جو اسے دی گئی ہے تو اس نے بڑی (نعمت) کو چھوٹی اور چھوٹی کو بڑی قرار دے دیا (یعنی نعمت قرآن اعلیٰ ہے اور نعمت دنیا اونی۔ جو شخص نعمت دنیا کو نعمت قرآن پر ترجیح دے اس نے ادنیٰ کو اعلیٰ اور اعلیٰ کو ادنیٰ بنا دیا)۔

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۶﴾ عَمَّا كَانُوا

سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو کچھ وہ

يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾

کرتے تھے

کفار سے سوال ہوگا:

کس کی عبادت کی تھی؟ پیغمبروں کے ساتھ کس طرح پیش آئے تھے؟
لا الہ الا اللہ کو کیوں نہ مانا تھا؟ اس کلمہ کا حق کیوں ادا نہیں کیا تھا؟ یہ اور اسی قسم
کے نہ معلوم کتنے سوالات ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)

پس قسم ہے آپ کے رب کی (یعنی ہم کو اپنی ذات کی) کہ ہم ان سب سے
ان کے اعمال کی ضرور باز پرس کریں گے۔ اعمال میں گناہ بھی داخل ہیں اور کفر
بھی اور قرآن کی تکذیب بھی اور اس کو جادو قرار دینا بھی۔ سوال کرنے سے مراد یہ
ہے کہ ہم ان سے باز پرس کریں گے اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی دیں گے۔
بغوی نے محمد بن اسماعیل بخاری کا قول نقل کیا ہے کہ متعدد علماء کے
نزدیک عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد ہے لا الہ الا اللہ (یعنی لا الہ الا اللہ کی
ہم ان سے باز پرس کریں گے)

ہر آدمی سے چار سوال:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (پل) صراط سے کسی بندہ کے قدم اس وقت تک نہیں
ہٹیں گے (یعنی کوئی شخص بھی اس وقت تک پل صراط سے پار نہیں ہوگا) جب
تک اس سے چار باتیں نہ پوچھ لی جائیں گی۔ اس وقت سوال کیا جائے گا عمر
کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی اور (سوال ہوگا) جسم کے متعلق کہ کس کام
میں اس کو پرانا کیا (یعنی جسمانی طاقتیں کس کس کام میں صرف کیں) اور
(سوال ہوگا) علم کے متعلق کہ علم کے بعد کیا عمل کیا اور (سوال ہوگا) مال کے
متعلق کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ترمذی اور ابن مردویہ نے یہ
حدیث اسی طرح حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔

علمی خیانت: اصہبانی نے ترغیب میں اور طبرانی نے (الاوسط میں)
حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا، علم (سکھانے) میں باہم خیر خواہی سے کام لو، کوئی کسی سے علم کو پوشیدہ
نہ رکھے، علم میں خیانت کرنی مال میں خیانت کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ اللہ
اس کی بھی تم سے ضرور باز پرس کرے گا۔

ہر قدم کا سوال:

ابونعیم نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی

بغوی نے لکھا کہ حدیث میں مناسن لم یغثن بالقرآن کا مطلب سفیان
بن عیینہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو شخص قرآن کی نعمت پا کر (ساری دنیا کی
دولت سے) بے نیاز نہ ہو جائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بخاری اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور امام احمد و ابوداؤد و ابن
حبان و حاکم نے حضرت سعدؓ کی روایت سے اور ابوداؤد و ابولبابہؓ کی وساطت سے
عبدالمذکر کی روایت سے اور حاکم نے حضرت ابن عباسؓ و حضرت عائشہؓ کی
روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی فاجر کی نعمت پر
ریشہ نہ کرو اللہ کے ہاں اس کا قاتل موجود ہے جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ بغوی
کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کسی فاجر پر (اس کی) نعمت کی وجہ سے ریشہ نہ
کرو تم کو نہیں معلوم کہ مرنے کے بعد اس کو کیا پیش آئے گا۔ اللہ کے ہاں اس
کا قاتل موجود ہے۔ جو (کبھی) نہیں مرے گا۔ وہب بن منبہؓ کو جب اس حدیث
کی اطلاع پہنچی تو انہوں نے ابوداؤد اور کو بیج کر دریافت کرایا کہ نہ مرنے والے
قاتل کا کیا مطلب ہے۔ عبد اللہ بن مریم نے کہا، اس سے مراد ہے دوزخ۔

امام احمد، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ اور بغوی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت
سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والے کو
دیکھو اور پر والے کو نہ دیکھو اللہ کی جو نعمت تم کو حاصل ہے اس کو حقیر نہ سمجھنے کے
لئے یہی (تدبیر) زیادہ مناسب ہے۔

ایک حدیث میں آیا ہے لعن اللہ العاصیہ والمستعصیہ
جادو کرنے والی اور جادو کرانیا والے پر اللہ کی لعنت (النبایہ)۔ (تفسیر مظہری)
سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس سرداران قریش جمع
ہوئے حج کا موسم قریب تھا اور یہ شخص ان میں بڑا شریف اور ذی رائے سمجھا جاتا
تھا، اس نے ان سب سے کہا کہ دیکھو حج کے موقع پر دور دراز سے تمام عرب
یہاں جمع ہوں گے، تم دیکھ رہے ہو کہ تمہارے اس ساتھی نے ادھم مچا رکھا ہے پس
اس کی نسبت ان بیرونی لوگوں سے کہا کیا جائے یہ بتاؤ اور کسی ایک بات پر اجماع
کر لو کہ سب وہی کہیں، ایسا نہ ہو کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے اس سے تو تمہارا اعتبار
اٹھ جائے گا اور وہ پردیسی تمہیں جھوٹا خیال کریں گے انہوں نے کہا اے
ابو عبد شمس آپ ہی کوئی ایسی بات تجویز کر دیجئے۔ اس نے کہا پہلے تم اپنی تو کہو
تا کہ مجھے بھی غور و خوض کا موقع ملے۔ انہوں نے کہا پھر ہماری رائے میں تو ہر شخص
اسے کاہن بتلائے۔ اس نے کہا یہ تو واقعہ کے خلاف ہے۔ لوگوں نے کہا پھر
مجنون کہنا بالکل درست ہے۔ اس نے کہا یہ بھی غلط ہے۔ کہا اچھا تو شاعر کہیں
؟ اس نے جواب دیا کہ وہ شعر جانتا ہی نہیں۔ کہا اچھا پھر جادوگر کہیں؟ کہا اے
جادوگر سے مس بھی نہیں۔ اس نے کہا سنو اللہ اس کے قول میں عجب مٹھاس ہے
ان باتوں میں سے تم جو کہو گے دنیا سمجھ لے گی کہ محض غلط اور سفید جھوٹ ہے،
گو کوئی بات نہیں بنتی لیکن کچھ کہنا ضرور ہے۔ اچھا بھی سب اسے جادوگر
بتلائیں۔ اس امر پر یہ مجمع برخاست ہوا اور اسی کا ذکر ان آیتوں میں ہے۔

سے بچ جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سمجھتے ہیں اور وہیں بے فکری سے پڑے رہتے ہیں کہ ناگاہ دشمن کا لشکر آ پہنچتا ہے اور گھیر کر انہیں قتل کر دیتا ہے۔ پس یہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔

ہر شخص کی پیشی:

ان کے اعمال کا سوال ان سے ان کا رب ضرور کرے گا۔ یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے ابن مسعود فرماتے ہیں اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے ہر شخص قیامت کے دن تنہا تنہا خدا کے سامنے پیش ہوگا جیسے ہر شخص چودھویں رات کے چاند کو اکیلا اکیلا دیکھتا ہے، اللہ فرمائے گا اے انسان تو مجھ سے مغرور کیوں ہو گیا تو نے اپنے علم پر کہاں تک ٹل کیا۔ تو نے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ ابوالعالیہ فرماتے ہیں دو چیز کا سوال ہر ایک سے ہوگا، معبود کسے بنا رکھا تھا؟ اور رسول کی مانی یا نہیں؟ ابن عیینہ فرماتے ہیں عمل اور مال کا سوال ہوگا۔ حضرت معاذ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ! انسان سے قیامت کے دن ہر عمل کا سوال ہوگا یہاں تک کہ اس کے آنکھ کے سرے اور اس کے ہاتھ کی گندھی ہوئی مٹی کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا، دیکھ معاذ! ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خدا کی نعمتوں کے بارے میں تو کمی والا رہ جائے۔

دو آیتوں میں تطبیق:

اس آیت میں تو ہے کہ ہر ایک سے اس کے عمل کی بابت سوال ہوگا اور سورہ رحمٰن کی آیت میں ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ کہ اس دن کسی انسان یا جن سے اس کے گناہوں کا سوال نہ ہوگا۔ ان دونوں آیتوں میں بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما تطبیق یہ ہے کہ یہ سوال نہ ہوگا کہ تو نے یہ عمل کیا؟ بلکہ یہ سوال ہوگا کہ کیوں کیا؟ (تفسیر ابن کثیر)

پل پر حساب:

ابن ابی حاتم نے نفع بن عبد اللہ کلاعی کا قول نقل کیا ہے کہ جہنم کے سات پل ہیں اور صراط ان کے اوپر ہے۔ تمام مخلوق کو پہلے پل پر روک لیا جائے گا، حکم ہوگا ان کو ٹھہرا لو، ان سے باز پرس کی جائے گی، یہاں نماز کی حساب منہی اور باز پرس ہوگی ہلاک ہونے والا ہلاک ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا۔ دوسرے پل پر پہنچیں گے تو امانت کی بابت سوال ہوگا کہ کیسے ادا کی اور کیسے اس میں خیانت کی یہاں بھی تباہ ہونے والا تباہ ہو جائے گا اور نجات پانے والا نجات پا جائے گا، پھر تیسرے پل پر پہنچیں گے تو رشتہ داری کے متعلق سوال کیا جائیگا کہ سلسلہ قرابت کو جوڑا یا توڑا یہاں بھی مرنے والا مرے گا اور بچنے والا بچ جائے گا۔ رحم اس روز نیچے کی طرف آویختہ ہوگا اور عرض کرے گا اے اللہ جس نے مجھے ملائے رکھا ہو تو بھی اس کو (اپنے سے) ملا لے اور جس نے مجھے توڑا ہو تو بھی اس سے قطع تعلق کر لے۔ ابن ماجہ نے حضرت ابوسعید خدریؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، قیامت کے دن اللہ

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جو قدم بھی (کسی مقصد کے لئے) اٹھاتا ہے اللہ اس مقصد کی اس سے ضرور باز پرس کرے گا۔

امامت کی باز پرس:

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کی امامت کرے اس کو اللہ سے ڈرتے رہنا چاہئے اور یہ جان لینا چاہئے کہ وہ (مقتدیوں کا) ذمہ دار ہے۔ اور اس ذمہ داری کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی۔ اگر اس نے امامت اچھی (طرح صحیح) کی ہوگی تو اس کو پیچھے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور اگر کچھ کمی ہوگی (یعنی نماز میں کچھ نقص ہوا ہوگا) تو اس کا گناہ بھی امام پر پڑے گا۔ ابونعیم نے حلیہ میں اور ابن ابی حاتم نے حضرت معاذ بن جبلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ مؤمن سے قیامت کے دن اس کے تمام کاموں کی باز پرس ہوگی یہاں تک کہ آنکھوں میں سرمہ (لگانے) کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

لا الہ الا اللہ کا سوال:

آیت مذکورہ میں حق تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ ان سب اگلوں پچھلوں سے ضرور سوال اور باز پرس ہوگی۔

صحابہ کرامؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ سوال کس معاملہ کے متعلق ہوگا، تو آپ نے فرمایا قول لا الہ الا اللہ کے متعلق، تفسیر قرطبی میں اس روایت کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ ہمارے نزدیک اس سے مراد اس عہد کو عملی طور پر پورا کرنا ہے جس کی علامت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، محض زبانی قول مقصود نہیں کیونکہ زبان سے اقرار تو منافقین بھی کرتے تھے، حضرت حسن بصریؒ نے فرمایا کہ ایمان کسی خاص وضع و ہیئت بنانے سے اور دین محض تمنائیں کرنے سے نہیں بنتا، بلکہ ایمان اس یقین کا نام ہے جو قلب میں ڈال دیا گیا ہو اور اعمال نے اس کی تصدیق کی ہو، جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ ضرور جنت میں جائے گا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمہ میں اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ کلمہ انسان کو اللہ کے محارم اور ناجائز کاموں سے روک لے تو وہ اخلاص کے ساتھ ہے۔ (قرطبی)

ماننے اور نہ ماننے والوں کی مثال:

صحیحین میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور اس ہدایت کی مثال جسے دے کر خدا تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اس شخص کی سی ہے جو اپنی قوم کے پاس آ کر کہے کہ لوگو! میں نے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں دیکھا ہے دیکھو ہوشیار ہو جاؤ بچنے اور ہلاک نہ ہونے کے سامان کر لو۔ اب کچھ لوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی مہلت میں چل پڑتے ہیں اور دشمن کے پانچ

روایت میں آیا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام و ایمان کی دعوت پوشیدہ طور پر دیا کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

تبلیغ و ارشاد میں تدریج بقدر استطاعت
فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ چھپ کر عبادت اور تلاوت کرتے تھے، اور تبلیغ و ارشاد کا سلسلہ بھی خفیہ ہی ایک ایک دو دو فرد کے ساتھ جاری تھا، کیونکہ اظہار و اعلان میں کفار کی ایذا رسائی کا خطرہ تھا، اس آیت میں حق تعالیٰ نے استہزاء کرنے والے اور ایذا دینے والے کفار کی ایذا سے محفوظ رکھنے کی خود ذمہ داری لے لی۔ اس لئے اس وقت بے فکری کے ساتھ اعلان و اظہار کے ذریعہ تلاوت و عبادت اور تبلیغ و دعوت کا سلسلہ شروع ہوا۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾

ہم بس (کافی) ہیں تیری طرف سے ٹھٹھے کرنے والوں کو

استہزاء کرنے والوں کو ہم کافی ہیں:

یعنی دنیا و آخرت میں ہم سب ٹھٹھا کرنے والوں سے نبٹ لیں گے آپ بے خوف و خطر تبلیغ کرتے رہنے آپ کا بال بیکانہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ یہ لوگ (جو آپ پر) استہزاء کرتے ہیں ان سے نمٹنے کے لئے ہم کافی ہیں۔ یعنی ان کی جڑ اکھاڑ دیں گے ان کو تباہ کر دیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم اللہ کا حکم پکار کر سناؤ۔ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ تمہارے لئے اللہ کافی ہے۔ مذاق اڑانے والوں اور تم سے ٹھٹھوں کرنے والوں کے مقابلے میں بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔

استہزاء کرنے والے ہلاک ہو گئے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانے والے قریش کے پانچ سردار تھے۔ (۱) ولید بن مغیرہ مخزومی۔ یہ سب کا سرگروہ تھا (۲) عاص بن وائل سہمی۔ (۳) اسود بن المطلب بن حارث بن اسد بن عبد العزی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی تھی اور فرمایا تھا، اے اللہ اس کو اندھا کر دے، اس کو لا ولد کر دے۔ (۴) اسود بن عبد یغوث بن وہب بن مناف بن زہرہ۔ (۵) حارث بن قیس بن الطلال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کر نیوالے کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ولید بن مغیرہ آپ کی طرف سے گزرا۔ اتنے میں جبریل آگئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پہ پہلو کھڑے ہو گئے اور کہا محمد تمہارے نزدیک یہ کیسا ہے۔ رسول اللہ نے جواب دیا برا بندہ ہے۔ حضرت جبریل نے کہا آپ کا کام (اللہ کی طرف سے) پورا کر دیا گیا، پھر جبریل نے ولید کی پٹنی کی طرف اشارہ کیا چنانچہ ایک روز ولید کسی خزاعی آدمی کی طرف سے ہو کر نکلا وہ شخص اپنے تیروں کے

بندہ سے سوالات کرے گا۔ یہاں تک کہ فرمائے گا جب تو نے بری بات دیکھی تو اس کا رد کیوں نہیں کیا۔ اس وقت اللہ خود اس کے دل میں صحیح جواب ڈال دے گا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے رب میں تجھ سے امید لگائے ہوئے تھا اور لوگوں سے مجھے ڈر تھا (اس لئے خاموش رہا اور اس کام کو دل سے برا جانتا رہا)۔

صحیحین میں حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک (ذمہ دار) نگران ہے اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے متعلق باز پرس اس سے کی جائے گی۔ حاکم سب لوگوں کا (ذمہ دار اور) نگران ہے اس سے اس کی رعیت کی باز پرس کی جائے گی۔ مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے۔ اس سے گھر والوں کے متعلق باز پرس ہوگی۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں کی اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے اس سے اس کے حلقہ اثر میں رہنے والی (اس کی رعیت کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غلام (یعنی خادم) اپنے آقا کے مال کا نگران ہے اس سے آقا کے مال کے متعلق باز پرس ہوگی۔ غرض تم میں سے ہر ایک نگران (یعنی ذمہ دار) ہے اور جس کی نگرانی اس کے سپرد ہے اس کے متعلق اس سے باز پرس ہوگی اس موضوع کی احادیث حضرت انسؓ کی روایت سے ابن حبان، ابونعیم اور طبرانی نے بھی بیان کی ہیں۔

پیشوا سے باز پرس:

طبرانی نے الکبیر میں حضرت مقدم کی روایت سے نقل کیا ہے، حضرت مقدمؓ نے فرمایا، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو شخص بھی کسی قوم پر (مسلط پیشوا، حاکم، لیڈر وغیرہ) ہوگا قیامت کے دن وہ اس قوم کے آگے آگے جھنڈا اٹھائے ہوگا اور وہ لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔ قوم کے متعلق اس سے باز پرس کی جائے گی اور قوم والوں سے اس کی بابت پوچھا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ

سو سنا دے کھول کر جو تجھ کو حکم ہوا اور پروا نہ کر

الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۶﴾

مشرکوں کی

حق کا واضح اعلان کیجئے:

یعنی کہنے میں کوتاہی نہ کیجئے خوب کھول کر خدائی پیغامات پہنچائیے۔ یہ مشرکین آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو علی الاعلان بیان کر دیجئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے اصداً کا ترجمہ کیا ہے۔ ظاہر کر دو۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار دعوت کا حکم دیا ہے عبد اللہ بن عبیدہ کی

ضرورت نہیں۔ چنانچہ اس کی ناک سے پیپ کی ریش ہونے لگی اسی سے مرگیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، حارث بن قیس نے نمکین مچھلی کھائی تھی جس سے پیاس کی شدت ہو گئی اور برابر پانی پیتا رہا، آخر پیٹ پھٹ گیا اور مر گیا۔ آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ استہزاء کرتے تھے ہم نے (ان کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا اور) آپ کی طرف سے ان کا کام تمام کر دیا۔

شان نزول: بزار اور طبرانی نے حضرت انس بن مالکؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کی طرف سے گزرے ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی طرف طعن آمیز اشارہ کر کے کہا، یہی وہ شخص ہے جو اپنے کو نبی کہتا ہے۔ اس وقت جبریلؑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبریلؑ نے ان کی طرف اشارہ کیا جس کی وجہ سے ناخن کے نشان کی طرح ان کے جسموں پر نشان ہو گیا، آخر وہ نشان چھوڑا بن گیا اور سڑ گیا اور ایسا سڑ گیا کہ کوئی پاس بھی نہیں جاتا تھا انہیں لوگوں کے متعلق آیت اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ نازل فرمائی۔

اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان کے میڈر پانچ آدمی تھے، عاص بن وائل، اسود بن عبدالمطلب، اسود بن عبد یعوث، ولید بن مغیرہ، حارث بن ظالم، یہ پانچوں معجزانہ طور پر ایک ہی وقت میں حضرت جبریلؑ کے اشارے سے ہلاک کر دیئے گئے، اس واقعہ سے تبلیغ و دعوت کے معاملہ میں یہ حاصل ہوا کہ اگر انسان کسی ایسے مقام یا ایسے حال میں مبتلا ہو جائے کہ وہاں حق بات کو علی الاعلان کہنے سے ان لوگوں کو تو کوئی فائدہ پہنچنے کی توقع نہ ہو اور اپنے آپ کو نقصان و تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسی حالت میں یہ کام خفیہ طور پر کرنا بھی درست اور جائز ہے۔ البتہ جب اظہار و اعلان کی قدرت ہو جائے تو پھر اعلان میں کوتاہی نہ کی جائے۔

الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَسُوفَ

جو کہ ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے کی بندگی سو منفرد

يَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾

معلوم کر لیں گے

یعنی رسول کے ساتھ استہزاء کرنا اور خدا کے لئے شریک ٹھہرانا، دونوں باتوں کا انجام یہ لوگ دیکھ لیں گے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا

اور ہم جانتے ہیں کہ تیرا جی رکتا ہے

پر ٹھیک کر رہا تھا ولید اس وقت یمنی چادر اوڑھے (غور سے) تہبند زمین میں کھینچتا ہوا چل رہا تھا۔ خزاعی شخص کے تیر کی بوری ولید کے تہبند سے الجھ گئی۔ انتہائی غرور کی وجہ سے نیچے جھک کر بوری کو تہبند سے نکالنا گوارا نہ کیا اور زور سے اپنی پنڈلی کو دے پنکا۔ بوری سے پنڈلی میں خراش لگ گئی اور اسی خراش سے یہ مر گیا۔ عاص بن وائل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا اور جبریلؑ نے دریافت کیا تھا یہ کیسا آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا برا بندہ ہے جبریلؑ نے عاص کے پاؤں کی تلوؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کا کام ہو گیا (اب آپ کو اس کے مقابلے میں کچھ کرنا نہیں پڑے گا) چنانچہ ایک روز عاص تفرق کرنے کے لئے اونٹنی پر سوار ہو کر اپنے دونوں لڑکوں کو ساتھ لے کر مکہ سے باہر نکلا اور کسی گھائی پر جا کر اترا وہاں کپڑے کا کوئی ٹکڑا تھا عاص نے اس پر قدم رکھا کپڑے میں کوئی کانا تھا کانا اس کے تلوے میں چبھ گیا عاص فوراً چلایا مجھے کسی کیڑے نے ڈس لیا، لوگوں نے تلوے کو دیکھا لیکن ڈھونڈھنے کے بعد بھی کوئی چیز نظر نہ آئی، ٹانگ سوچ کر اونٹ کی گردن کی طرح ہو گئی آخر وہیں اسی وقت مر گیا۔ اسود بن مطلب بھی (جبریلؑ کی موجودگی میں) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے گزرا، اور جبریلؑ کے سوال و جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ برا بندہ ہے اور جبریلؑ نے حسب سابق کہا آپ کا کام کر دیا گیا۔ اور اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا چنانچہ اسود نابینا ہو گیا۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، جبریلؑ نے ایک سبز پتہ اسود پر مارا تھا جس سے اس کی نگاہ جاتی رہی اور آنکھوں میں اتنا درد ہوا کہ دیوار سے سر ٹکسنے لگا آخر اسی میں مر گیا۔ کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ اسود اپنے غلام کے ساتھ کسی درخت کی جڑ کے پاس بیٹھا ہوا تھا جبریلؑ وہاں پہنچ گئے اور اس کا سر پکڑ کر درخت سے نکرانے اور منہ پر کانٹے مارنے لگے۔ اسود نے واویلا مچادی اور غلام سے مدد کا خواستگار ہوا۔ غلام نے کہا مجھے تو اور کوئی نظر نہیں آتا آپ خود ہی یہ حرکت کر رہے ہیں، کہنے لگا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کر دیا یہ لفظ کہتے کہتے مر گیا۔ اسود بن عبد یعوث بھی گزرا تھا اور جبریلؑ کے سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا یہ برا بندہ ہے باوجودیکہ میرے ماموں کا بیٹا ہے جبریلؑ نے کہا اب آپ کو (اس کے دفاع کی) کوئی ضرورت نہیں یہ کہتے ہوئے اسود کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا جس سے اس کو استعظا ظن ہو گیا اور مر گیا۔ کلبی کی روایت میں آیا ہے کہ اسود (ایک روز) گھر سے نکلا باہر لو لگ گئی، لو لگنے سے اس کا رنگ (جل کر) کالے جشی کی طرح ہو گیا گھر کو لوٹا تو گھر والوں نے اسے پہچانا بھی نہیں اور باہر نکال کر دروازہ بند کر لیا اسی حالت میں وہ مر گیا، اور مرتے مرتے کہتا رہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے قتل کیا ہے۔ حارث بن قیس کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریلؑ سے کہا تھا یہ برا بندہ ہے۔ جبریلؑ نے حارث کے سر کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا آپ کا کام کر دیا گیا۔ اب آپ کو

يَقُولُونَ ۙ فَبِئْسَ بِمُحَمَّدٍ رَبِّكَ وَكُنْ

ان کی باتوں سے سو تو یاد کر خوبیاں اپنے رب کی

مِّنَ السَّجْدِينَ ۙ

اور ہو سجدہ کرنے والوں سے

تنگدلی کا علاج:

یعنی اگر ان کی ہٹ دھرمی سے دل تنگ ہو تو آپ ان کی طرف سے توجہ نہ کرنا کہ ہمت خدا کی تسبیح و تحمید میں مشغول رہنے۔ خدا کا ذکر، نماز سجدہ، عبادت الہی وہ چیزیں ہیں جن کی تاثیر سے قلب مطمئن و منشرح رہتا ہے اور فکر و غم دور ہوتے ہیں۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب کوئی مہم بات فکر کی پیش آتی آپ نماز کی طرف جھپٹتے۔ (تفسیر عثمانی)

فَبِئْسَ بِمُحَمَّدٍ رَبِّكَ آپ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہیں۔ یعنی ہر چیز سے دل کو خالی کر کے اللہ کی حمد و تسبیح (اللہ کی پاکی کے) اعتراف و اظہار میں مشغول ہو جائیے۔ اللہ آپ کی کارسازی کرے گا۔ حمد و تسبیح میں مشغول ہونے سے دل کی کوفت اور سینہ کی بندش دور ہو جائے گی اور شدت غضب جاتی رہے گی۔

وَكُنْ مِنَ السَّجْدِينَ اور نماز پڑھنے والوں میں رہیں۔ ساجدین سے مراد ہیں تو اسع اور اظہار فروتنی کرنے والے۔ ضحاک کے نزدیک نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ امام احمد، ابو داؤد، ابن جریر نے حضرت حذیفہ بن یمانؓ کے بھائی حضرت عبدالعزیزؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی امر ثقیل پیش آتا تھا تو آپ (گھبرا کر) نماز کی طرف رجوع کرتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

دشمنوں کی ایذا سے تنگدلی کا علاج:

ولقد تعلم الی فسیح سے معلوم ہوا کہ جب انسان کو دشمنوں کی باتوں سے رنج پہنچے اور دل تنگی پیش آئے تو اس کا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و عبادت میں مشغول ہو جائے اللہ تعالیٰ خود اس کی تکلیف کو دور فرمادیں گے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

اس آیت کے اترنے سے پہلے تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ تبلیغ فرماتے تھے لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحابؓ نے کھلے طور پر اشاعت دین شروع کر دی۔ ان مذاق اڑانے والوں کو ہم پر چھوڑ دے ہم آپ ان سے نمٹ لیں گے۔ تو اپنی تبلیغ کے فریضے میں کوتاہی نہ کر، یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سی سستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف

سے دیکھیں تو خود بھی دست بردار ہو جائیں۔ تو ان سے مطلقاً خوف نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تیرا حافظ و ناصر ہے وہ تجھے ان کے شر سے بچالے گا۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تیری جانب اتارا گیا ہے تو اسے پہنچا دے اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنے رب کی رسالت نہیں پہنچائی۔ اللہ تعالیٰ خود ہی لوگوں کی برائی سے تجھے محفوظ رکھ لے گا۔

چنانچہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے جا رہے تھے جو بعض مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھیڑا اسی وقت حضرت جبریلؑ آئے اور انہیں چوکا مارا جس سے ان کے جسموں میں ایسا ہو گیا جیسے نیزے کے زخم ہوں اسی میں وہ مر گئے۔ اور یہ لوگ مشرکین کے بڑے بڑے رؤسا تھے، بڑی عمر کے تھے اور نہایت شریف گئے جاتے تھے۔ بنو اسد کے قبیلے میں سے تو اسود بن عبدالمطلب ابو زمعہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی دشمن تھا۔ ایذا اُنیں دیا کرتا تھا اور مذاق اڑایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنگ آکر اس کے لئے بددعا بھی کی تھی کہ خدایا اسے اندھا کر دے۔ بے اولاد کر دے۔ بنی زہرہ میں سے اسود تھا اور بنی مخزوم میں سے ولید تھا اور بنی سہم میں سے عاص بن وائل تھا۔ اور خزاعہ میں سے حارث تھا۔ یہ لوگ برابر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی کے درپے لگے رہتے تھے اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس میں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا کرتے۔ جب یہ اپنے مظالم میں حد سے گزر گئے اور بات بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے قاصدع سے یعلمون تک کی آیتیں نازل فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے جو حضرت جبریلؑ آئے بیت اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے اتنے میں اسود، ابن عبدیغوث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو حضرت جبریلؑ نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اسے پیٹ کی بیماری ہو گئی اور اسی میں وہ مرا۔ اتنے میں ولید بن مغیرہ گزرا۔ اس کی اڑھی ایک خزاعی شخص کے تیر کے پھل سے کچھ یونہی چھل گئی تھی اور اسے بھی دو سال گزر چکے تھے۔ حضرت جبریلؑ نے اسی کی طرف اشارہ کیا وہ پھول گئی پکی اور اسی میں وہ مرا۔ پھر عاص بن وائل گزرا۔ اس کے تلوے کی طرف اشارہ کیا کچھ دنوں بعد یہ طائف جانے کے لئے اپنے گدھے پر سوار چلا۔ راستے میں گر پڑا اور تلوے میں کیل گھس گئی جس نے اس کی جان لی۔ حارث کے سر کی طرف اشارہ کیا اسے خون آنے لگا اور اسی میں مرا۔ ان سب موزیوں کا سردار ولید بن مغیرہ تھا اسی نے انہیں جمع کیا تھا۔ پس یہ پانچ یا سات شخص تھے جو منڈھ تھے اور ان کے اشاروں سے اور ذلیل لوگ بھی کمینہ پن کی حرکتیں کرتے رہتے تھے۔

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ۝۹۹

اور بندگی کئے جا اپنے رب کی جب تک آئے تیرے پاس یقینی بات

یعنی موت، یقین کا لفظ دوسری جگہ قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے
وَكُلُّ الْوَعْدِ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ آلَتِهِمُ الْقَانِئِينَ ۝۹۹ (مذکورہ ۲) حدیث میں ایک
میت کی نسبت آپ نے فرمایا، ”اماھو فقد جاءہ الیقین وانی لا رجولہ
الخیر“ جمہور سلف نے اس آیت میں ”یقین“ کو معنی موت لیا ہے یعنی مرتے
دم تک خدا کی عبادت میں لگے رہتے۔

اندریں رہ میراں و میراں تادم آخر دے فارغ مباحث
جن بعض عارفین نے اس جگہ یقین کو کیفیت قلبیہ کے معنی میں لیا ہے اس
کی توجیہ روح المعانی میں مذکور ہے دیکھ لی جائے۔ تم سورۃ الحجۃ الحمد والمرتہ
وہو المسئول ان یتوفانا علی اکمل الاحوال واحسنہا فانہ جواد کری۔ (تفسیر عثمانی)

یہ لوگ اس لغو حرکت کے ساتھ ہی یہ بھی کرتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ
دوسروں کو شریک کرتے تھے، انہیں اپنے کثرت کا مزہ ابھی ابھی آجائے گا۔
اور بھی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہو خدا تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے اس
کا یہی حال ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ ان کی بکواس سے اسے نبی! تمہیں
تکلیف ہوتی ہے دل تنگ ہوتا ہے لیکن تم ان کا خیال بھی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہارا
مددگار ہے۔ تم اپنے رب کے ذکر اور اس کی تسبیح اور حمد میں لگے رہو۔ اس کی
عبادت جی بھر کر کرو۔ نماز کا خیال رکھو۔ سجدہ کر بیواؤں کا ساتھ دو۔

مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے کہ اے ابن آدم! شروع دن کی چار رکعت سے عاجز نہ ہو میں تجھے آخر دن
تک کفایت کروں گا۔ حضور علیہ السلام کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی
گھبراہٹ کا معاملہ آپڑتا تو آپ نماز شروع کر دیتے۔ یقین سے مراد اس
آخری آیت میں موت ہے اس کی دلیل سورۃ مدثر کی وہ آیتیں ہیں جن میں
بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے،
مسکینوں کو کھلاتے تھے یہاں تک کہ موت آگئی۔ یہاں بھی موت کی جگہ لفظ
یقین ہے۔ ایک صحیح حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعونؓ کے
انتقال کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو انصار کی ایک
عورت ام العلاءؓ نے کہا اے ابوالسائب! اللہ تعالیٰ کی تجھ پر رحمتیں ہوں بیشک
اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم و عزت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا
تجھے کیسے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اکرام کیا۔ انہوں نے جواب دیا
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہوں پھر کون ہوگا جس کا
اکرام ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اسے موت آچکی اور مجھے اس

کے لئے بھلائی کی امید ہے۔ اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کا لفظ
ہے۔ اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان پر فرض
ہے۔ جب تک کہ اس کی عقل باقی رہے اور ہوش و حواس ثابت ہوں جیسی اس
کی حالت ہو اسی کے مطابق نماز ادا کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان
ہے کہ کھڑے ہو کر نماز ادا کر، نہ ہو سکے تو بیٹھ کر، نہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر،
بندہ ہوں نے اس سے اپنے مطلب کی ایک بات گھڑی ہے کہ جب تک
انسان درجہ کمال تک نہ پہنچے اس پر عبادت فرض رہتی ہیں لیکن جب معرفت کی
منزلیں طے کر چکا تو عبادت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے۔ یہ سراسر کفر ضلالت
اور جہالت ہے۔ یہ لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ انبیاء اور خصوصاً سرور انبیاء علیہم
السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب معرفت کے تمام درجے طے
کر چکے تھے اور خدا کی علم و عرفان میں سب دنیا سے کامل تھے رب تعالیٰ کی
صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تھے باوجود اس کے سب سے زیادہ
خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور رب تعالیٰ کی اطاعت میں تمام دنیا سے
زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک اسی میں لگے رہے پس ثابت ہے
کہ یہاں مراد یقین سے موت ہے۔ تمام مفسرین صحابہ و تابعین وغیرہ کا یہی
مذہب ہے۔ فالحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے (تفسیر ابن کثیر)

مال جمع کرنے کا حکم:

بغوی وغیرہ نے حضرت جبیر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مال جمع کرنے اور تاجر بن
جانے کا حکم بذریعہ وحی نہیں دیا گیا بلکہ میرے پاس تو وحی بھیجی گئی کہ
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
حضرت عمر راوی ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر کو مینڈھے کی کھال اور بھے
اور اسی کا نطق باندھے سامنے سے آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھو اللہ نے اس کے دل کو نورانی کر دیا۔ میں نے وہ
وقت بھی اس کا دیکھا تھا کہ اس کے ماں باپ اس کو اعلیٰ قسم کی غذا کھلاتے
پلاتے تھے۔ ایک جوڑا اس کے بدن پر دو سو درہم کا تھا، لیکن اللہ اور اللہ کے
رسول کی محبت نے اس کی یہ حالت کر دی جو تمہارے سامنے ہے۔ (تفسیر مظہری)

دنیا بیچ است و کار دنیا ہمہ بیچ

پیش دریائے قدر حرمت تو نہ محیط فلک حبابے نیست
داری آن سلطنت کہ در نظرت ملک کوین در حسابے نیست

(معارف القرآن کا تہ صوبی)

قیامت کی نداء:

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب مغرب کی جانب سے ڈھال کی طرح کاسیہ ابر نمودار ہوگا اور وہ بہت جلد آسمان پر چڑھے گا پھر اس میں سے ایک منادی ندا کرے گا، لوگ تعجب سے ایک دوسرے سے کہیں گے میاں کچھ سنا بھی؟ بعض ہاں کہیں گے اور بعض بات گواڑا دیں گے۔ وہ پھر دوبارہ ندا کرے گا اور کہے گا "اے لوگو! اب تو سب کہیں گے کہ ہاں صاحب آواز تو آئی، پھر وہ تیسری دفعہ منادی کرے گا اور کہے گا اے لوگو! امر خداوندی آپہنچا اب جلدی نہ کرو۔ خدا تعالیٰ کی قسم دو شخص جو کسی کپڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں گے سینے بھی نہ پائیں گے جو قیامت قائم ہو جائے گی۔ کوئی اپنے حوض کو ٹھیک کر رہا ہوگا ابھی پانی بھی پلانے نہیں پایا ہوگا جو قیامت آئے گی۔ دودھ دوہنے والے بھی پی بھی نہ سکیں گے کہ قیامت آجائے گی۔ ہر ایک آپادھانی میں لگ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نفس کریم کی شرک اور عبادت غیر سے پاکیزگی بیان فرماتا ہے۔ فی الواقع وہ ان تمام باتوں سے پاک بہت دور اور بہت بلند ہے یہی مشرک ہیں جو منکر قیامت بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورۃ کا آغاز:

اس سورۃ کو بغیر کسی خاص تمہید کے ایک شدید وعید اور ہیبت ناک عنوان سے شروع کیا گیا جس کی وجہ مشرکین کا یہ کہنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت سے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غالب کرنے اور مخالفوں کو سزا دینے کا وعدہ کیا ہے، ہمیں تو یہ کچھ بھی ہوتا نظر نہیں آتا، اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ "آپہنچا حکم اللہ کا تم جلد بازی نہ کرو۔" حکم اللہ سے اس جگہ مراد وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ ان کے دشمنوں کو زیر و مغلوب کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت اور عزت و شوکت حاصل ہوگی، اس آیت میں حق تعالیٰ نے ہیبت ناک لہجہ میں ارشاد فرمایا کہ حکم اللہ کا آپہنچا، یعنی پہنچنے ہی والا ہے جس کو تم عنقریب دیکھ لو گے۔

اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس میں حکم اللہ سے مراد قیامت ہے اس کے آپہنچنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کا وقوع قریب ہے اور پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو قیامت کا قریب ہونا یا آپہنچنا بھی کچھ بعید نہیں رہتا۔ (بحرہ)

اس کے بعد کے جملے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے اس سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ جو حق تعالیٰ کے وعدہ کو غلط قرار دے رہے ہیں یہ کفر و شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں (بحر)۔ (معارف القرآن)

خلاصہ آیات: اس آیت کا خلاصہ ایک وعید شدید کے ذریعہ توحید کی دعوت دینا ہے دوسری آیات میں دلیل نقلی سے توحید کا اثبات ہے کہ آدم علیہ

السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کے مختلف خطوں، مختلف زمانوں میں جو بھی رسول آیا ہے اس نے یہی عقیدہ توحید پیش کیا ہے، حالانکہ ایک کو دوسرے کے حال اور تعلیم کی بظاہر اسباب کوئی اطلاع بھی نہ تھی، غور کرو کہ کم از کم ایک لاکھ بیس ہزار حضرات عقلاء جو مختلف اوقات میں مختلف ملکوں، مختلف خطوں میں پیدا ہوں، اور وہ سب ایک ہی بات کے قائل ہوں تو فطرۃ انسان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ بات غلط نہیں ہو سکتی ایمان لانے کے لئے تنہا یہ دلیل بھی کافی ہے۔ (معارف القرآن)

يُنْزِلُ الْمَلَكُ

اتارتا ہے فرشتوں کو

نزول وحی: یعنی فرشتوں کی جنس میں سے بعض کو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام یا حفظۃ الوحی، جن کی طرف "فَاتَهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا" (جن رکوع ۲) میں اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بِالرُّوحِ

بھید دے کر

یہاں "روح" سے مراد وحی الہی ہے جو خدا کی طرف سے پیغمبروں کی طرف غیر مرئی طریق پر بطور ایک بھید کے آتی ہے چنانچہ دوسری جگہ فرمایا "يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ" (المومن رکوع ۲) ایک جگہ قرآن کی نسبت فرمایا "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا" (شوری رکوع ۵) قرآن یا وحی الہی کو روح سے تعبیر فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ جس طرح مادی اجسام کو نفخ روح سے ظاہری حیات حاصل ہوتی ہے اسی طرح جو قلوب جہل و ضلال کی بیماریوں سے مردہ ہو چکے تھے وہ وحی الہی کی روح پاک کر زندہ ہو جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

اپنے حکم سے جس پر چاہے اپنے بندوں میں

منتخب بندے: وہ بندے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں جن کو خدا تعالیٰ ساری مخلوق میں سے اپنی حکمت کے موافق اپنے کامل اختیار سے چن لیتا ہے۔

"اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ" (انعام رکوع ۵)

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ" (الحج رکوع ۱۰)

أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ

کہ خبردار کرو کہ کسی کی بندگی نہیں سوا میرے سو مجھ سے ڈرو

نہیں ہے۔ اس آیت میں اللہ کے غیر جسمانی ہونے پر تنبیہ ہے۔ (تفسیر مظہری)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ

بنایا آدمی کو ایک بوند سے پھر جیسا ہو گیا جھگڑا کرنے والا

خَصِيمٌ مُّبِينٌ (۱)

بولنے والا

اپنی پیدائش میں غور کرو:

یعنی علویات و سفلیات کا انتظام درست کر کے تم کو پیدا کیا۔ تم خود اپنی خلقت میں غور کرو تو حق تعالیٰ کی عجیب و غریب صنعت و قدرت کا سبق ملے گا۔ تمہاری اصل کیا تھی؟ ایک قطرہ بے جان، جس میں نہ حس و حرکت تھی نہ شعور و ارادہ، نہ وہ بات کرنے کے قابل تھا، نہ اس لائق تھا کہ کسی معاملہ میں جھگڑ کر اپنا حق منوادے یا دوسروں پر غالب آجائے۔ اب دیکھو حق تعالیٰ نے اسی قطرہ ناچیز کو کیا سے کیا بنا دیا۔ کیسی عجیب صورت عطا کی۔ اور کیسی اعلیٰ قوتیں اور کمالات اس پر فائض کئے جو ایک حرف بولنے پر قادر نہ تھا وہ کیسے لیکچر دینے لگا جس میں ادنیٰ حس و حرکت نہ تھی، اب کس طرح بات بات میں جھگڑے کرنے اور جھجھکیں نکالنے لگا۔ حتیٰ کہ بعض اوقات مخلوق سے گزر کر خالق کے مقابلہ میں خم ٹھونک کر کھڑا ہو گیا۔ یہ بھی یاد نہ رکھا کہ میری اصل کیا تھی اور کیسے یہ طاقت حاصل ہوئی۔ ”وَلَوْ كُنْزُ الْإِنْسَانِ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ“ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُغْنِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (یس رکوع ۵)۔ (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اللہ نے انسان کو نطفہ سے پیدا کیا۔ یعنی ایسی سیال بے جان بوند سے انسان کو پیدا کیا جس میں نہ حس ہے نہ حرکت نہ وہ اپنی ہیئت و وضع کو محفوظ رکھ سکتی ہے نہ شکل کو (رفتہ رفتہ انسان) جب خوب طاقت ور ہو گیا تو۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ پھر یکدم وہ کھلم کھلا جھگڑنے لگا۔

خَصِيمٌ یز زبان جھگڑالو۔ مبین یعنی نفی قیامت کی دلیل بیان کرنے والا جو بطور دلیل کہتا ہے مَنْ يُغْنِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بوسیدہ ریزہ ریزہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا یا خَصِيمٌ مُّبِينٌ سے مراد ہے خالق سے کھل کر جھگڑا کرنے والا۔

ابی بن خلف کا انکار:

بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول ابی بن خلف ججی کے متعلق ہوا۔ ابن خلف منکر قیامت تھا، ایک روز وہ ایک بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور بولا کیا تم کہتے ہو کہ خدا اس کو زندہ کرے گا یہ تو بوسیدہ اور ریزہ ریزہ ہو گئی (یہ کیسے زندہ

پیغمبروں کا نصب العین:

یعنی توحید کی تعلیم، شرک کا رد اور تقویٰ کی طرف دعوت، یہ ہمیشہ سے تمام انبیاء علیہم السلام کا مشترکہ و متفقہ نصب العین (مشن) رہا ہے۔ گویا اثبات توحید کی یہ عقلی دلیل ہوئی۔ آگے عقلی دلائل بیان کی جاتی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مرا بندگی کن کہ دارا منم تو از بندگانی مولی منم

سعادت دارین:

اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا۔ ایک توحید کا اور ایک تقویٰ کا، توحید سے قوت نظریہ کی تکمیل ہوتی ہے اور تقویٰ سے قوت عملیہ کی تکمیل ہوتی ہے اور انہی دونوں کی تکمیل سے سعادت دارین حاصل ہوتی ہے اور اس کے بعد آئندہ آیات میں دلائل توحید کا ذکر فرماتے ہیں۔ (معارف القرآن)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ

بنائے آسمان اور زمین ٹھیک ٹھیک وہ برتر ہے

تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ (۲)

ان کے شریک بتلانے سے

اللہ تعالیٰ شرک سے بالا ہے:

یعنی زمین و آسمان کا نظام ایسا درست و استوار بنایا ہے جسے دیکھ کر لامحالہ یقین کرنا پڑتا ہے کہ تمام کائنات کا سلسلہ صرف ایک ہی مالک مختار کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اگر کئی باختیار خداؤں کے ہاتھوں میں باگ ہوتی تو یہ محکم انتظام و انضباط اتنی مدت تک ہرگز قائم نہ رہتا ضرور آپس میں ٹکڑ ہو جاتی۔ بلکہ کئی آزاد خداؤں کی کشمکش باہمی سرے سے اس نظام عالم کو موجود ہی نہ ہونے دیتی ”لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا“ (انبیاء رکوع ۲) إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ“ (ہود رکوع ۵) (تفسیر عثمانی)

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا۔ یعنی خاص مقدار، خاص شکل و وضع اور مختلف صفات کے ساتھ اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو نیست سے ہست کیا۔ اس کی ایجاد بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا واحد، بے مثال، قادر مطلق اور حکیم کامل ہے۔

تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ بالا ہے ان کے شرک سے۔ یعنی زمین و آسمان میں سے کسی کو اللہ کا شریک قرار دیا جائے اس سے اللہ بزرگ و برتر ہے یا یہ مطلب ہے کہ اللہ برتر ہے اس بات سے کہ وہ اپنی ہستی یا بقاء ہستی میں زمین و آسمان میں سے کسی چیز کا محتاج ہو زمین و آسمان کو تو خود اپنی تخلیق پر بھی قدرت

تمہارے فائدے کے لئے جس کی تفصیل فیہا دفء الخ میں بیان کی ہے۔ گویا لکم میں اجمال منفعت ہے اور اس کے بعد تفصیل کی گئی ہے۔ دفء سردی کی شدت کا دور ہو جانا (قاموس) یعنی جانوروں کے بالوں اور اون سے تم سردی کی سختی دور کرتے ہو ادنی لباس اور کھیل وغیرہ استعمال کرتے ہو۔ منافع سے دوسرے فائدے مراد ہیں۔ افزائش نسل، دودھ، سواری، بار برداری، کھیتی باڑی، خرید و فروخت وغیرہ۔

غذا کا حصول:

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اور انہی سے تم کھاتے بھی ہو۔ گوشت، چربی، گھی، دودھ، پنیر، مکھن وغیرہ کھاتے ہو، عموماً غذا حیوانی انہی جانوروں سے حاصل کی جاتی ہے اس لئے منہا کو تا کُلون سے پہلے ذکر کیا دوسرے جانوروں کا گوشت تو محض لذت یا دوا کی خاطر کھایا جاتا ہے۔

وسائل نقل و حمل:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ ان کے فوائد میں سواری لینے اور ان سے اپنی زینت حاصل کرنے کا تو ذکر کیا مگر گوشت کھانے کا یہاں ذکر نہیں کیا، اس میں یہ دلالت پائی جاتی ہے کہ گھوڑے، خچر، گدھے کا گوشت حلال نہیں، خچر اور گدھے کا گوشت حرام ہونے پر تو جمہور فقہاء کا اتفاق ہے اور ایک مستقل حدیث میں ان کی حرمت کا صراحت بھی ذکر آیا ہے، مگر گھوڑے کے معاملہ میں حدیث کی دو روایتیں متعارض آئی ہیں، ایک سے حلال اور دوسری سے حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، اسی لئے فقہائے امت کے اقوال اس مسئلے میں مختلف ہو گئے بعض نے حلال قرار دیا بعض نے حرام، امام اعظم ابوحنیفہؒ نے اسی تعارض دلائل کی وجہ سے گھوڑے کے گوشت کو گدھے اور خچر کی طرح حرام تو نہیں کہا مگر مکروہ قرار دیا۔ (احکام القرآن ج ۵ ص ۱۰۰)

وَلَكُمْ فِيهَا جَلَالٌ حِينَ تَرْحُونَ وَحِينَ

اور تم کو ان سے عزت ہے جب شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب

تَسْرَحُونَ ⑤

چرانے لے جاتے ہو

الانعام الہی کا مظاہرہ:

جب ڈھور ڈنگر گھر میں بندھے کھڑے ہوں یا جنگل میں غائب ہوں اس وقت انعام الہی کا ایسا صاف مظاہرہ نہیں ہوتا۔ ہاں جب چرانے کیلئے گھر سے نکلتے یا شام کو جنگل سے شکم سیر ہو کر گھر کی طرف لوٹتے ہیں اس وقت ایک عجیب رونق اور چہل پہل ہوتی ہے۔ مالک خود بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور دوسرے لوگ

ہوگی) اسی کی بابت آیت وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ بھی نازل ہوئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

سورہ یسین میں فرمایا کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھر وہ تو بڑا ہی جھگڑا لٹکا۔ ہم پر بھی باتیں بنانے لگا، اور اپنی پیدائش بھول گیا کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ اے نبی! تم ان سے کہہ دو کہ انہیں وہ خالق اکبر پیدا کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تو ہر طرح کی مخلوق کی ہر طرح کی پیدائش کا پورا عالم ہے۔

انسان کی ناشکری:

مسند احمد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی پر تھوک کر فرمایا کہ جناب باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے حالانکہ میں نے تو تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے جب تو پورا ہو گیا ٹھیک ٹھاک ہو گیا لباس مکان مل گیا تو تو لگا سیٹھنے اور میری راہ سے روکنے؟ اور جب دم گلے میں اٹکا تو تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں، راہ اللہ دیتا ہوں بس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ

اور چوپائے بنا دیئے تمہارے واسطے ان میں جزا دل ہے

وَمَنْفَعَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ⑥

اور کتنے فائدے اور بعضوں کو کھاتے ہو

چوپایوں میں غور کرو:

یعنی اونٹ گائے بھیڑ بکری تمہارے لئے پیدا کئے۔ ان میں سے بعض کے بال یا اون وغیرہ سے کپل رے، ڈیرے، خیمے اور سردی سے بچنے کے لئے مختلف قسم کے لباس تیار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کا دودھ پیا جاتا ہے کسی کو بل میں چلایا جاتا ہے۔ گھی مکھن وغیرہ کی ساری افراط ان ہی جانوروں کی بدولت ہے۔ ان کے چمڑے سے کیسے کیسے عمدہ اور بیش قیمت سامان تیار کئے جاتے ہیں۔ جن جانوروں کا گوشت کھانے میں کوئی معتد بہ بدنی یا اخلاقی مضرت نہیں ہے، ان کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کتنے غریبوں کی شکم پروری اس سے ہوتی ہے اور جو دوسری غذائیں ہم کھاتے ہیں ان کی تیاری میں بھی ان حیوانات کو کس قدر دخل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعَةٌ اور اسی نے چوپایوں کو پیدا کیا ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ الانعام سے مراد ہیں اونٹ گائے، بھینس، بکری، بھیڑ وغیرہ۔ لکم

یعنی سواری کرتے ہو اور عزت و شان ظاہر ہوتی ہے۔

(تنبیہ): عرب میں گدھے کی سواری معیوب نہیں۔ وہاں کے گدھے نہایت قیمتی، خوبصورت، تیز رفتار اور قدم باز ہوتے ہیں۔ بعض گدھوں کے سامنے گھوڑوں کی کچھ حقیقت نہیں رہتی۔ ایک زندہ دل بندی نے خوب کہا تھا کہ حجاز میں ”گدھا“ نہیں ”حمار“ ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گدھے اور گھوڑے کا گوشت:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ
سواری اور شان بنانے کیلئے گھوڑے، خیر اور گدھے پیدا کیے۔ امام ابو حنیفہؒ نے اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کے حرام یا مکروہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ میں کہتا ہوں، غذائیت تو بھیڑ بکری، مرغی وغیرہ کے گوشت سے بہترین حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا حصول آسان بھی ہے۔ گھوڑے گدھے وغیرہ کا گوشت نہ اچھا ہوتا ہے نہ اس کا حصول زیادہ سہل ہے، ہاں سواری بار برداری اور شان بان کے جو فوائد ان سے وابستہ ہیں وہ دوسرے چھوٹے جانوروں سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر مظہری)

بعض علماء نے گھوڑے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہؒ اور ان کی موافقت کرنے والے فقہاء کہتے ہیں کہ خیر اور گدھے کے ساتھ گھوڑے کا ذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانور حرام ہیں اس لئے یہ بھی حرام ہوا چنانچہ خیر اور گدھے کی حرمت حدیثوں میں آئی ہے اور اکثر علماء کا مذہب یہی ہے۔ ابن عباسؓ سے ان تینوں کی حرمت آئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے کی آیت میں چوپایوں کا ذکر کر کے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں تم کھاتے ہو۔ پس یہ تو ہوئے کھانے کے جانور اور ان تینوں کا بیان کر کے فرمایا ہے کہ ان پر تم سواری کرتے ہو پس یہ ہوئے سواری کے جانور۔ مسند کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے خچروں کے اور گدھوں کے گوشت کو منع فرمایا ہے۔ لیکن اس کے راویوں میں ایک راوی صالح بن یحییٰ بن مقدم ہیں جن میں کلام ہے۔ مسند کی اور حدیث میں مقدم بن معدیکرب سے منقول ہے کہ ہم خالد بن ولیدؓ کے ساتھ صائفہ کی جنگ میں تھے میرے پاس میرے ساتھی گوشت لائے مجھ سے ایک پتھر مانگا میں نے دیا۔ انہوں نے اس میں اسے باندھا۔ میں نے کہا ٹھہرو میں (حضرت) خالدؓ سے دریافت کراؤں۔ انہوں نے فرمایا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ خیبر میں تھے لوگوں نے یہودیوں کے کھیتوں پر جلدی شروع کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ لوگوں میں ندا کرو کہ نماز کے لئے آجائیں اور مسلمانوں کے سوا کوئی نہ آئے۔ پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم نے یہودیوں کے باغات میں گھسنے کی

بھی کہتے ہیں کہ خدائے نے فلاں زمیندار کو کیسا دھن دولت دیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)
مسئلہ: اس آیت سے جمال اور زینت کا جواز معلوم ہوتا ہے اگرچہ تفاخر و تکبر حرام ہیں، فرق یہ ہے کہ جمال اور زینت کا حاصل اپنے دل کی خوشی یا اللہ کی نعمت کا اظہار ہوتا ہے نہ دل میں اپنے کو اس نعمت کا مستحق سمجھتا ہے اور نہ دوسروں کو حقیر جانتا ہے بلکہ حق تعالیٰ کا عطیہ اور انعام ہونا اس کے پیش نظر ہوتا ہے اور تکبر و تفاخر میں اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا پایا جاتا ہے وہ حرام ہے۔ (بیان القرآن)

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَدَنِكُمْ تَكُونُوا

اور اٹھا لے چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم

بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ

نہ پہنچتے وہاں مگر جان مار کر بے شک تمہارا رب بڑا شفقت

لَكَرُوفٌ رَّحِيمٌ ۝

کرنے والا مہربان ہے

حیوانوں کی تسخیر: یعنی جہاں تم جریدہ بدون سامان و اسباب کے بڑی مشکل سے پہنچ سکتے تھے یہ جانور تم کو اور تمہارے بھاری بھاری سامانوں کو کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ یہ خدا کی کتنی بڑی شفقت اور مہربانی ہے کہ ان حیوانات کو تمہاری خدمت میں لگا دیا اور ان سے کام لینے کی اجازت دی اور بڑی سخت اور مشکل مہمات ان جانوروں کے ذریعہ سے آسان کر دیں۔

”أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنَّا عَمَلًا يُدِيرُونَهُمْ لِيَتَّقُوا اللَّهَ وَيَنصَرُوا لَهُمْ خَالِدِينَ“ (یس رکوع ۵۷) (تفسیر عثمانی)

وَتَحْمِيلُ أَثْقَالِكُمْ إِلَىٰ بَدَنِكُمْ تَكُونُوا بَلِّغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

اور (بجائے اس کے کہ سفر میں تم اپنے سامان کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلو) یہ جانور تمہارے سامان کے بوجھ اپنے اوپر لا کر ایک شہر سے دوسرے شہر تک لے جاتے ہیں کہ بغیر سخت تکلیف اٹھانے کے تم وہاں تک خود پہنچ بھی نہیں سکتے۔ (تفسیر مظہری)

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا

اور گھوڑے پیدا کئے اور خیریں اور گدھے کہ ان پر سوار ہو

وَزِينَةً ۚ

اور زینت کے لئے

سامان و اسباب کے سخت اور کٹھن منزلیں طے کرا کر منزل مقصود پر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ بدنی اور حسی سیر و سفر کا حال ہوا۔ اسی کی مناسبت سے اب روحانی اور معنوی سیر و سیاحت کی طرف کلام منتقل ہو گیا۔ یعنی جس طرح زمینی راستے طے کر کے منزل مقصود تک پہنچتے ہو ایسے ہی خدا تک پہنچنے کا سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی سمجھ سیدھی ہوگی وہ مذکورہ بالا دلائل و اِصاٰر میں فوراً کر کے حق تعالیٰ کی قدرت اور عظمت و جبروت پر ایمان لائے گا اور توحید و تقویٰ کی سیدھی راہ چل کر بے کھٹکے خدا تک پہنچ جائیگا۔ لیکن جس کی عقل سیدھی نہیں، اسے سیدھی سڑک پر چلنے کی توفیق کہاں ہو سکتی ہے۔ وہ ہمیشہ اِہواءِ اوہام کی پیچ دار پکڑندگیوں میں پڑا بھٹکتا رہے گا۔ **وَ اِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ** (انہی م رکوع ۱۹)

(تفسیر عثمانی)

یا قصد السبیل سے مراد ہے اللہ تک پہنچنے کا سیدھا راستہ۔ کہ جو شخص اس راہ پر چلے گا اللہ تک پہنچ جائے گا۔ سبیل قصدایا قصد سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانور کا معنی ہے سڑھا یعنی راہ مستقیم سے یا اللہ کے رُخ سے کٹا ہوا۔ اس کلام کا مقصود صرف راہ خدا کا بیان ہے۔ منہا جانور کا جملہ بالعرض ذکر کیا گیا ہے۔ قصد السبیل صرف راہ سنت ہے اور سڑھا راستہ تمام مذاہب کفر اور بدعات و خواہشات نفس کا۔ (تفسیر مظہری)

وَلَوْ شَاءَ اِهْدٰكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝۹

اور اگر وہ چاہے تو سیدھی راہ دے تم سب کو

جبر حکمت کے خلاف ہے:

یعنی خدا کچھ اس بات سے عاجز نہیں تھا کہ ساری دنیا کو ایک ہی راہ پر لگا دیتا۔ لیکن اس کی حکمت مقتضی نہیں ہوئی کہ سب کو ایک ہی ڈھنگ اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواقع میں اس کی تشریح کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

هُوَ الَّذِي اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِنْهُ

وہی ہے جس نے اتارا آسمان سے تمہارے لئے پانی اس سے

شَرَابٌ ۚ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ ۝۱۰

پیتے ہو اور اسی سے درخت ہوتے ہیں جس میں چراتے ہو

یعنی پانی پینے کے قابل بنایا اور اسی سے درخت، گھاس وغیرہ نباتات اگائے جس سے تمہارے جانور چرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جلدی مچائی۔ سنو معاہدہ کا مال بغیر حق کے حلال نہیں اور پالتو گدھوں کے اور گھوڑوں کے اور خچروں کے گوشت اور ہر ایک کچلیوں والا درندہ اور ہر ایک بچے سے شکار گھیلنے والا پرندہ حرام ہے۔

گھوڑے گدھے پر سواری:

ابن عباس کا بیان ہے کہ پہلے گھوڑوں میں وحشیت اور جنگلیت تھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیلؑ کیلئے اسے مطیع کر دیا۔ وہبؒ نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہوا سے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں، واللہ اعلم۔ ان تینوں جانوروں پر سواری لینے کا جواز تو قرآن کے لفظوں سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خچر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تھے۔

خچر کی پیدائش:

ہاں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ گھوڑوں کو گدھوں سے ملایا جائے یہ ممانعت اس لیے ہے کہ نسل منقطع نہ ہو جائے۔ حضرت وحیہ کلبیؓ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کام وہ کرتے ہیں جو علم سے کورے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝۱۱

اور پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے

ان دیکھی مخلوق:

یعنی جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا، ان کے علاوہ حق تعالیٰ تمہارے انتفاع کیلئے وہ چیزیں پیدا کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا جن کی تمہیں فی الحال خبر بھی نہیں، اس میں وہ سب سواریاں بھی آگئیں جو قیامت تک بنتی رہیں گی۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی جنت میں مومنوں کے لئے اور دوزخ میں کافروں کے لئے ایسی ایسی راحتیں اور تکلیفیں پیدا کی ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں۔ نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی شخص کے دل میں ان کا تصور آیا۔ (تفسیر مظہری)

وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَمِنْهَا جَارِئٌ

اور اللہ تک پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعضی راہ کج بھی ہے

روحانی منزل کا راستہ:

پہلے ذکر فرمایا تھا کہ تم حیوانات کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہو اور وہ تم کو مع

ہمارے میں امر سے مراد ہے ایجاد اور اندازہ مقرر کرنا حکم مراد ہے۔ آیت بتا رہی ہے کہ جو لوگ تخلیق نبات کو صرف تاثیر کو اکب سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور ستاروں کی حرکات و اوضاع کو موثر حقیقی جانتے ہیں ان کا خیال غلط ہے۔ تمام ممکنات کی ہستی کے لئے ذات واجب الوجود کا ہونا ضروری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات سماوی کی تاثیرات ہوں یا عناصر کی ان کی حیثیت ایک ضابطہ اور دستور کی ہے اللہ کا ضابطہ اور عادت یہی ہے کہ اس نے بعض نتائج کو بعض اسباب سے وابستہ کر دیا ہے اور اسباب کی علت نتائج بنا دیا ہے خود یہ اسباب نتائج کے موجد نہیں ہیں اسباب کا اپنا وجود ہی اپنا نہیں، خدا داد ہے، جو چیز معدوم الذات ہو وہ دوسرے کو وجود کیسے دے سکتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو سمجھ رکھتے ہیں اور جو

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ

چیزیں پھیلائیں تمہارے واسطے زمین میں رنگ رنگ کی

مخلوقات کا مقصد:

یعنی جس بلند و برتر ہستی نے آسمانی چیزوں کو تمہارے کام میں لگایا اس نے تمہارے فائدہ کیلئے زمین میں مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کیں جو ماہیت شکل و صورت رنگ و بو اور منافع و خواص میں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں۔ اس میں سب حیوانات، نباتات، جمادات، بسائط و مرکبات شامل ہو گئے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کو جو سوچتے ہیں

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِنَاسٍ لِّئَلَّا تُكَلُّوا مِنْهُ

اور وہی ہے جس نے کام میں لگا دیا دریا کو

لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً

کہ کھاؤ اس میں سے گوشت تازہ اور نکالو اس میں سے گہنا جو پہنتے

تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَازٍ فِيهِ

ہو اور دیکھتا ہے تو کشتیوں کو چلتی ہیں پانی پھاڑ کر اس میں (دریا میں)

سمندری منافع:

یعنی ایسے ٹھانیں مارنے والے خوفناک سمندر کو بھی جس کے سامنے

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ

اگاتا ہے تمہارے واسطے اس سے کھیتی اور زیتون

وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي

اور کھجوریں اور انگور اور ہر قسم کے میوے اس میں

ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۸﴾

البتہ نشانی ہے ان لوگوں کو جو غور کرتے ہیں

مختلف پھل: یعنی ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل اور میوے اگاتا رہتا ہے جن کی شکل و صورت رنگ و بو، مزہ اور تاثیر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اس میں غور کرنے والوں کیلئے خدا کی قدرت کاملہ اور صنعت و غریبہ کا بڑا نشان ہے کہ ایک زمین، ایک آفتاب، ایک ہوا، اور ایک پانی سے کیسے رنگ برنگ کے پھل پھول پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ

اور تمہارے کام میں لگا دیارات اور دن اور سورج

وَالْقَمَرَ ۖ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۖ

اور چاند کو اور ستارے کام میں لگے ہیں اس کے حکم سے

رات، دن، چاند اور سورج کا نظام:

رات اور دن برابر ایک دوسرے کے پیچھے لگے چلے آتے ہیں تادینا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون و آرام حاصل کر سکیں۔ اسی طرح چاند سورج ایک معین نظام کے ماتحت نکلتے اور چھپتے رہتے ہیں۔ رات دن کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب کے ساتھ انسانوں کے بیشتر فوائد وابستہ ہیں۔ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو ان کے بدون انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل سے چاند اور سورج اور کل ستاروں کو ادنیٰ مزدوروں کی طرح ہمارے کاموں پر لگا رکھا ہے۔ مجال نہیں کہ ذرا سستی یا سرتابی کر سکیں۔ لیکن چونکہ رات دن اور چاند سورج سے بالکل صریح طور پر ہمارے کام متعلق ہیں اور دوسرے ستاروں سے ہمارے فوائد و مصالح کی وابستگی اس قدر واضح نہیں ہے، شاید اس لئے ان کو جدا کر کے دوسرے عنوان سے بیان فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

موثر حقیقی اللہ تعالیٰ ہے:

وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ ۖ اور ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔

زینت کے ہیں مراد وہ موتی، مونگا اور جواہرات ہیں جو سمندر سے نکلتے ہیں اور عورتیں ان کے ہار بنا کر گلے میں یا دوسرے طریقوں سے کانوں میں پہنتی ہیں یہ زیور اگرچہ عورتیں پہنتی ہیں لیکن قرآن نے لفظ مذکر استعمال فرمایا تلبسو نہا یعنی تم لوگ پہنتے ہو۔

عورتوں کی زینت کا مقصد:

اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ عورتوں کا زیور پہننا درحقیقت مردوں ہی کے مفاد کے لئے ہیں عورت کی زینت درحقیقت مرد کا حق ہے۔ وہ اپنی بیوی کو زینت کا لباس اور زیور پہننے پر مجبور بھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ جواہرات کا استعمال مرد بھی انگوٹھی وغیرہ میں کر سکتے ہیں۔

وَلْتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ⑭

اور اس واسطے کہ تلاش کرو اس کے فضل سے اور تاکہ احسان مانو

اس تسخیر کا مقصد:

یعنی جہازوں اور کشتیوں پر تجارتی، مال لاد کر ایک ملک سے دوسرے ملک اور ایک براعظم سے دوسرے براعظم میں پہنچاؤ، اور خدا کے فضل سے بڑی فراخ روزی حاصل کرو، پھر خدا کا احسان مان کر اس کی نعمتوں کے شکر گزار رہو۔ (تفسیر عثمانی)

خدا تعالیٰ اپنی اور مہربانی جتنا ہے کہ سمندر پر دریا پر بھی اس نے تمہیں قابض کر دیا باوجود اپنی گہرائی کے اور اپنی موجوں کے وہ تمہارا تابع ہے تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں اسی طرح اس میں سے مچھلیاں نکال کر ان کے تر و تازہ گوشت تم کھاتے ہو۔ مچھلی حلت کی حالت میں، احرام کی حالت میں زندہ ہو یا مردہ ہو خدا کی طرف سے حلال ہے۔ لؤلؤ اور جوہر اس نے تمہارے لئے اس میں پیدا کئے ہیں جنہیں تم سہولت سے نکال لیتے ہو اور بطور زیور کے اپنے کام میں لیتے ہو۔ پھر اس میں کشتیاں ہواؤں کو ہٹاتی پانی کو چیرتی اپنے سینوں کے بل تیرتی چلی جاتی ہیں۔

سب سے پہلی کشتی:

سب سے پہلے حضرت نوح کشتی میں سوار ہوئے، انہی کو کشتی بنانا خدا نے عالم نے سکھایا پھر لوگ برابر بناتے چلے آئے اور ان پر تری کے لمبے لمبے سفر طے ہونے لگے۔ اس پار کی چیزیں اُس پار اور اُس پار کی اس پار آنے جانے لگیں۔

دریاء کی محرومی، سمندر کی خوش قسمتی:

بزار میں حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مغربی دریا سے کہا کہ میں اپنے بندوں کو تجھ میں سوار کرنے والا ہوں تو ان کے ساتھ

انسان ضعیف البیان کی کچھ بساط نہیں۔ تمہارے کام میں لگا دیا کہ اس میں بے تکلف مچھلی کا شکار کر کے نہایت لذیذ اور تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو۔ اور اس کے بعض حصوں میں موتی اور مونگا نکالتے ہو جس کے قیمتی زیور تیار کئے جاتے ہیں۔ بھلا سمندر کی موجوں کو دیکھو جن کے سامنے بڑے بڑے جہازوں کی ایک تنکہ کی برابر حقیقت نہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی کشتی کس طرح ان موجوں کو چیرتی پھاڑتی چلی جاتی ہے یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا نمونہ ہے کہ اس نے انسان کو عقل دی اور ایسی چیزیں تیار کر لینے کی ترکیب سمجھائی جن کے ذریعہ سے گویا سمندر کو پایاب کر لیا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا اس میں سے تازہ تازہ گوشت کھاؤ۔ طری تر و تازہ یعنی مچھلیاں۔

مچھلی کا گوشت:

مچھلی میں ہر گوشت سے زیادہ رطوبت ہے اسی لئے مچھلی کا گوشت بہت جلد خراب ہو جاتا ہے چونکہ (لعابیت کی وجہ سے) مچھلی کا گوشت آنتوں سے چسپاں ہو جاتا ہے اس لئے اس کو کھانے کے بعد پیاس زیادہ لگتی ہے گوشت کی گرمی یا خشکی موجب تشنگی نہیں ہوتی۔ اللہ کی عجیب حکمت ہے تلخ، نمکین اور غلیظ پانی سے ایسی تر و تازہ شیریں لطیف چیز اس نے پیدا کی۔

مسخر کرنے کا معنی:

سَخَّرَ لَكُمْ الْيَمَّ وَالْبَحْرَ، رات اور دن کو مسخر بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انسان کے کام میں لگانے کے لئے اپنی قدرت کا مسخر بنادیا، کہ رات انسان کو آرام کے سامان مہیا کرتی ہے اور دن اس کے کام کے راستے ہموار کرتا ہے ان کے مسخر کرنے کے یہ معنی نہیں کہ رات اور دن انسان کے حکم کے تابع چلیں۔ هُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لَتَأْكُلُوا آسَمَانَ وَزَمِينَ کی مخلوقات اور ان میں انسان کے منافع اور فوائد بیان کرنے کے بعد بحر محیط (سمندر) کے اندر حق تعالیٰ کی حکمت بالغہ سے انسان کے لئے کیا کیا فوائد ہیں ان کا بیان ہے کہ دریا میں انسان کی خوراک کا کیسا انتظام کیا گیا ہے کہ مچھلی کا تازہ گوشت اس کو ملتا ہے۔

مچھلی میں ذبح کی شرط نہیں:

لَتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا کے الفاظ میں مچھلی کو تازہ گوشت قرار دینے سے اس طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں کی طرح اس میں ذبح کرنے کی شرط نہیں وہ گویا بنا بنایا گوشت ہے۔

جواہرات:

وَسَخَّرَ جَوْشِمُوهٖ حُلِيَةً تَلْبَسُونَهَا یہ دریا کا دوسرا فائدہ بتلایا گیا ہے کہ اس میں غوطہ لگا کر انسان اپنے لئے حلیہ نکال لیتا ہے حلیہ کے لفظی معنی

اندر پہاڑ قائم ہو گئے اور فرشتوں کو معلوم بھی نہ ہوا کہ کہاں سے پیدا ہو گئے، کہنے لگے اے ہمارے رب کیا تیری مخلوق میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ان سے زیادہ سخت ہو، اللہ نے فرمایا، ہاں لوہا ہے فرشتوں نے عرض کیا، لوہے سے بھی سخت تیری کوئی اور مخلوق ہے، فرمایا، ہاں، آگ ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا اے رب کیا آگ سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز ہے، فرمایا، ہاں، پانی ہے، فرشتوں نے عرض کیا اے رب کیا تو نے پانی سے بھی زیادہ سخت کوئی اور چیز پیدا کی ہے۔ فرمایا، ہاں، ہوا ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہوا سے بھی سخت کوئی چیز تو نے بنائی ہے، فرمایا، ہاں، مرد (ہوا ہے زیادہ سخت ہے) عرض کیا۔ کیا تیری کوئی مخلوق مرد سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا، ہاں، عورت ہے۔ انتہی

اگر دریافت کیا جائے کہ یہ سوال کہیں جا کر ختم بھی ہو سکتا ہے تو میں اس کے جواب میں کہوں گا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اللہ قوی اور بڑی طاقت والا ہے اور تمام ممکنات اس کے مقابلہ میں عاجز بلکہ ہیچ ہیں۔ اللہ کی قوت کا جس پر تو پڑ جاتا ہے وہ چیز دوسروں کے مقابلہ میں قوی ہو جاتی ہے۔ ہاتھی پر قوت کا پرتو پڑ گیا تو وہ چیونٹی سے قوی ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت حسن کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ ہل رہی تھی یہاں تک کہ فرشتوں نے کہا اس پر کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا۔ صبح دیکھتے ہیں کہ پہاڑ اس پر گاڑ دیئے گئے ہیں اور اس کا ہلنا موقوف ہو گیا ہے۔ پس فرشتوں کو یہ بھی نہ معلوم ہو سکا کہ پہاڑ کس چیز سے پیدا کئے گئے۔ قیس بن عبادہ سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ زمین نے کہا کہ تو مجھ پر بنی آدم کو بساتا ہے جو میری پیٹھ پر گناہ کریں گے اور خباثت پھیلائیں گے وہ کانپنے لگی، پس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس پر جمادیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَاسِیْ أَنْ تَمِیْدَ بِكُمُ اور رکھ دیئے زمین پر بوجھ (پہاڑ) کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر یا مضطربانہ قسم کی حرکت کرنا ہے۔

زمین کی ساخت:

معنی آیت کے یہ ہیں کہ زمین کے کرہ کو حق تعالیٰ نے بہت سی حکمتوں کے ماتحت ٹھوس اور متوازن اجزاء سے نہیں بنایا، اس لئے وہ کسی جانب سے بھاری کسی جانب سے ہلکی واقع ہوئی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ زمین کو عام فلاسفوں کی طرح ساکن مانا جائے یا کچھ قدیم و جدید فلاسفوں کی طرح حرکت مستدیرہ کے ساتھ متحرک قرار دیا جائے۔ دونوں حال میں زمین کے اندر ایک اضطرابی حرکت ہوتی ہے جس کو اردو میں کانپنے یا ڈگمگانے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس اضطرابی حرکت کو روکنے اور اجزاء زمین کو متوازن کرنے کے لئے حق تعالیٰ نے زمین پر پہاڑوں کا وزن رکھ دیا تاکہ وہ اضطرابی حرکت

کیا کرے گا؟ اس نے کہا ڈوب دوں گا۔ فرمایا تیری تیزی تیرے کناروں پر ہے اور انہیں میں اپنے ہاتھ میں لے چلوں گا۔ تجھے میں نے زیور اور شکار سے محروم کیا۔ پھر مشرقی سمندر سے یہی بات کہی اس نے کہا میں اپنے ہاتھوں پر انہیں اٹھاؤں گا اور جس طرح ماں اپنے بچے کی خبر گیری کرتی ہے میں ان کی کرتار ہوں گا۔ پس اے اللہ تعالیٰ نے زیور بھی دیئے اور شکار بھی۔ اس حدیث کا راوی صرف عبدالرحمن بن عبد اللہ ہے اور وہ منکر الحدیث ہے۔ عبد اللہ بن عمروؓ سے بھی یہ روایت مرفوعاً مروی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وتری الفلک مواخر فیہ ولتبتغوا من فضلہ۔ یہ تیسرا فائدہ دریا کا بتلایا گیا ہے فلک کے معنی کشتی اور مواخر، ماخرہ کی جمع ہے، مخر کے معنی پانی کو چیرنے کے ہیں، مراد وہ کشتیاں اور بحری جہاز ہیں جو پانی کی موجوں کو چیرتے ہوئے مسافت طے کرتے ہیں۔

تجارت کا اہم ذریعہ:

مطلب آیت کا یہ ہے کہ دریا کو اللہ تعالیٰ نے بلاد بعیدہ کے سفر کا راستہ بنایا ہے دور دراز کے ملکوں میں دریا ہی کے ذریعہ سفر کرنا اور تجارتی مال کی درآمد و برآمد کرنا آسان فرمادیا ہے اور اس کو حصول رزق کا عمدہ ذریعہ قرار دیا، کیونکہ دریا کے راستہ سے تجارت سب سے زیادہ نفع بخش ہوتی ہے۔

وَالْفُی فی الْأَرْضِ رَوَاسِیْ أَنْ تَمِیْدَ بِكُمُ

اور رکھ دیئے زمین پر بوجھ (پہاڑ) کہ کبھی جھک پڑے تم کو لے کر

پہاڑوں کی حکمت:

یعنی خدا تعالیٰ نے زمین پر بھاری پہاڑ رکھ دیئے۔ تازمین اپنی اضطرابی حرکت سے تم کو لیکر بیٹھ نہ جائے۔ روایات و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین ابتدائے آفرینش میں مضطربانہ طور پر ہلتی اور کانپتی تھی خدا تعالیٰ نے اس میں پہاڑ پیدا کئے جن سے اس کی کچلی بند ہوئی۔ آج کل جدید سائنس نے بھی اقرار کیا ہے کہ پہاڑوں کا وجود بڑی حد تک زلزلوں کی کثرت سے مانع ہے۔ بہر حال زمین کی حرکت و سکون کا مسئلہ جو حکماء میں مختلف فیہ رہا ہے اس سے آیت کا نفی یا اثبات کچھ تعلق نہیں کیونکہ پہاڑوں کے ذریعہ سے جس حرکت کو بند کیا ہے وہ یہ دائمی حرکت نہیں جس میں اختلاف ہو رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سخت چیزیں:

عبد بن حمید، ابن جریر، ابن المذہب اور ابن ابی حاتم نے بوساطت قتادہ بروایت حسین قیس بن عباد کا قول نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ (گول ہونے کی وجہ سے) لرزاں تھی فرشتے کہنے لگے، یہ تو اپنی پشت پر کسی کو قرار نہیں پکڑنے دے گی لیکن جو نبی صبح ہوئی تو (رات ہیچ میں) زمین کے

یعنی رات کی تاریکی میں جنگلوں اور سمندروں میں ستاروں سے راستوں کی شناخت کرتے ہیں۔ النجم سے مراد ہے عام ستارے۔ محمد بن کعب نے کہا علامات سے مراد پہاڑ ہیں۔ دن کے وقت پہاڑوں سے راستہ معلوم ہوتا ہے اور رات کے وقت ستاروں سے (کبھی نے کہا، سب (علامات) سے مراد ستارے ہیں، کچھ ستارے علامات (اور نشانات) ہیں اور کچھ ستاروں سے لوگ راستے معلوم کرتے ہیں۔ سدی نے کہا النجم سے مراد ہے ثریا اور بنات النعش اور دونوں فرقہ اور جدی، ان سے لوگ راہ بھی معلوم کر لیتے ہیں اور جہت قبلہ بھی۔ میں کہتا ہوں، (اس مرادی) تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ یہ ستارے قطب شمالی کے قریب ہیں ان کے دائرے چھوٹے ہیں اس لئے اپنی اپنی جگہ سے بہت ہی کم حرکت کرتے ہیں۔

قریشیوں کے سفر:

یہتدون کی فاعلی ضمیر قریش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ قریش عام طور پر تجارت کے لئے رات کو سفر کرتے تھے اور رات میں چلتے تھے اور ستاروں سے جہت سفر کو معلوم کرنے میں بہت مشہور تھے۔ علامات کے لفظ کے بعد النجم کا ذکر خصوصیت کو ظاہر کر رہا ہے گویا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ نجم سے خاص طور پر راستہ کی شناخت کرتے اور راہ پر چلتے ہیں اس لئے ان پر اللہ کا شکر لازم ہے کہ اس نے ستاروں کو ان کے لئے دلیل راہ بنا دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ، یعنی سفر کرنے والے جیسے زمینی علامات سے راستہ پہچانتے ہیں اسی طرح ستاروں کے ذریعے بھی سمت معلوم کر کے راستہ پہچان لیتے ہیں۔

نکتہ: اس عنوان میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ ستاروں کی تخلیق کا اصل مقصد تو کچھ اور ہے اس کے ساتھ ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ان سے راستے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ (معارف القرآن)

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا

بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو کچھ نہ پیدا کرے کیا تم

تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

سوچتے نہیں

شرک کی تردید:

یعنی سوچنا چاہیے یہ کس قدر حماقت ہے کہ جو چیزیں ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بلکہ ایک جو کا دانہ یا ریت کا ذرہ پیدا کرنے پر قادر نہ ہوں انہیں معبود و مستعان ٹھہرا کر خداوند قدوس کی برابر کر دیا جائے۔ جو مذکورہ بالا

نہ کر سکے، باقی رہا مسئلہ حرکت مستدیرہ کا، جیسے تمام سیارات کرتے ہیں اور قدیم فلاسفہ میں سے فیثاغورث کی یہی تحقیق تھی، اور جدید فلاسفہ سب اس پر متفق ہیں اور نئے تجربات نے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا ہے تو قرآن کریم میں نہ کہیں اس کا اثبات ہے نہ اس کی نفی، بلکہ یہ اضطرابی حرکت جس کو پہاڑوں کے ذریعہ بند کیا گیا ہے اس حرکت مستدیرہ کے لئے اور زیادہ معین ہوگی جو سیارات کی طرح زمین کے لئے ثابت کی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔

وَأَنهَرَا

اور بنائیں ندیاں

نہروں کا عجیب نظام:

یعنی ندیوں اور نہروں کا سرچشمہ کہیں پہاڑوں میں ہوتا ہے لیکن وہ میدانوں اور پہاڑوں کو قطع کرتی ہوئی سینکڑوں ہزاروں میل کی مسافت پر خدا کے حکم سے ان بستیوں تک پہنچتی ہیں جن کا رزق ان کے پانی سے متعلق کیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۸﴾

اور راستے تاکہ تم راہ پاؤ

یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاسکو۔

وَعَلَّمْتِ

اور بنائیں (رہیں) علامتیں

زمینی علامات:

یعنی پہاڑ، چشمے، درخت، ریت کے ٹیلے غرض مختلف قسم کی علامتیں قائم کر دی ہیں جن سے مسافروں کے قافلے ٹھیک راستہ کا سراغ نکال سکیں۔ میں نے خود بعض اعراب (بدوؤں) کو دیکھا کہ مٹی سو نگہ کر راستہ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔

وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۹﴾

اور ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں

آسمانی علامات:

یعنی رات کے وقت دریا اور خشکی کے سفر میں بعض ستاروں کے ذریعہ سے رستہ کا پتہ لگا لیا جاتا ہے۔ ”قطب نما“ سے جو رہنمائی ہوتی ہے وہ بھی بالواسطہ ستارہ سے تعلق رکھتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَالنَّجْمُ هُمْ يَهْتَدُونَ اور تاروں سے بھی لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں

کو بالکلیہ محروم نہیں کرتا۔ ہزاروں طرح کی نعمتیں دنیا میں فائز کرتا رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْرُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿۱۸﴾

اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو

اللہ کو تمام ظاہر و پوشیدہ معلوم ہے:

یعنی حق تعالیٰ تمام ظاہری و باطنی احوال سے خبردار ہے وہ خوب جانتا ہے کہ کون شخص اس کی نعمتوں پر کس حد تک دل سے اور کس حد تک جوارح سے شکر گزار بنتا ہے اور کون ایسا ہے جس کا ظاہر و باطن ادائے حق نعمت سے خالی رہتا ہے۔ یا مذکورہ بالا دلائل و نعم کون کون ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو ظاہر میں دلائل سے لاجواب ہو کر بھی حق کو قبول نہیں کرتا۔ خدا کے علم میں جس کا جو حال ہوگا اسی کے موافق معاملہ کریگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُونَ

اور جن کو پکارتے ہیں اللہ کے سوائے کچھ پیدا نہیں کرتے اور

شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۱۹﴾

وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں

مشرکوں کی حماقت:

خدا تو وہ ہے جس کے عظیم الشان اور غیر محصور انعامات کا اوپر تذکرہ ہوا۔ اب مشرکین کی حماقت ملاحظہ ہو کہ ایسے عالم الکل اور خالق الکل خدا کا شریک ان چیزوں کو ٹھہرا دیا جو ایک گھاس کا تنکا پیدا نہیں کر سکتیں بلکہ خود ان کا وجود بھی خدا کا پیدا کیا ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آسمان و زمین تو بڑی چیزیں ہیں ان کے معبود تو ادنیٰ اور حقیر ترین چیز کے بھی خالق نہیں۔ کوئی چیز پیدا کرنے کی انہیں قدرت ہی نہیں بلکہ خود اپنی ہستی بھی ان کی اپنی نہیں۔ نہ ذات اپنی ہے نہ وجود اپنا بلکہ ان کی ہستی دوسرے کی ممنون کرم اور عطا کردہ ہے۔ پس کس طرح ممکن ہے کہ وہ شریک خدا ہو سکیں اور کیسے جائز ہے کہ ان کو الہیہ قرار دیا جائے۔ (تفسیر مظہری)

أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ

مردے ہیں جن میں جان نہیں

ان کے معبود مردے ہیں:

یعنی جن چیزوں کو خدا کے سوا پوجتے ہیں سب مردے (بے جان) ہیں۔ خواہ دواماً مثلاً بت، یا فی الحال مثلاً جو بزرگ مر چکے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے

عجیب و غریب مخلوقات کا پیدا کرنے والا اور ان کے محکم نظام کو قائم رکھنے والا ہے اس گستاخی کو دیکھو اور خدا کے انعامات کو خیال کرو۔ حقیقت میں انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے:

یعنی جب روشن و کثیر دلائل سے اللہ کا علمی کمال اور قدرت کا احاطہ اور حکمت کی ہمہ گیری ثابت ہوگئی اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ تنہا اللہ ہی خالق کائنات ہے کوئی دوسرا خالق نہیں ہے یہاں تک کہ کوئی بھی نہ کہی کوڑا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے اگر مکھی ان بتوں سے کچھ چھین کر لے جائے تو وہ واپس نہیں لے سکتے۔ تو پھر ایسا خلاق کل اس چیز کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جو خالقیت سے بالکل بے بہرہ ہے۔ اب تو غور کرو:

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۰﴾ تو کیا (ان مشاہدات برہانی کے بعد بھی) نصیحت پذیر نہیں ہو گے۔ یعنی جب ایسی چیزیں تمہارے سامنے ہیں جو نصیحت اندوزی کی مقتضی ہیں تو پھر عبرت اندوز نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصَوْهَا

اور اگر شمار (گنو) کرو اللہ کی نعمتوں کو نہ پورا کر سکو گے ان کو

خدائی نعمتیں بے شمار ہیں:

یعنی جو نعمتیں اوپر بیان ہوئیں "مشتے نمونہ خروارے" تھیں۔ باقی خدا کی نعمتیں تو اس قدر ہیں جن کا تم کسی طرح شمار نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا تو ذکر ہی کیا ہے اللہ کی نعمتوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے کہ گن سکو لہذا اس کے معبود ہونے کا حق بھی محدود نہیں ہے (ہر نعمت اس کو مستحق عبادت بنا رہی ہے) پس تم پورا حق عبادت تو ادا ہی نہیں کر سکتے یہی کافی ہے کہ تم اپنی عاجزی کا اقرار کرو۔ اور ظاہر باطن ہر طور پر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۲۱﴾

جے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے

شکر کرو تو کوتاہی معاف ہوگی:

یعنی ان بے شمار نعمتوں کا شکر پوری طرح کس سے ادا ہو سکتا ہے لہذا ادائے شکر میں جو کوتاہی رہ جاتی ہے خدا اس سے درگزر کرتا اور تھوڑے سے شکر پر بہت سا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ یا یہ کہ کفران نعمت کے بعد جو شخص توبہ کر کے شکر گزار بن جائے حق تعالیٰ اس کی پچھلی کوتاہیوں کو بخشا اور آئندہ کیلئے رحمت مبذول فرماتا ہے۔ بلکہ ناشکری کی حالت میں بھی اپنی رحمت واسعہ سے اس

غرور و بے پرواہی سب کی سزا ملے گی:

یعنی خوب سمجھ لو کہ غرور کوئی اچھی اور پسندیدہ چیز نہیں، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑیگا۔ توحید کا انکار جو تم دلوں میں رکھتے ہو اور غرور و تکبر جس کا اظہار تمہاری چال ڈھال اور طور و طریق سے ہو رہا ہے سب خدا کے علم میں ہے۔ وہ ہی ہر کھلے چھپے جرم کی سزا تم کو دیگا۔ (تفسیر عثمانی)

تکبر کا مفہوم:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر غرور (والا) جنت میں نہیں جائے گا۔ اور چھوٹی سرخ چیونٹی کے برابر ایمان (والا) دوزخ میں داخل نہ ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا لباس خوبصورت ہو (اور یہ غرور کی علامت ہے پھر ان کا نتیجہ کیا ہوگا) فرمایا، اللہ جمال والا ہے جمال کو پسند کرتا ہے۔ (غرور کپڑوں کی پسندیدگی کا نام نہیں، خوش لباسی کی خواہش تکبر نہیں بلکہ) تکبر حق سے تکبر کرنے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے سے ہوتا ہے۔ اس حدیث میں الکبر من بطر الحق آیا ہے۔ جس کا مطلب علماء نے مختلف طور پر بیان کیا ہے۔ نہایت یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور عبادت کو باطل سمجھے باوجود یہ کہ اللہ نے اس کو حق قرار دیا ہے بعض نے کہا کہ بطر الحق کا معنی ہے حق کے بطراق کا یہ معنی ہے حق کا مقابلہ میں مغرور ہو جانا حق کو حق نہ ماننا۔ بعض نے کہا، حق کو قبول نہ کرنے کا نام ہے بطر الحق۔ ان تمام اقوال کا حاصل (ایک ہی ہے وہ) یہ کہ اللہ کی عبادت کو لازم نہ سمجھے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کا احسان اور مہربانی نہ قرار دے بلکہ خدا پر اپنا حق سمجھے۔

نکتہ: میں کہتا ہوں، حدیث مذکور میں جو تکبر کے مقابلہ میں ایمان کا ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن اپنے وجود اور تمام کمالات کو خدا داد سمجھتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنی ذات کو بھی اللہ کی امانت اور عاریت جانتا ہے اس لئے اپنے کمالات پر غرور نہیں کرتا اور کافر اپنی ہستی اور اپنے کمالات کو خود آورہ جانتا ہے اور اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تصوف میں جو لفظ فنا آتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آدمی اپنے وجود کو بجائے خود معدوم سمجھے خود اپنی ہستی کو اپنی نہ سمجھے۔ بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عاریت جانے۔ (تفسیر مظہری)

متکبرین کا حشر:

حدیث شریف میں ہے کہ متکبرین قیامت کے دن چیونٹیوں کی طرح ہوں گے تاکہ لوگ انہیں اپنے قدموں سے پامال کریں مطلب یہ ہے کہ میدان حشر میں ان کے اجسام صغیر اور حقیر ہوں گے تاکہ خوب ذلیل ہوں اور آگ میں ان کے اجسام کبیر (بڑے) ہو جائیں گے تاکہ عذاب شدید اور ضرب شدید و مدیر کے مورد اور محل بن سکیں۔

یا انجام و مال کے اعتبار سے مرد ہیں مثلاً حضرت مسیح، روح القدس اور ملائکہ اللہ، جن کی بعض فرقے پرستش کرتے تھے بلکہ جن و شیطان بھی جن کو بعض مسوخ الفطرت پوجتے ہیں سب پر ایک وقت موت طاری ہونے والی ہے پس جس چیز کو جو دوسرے کا عطا کیا ہوا ہو اور وہ جب چاہے چھین لے، اسے خدا کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ (تفسیر عثمانی)

وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٥١﴾

اور نہیں جانتے کب اٹھائے جائیں گے

یعنی یہ عجیب خدا ہیں جنہیں کچھ خبر نہیں کہ قیامت کب آئیگی اور وہ خود یا ان کے پرستار کب حساب و کتاب کے لئے اٹھائے جائیں گے ایسی بیجان اور بے خبر ہستیوں کو خدا بتلانا انتہائی درجہ کی حماقت اور جہل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

معبود تمہارا معبود ہے اکیلا سو جن کو یقین نہیں

بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ

آخرت کی زندگی کا ان کے دل نہیں مانتے

مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٥٢﴾

اور وہ مغرور ہیں

غور نہ کرنے والے:

یعنی جو دلائل و شواہد اوپر بیان ہوئے ایسے صاف اور واضح ہیں جس میں ادنیٰ غور کرنے سے انسان توحید کا یقین کر سکتا ہے لیکن غور و طلب تو وہ کرے جسے اپنی عاقبت کی فکر اور انجام کا ڈر ہو۔ جن کو بعد الموت کا یقین ہی نہیں۔ نہ انجام کی طرف دھیان ہے وہ دلائل پر کب کان دھرتے اور ایمان و کفر کے نیک و بد انجام کی طرف التفات کرتے ہیں۔ پھر دلوں میں توحید کا اقرار اور پیغمبروں کے سامنے تواضع سے گردن جھکانے کا خیال آئے تو کہاں سے آئے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا

ٹھیک بات ہے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر

يُعلنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٥٣﴾

(بتلاتے ہیں) کرتے ہیں بے شک وہ نہیں پسند کرتا غرور کر نیوالوں کو

اور چونکہ حق سے اعراض کا منشاء تکبر تھا اس لئے آیت کو متکبرین کی مذمت پر ختم فرمایا۔ (معارف القرآن)

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَآذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ

اور جب کہے ان سے کہ کیا اتارا ہے تمہارے رب نے

قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

تو کہیں کہانیاں ہیں پہلوں کی

قرآن کے ساتھ متکبرین کا سلوک:

یعنی ناواقف اشخاص بغرض تحقیق یا واقف لوگ ازراہ امتحان جب ان مکذبین سے کہتے ہیں یا وہ مکذبین خود آپس میں ایک دوسرے سے ازراہ تمسخر و استہزاء سوال کرتے ہیں کہ ”کہو تمہارے رب نے کیا چیز اتاری ہے؟“ مطلب یہ کہ قرآن جسے پیغمبر علیہ السلام خدا کا اتارا ہوا بتلاتے ہیں تمہارے نزدیک کیا چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ (معاذ اللہ) قرآن میں رکھا ہی کیا ہے بجز اس کے کہ کتب سابقہ اور ملل سابقہ کی کچھ پرانی بے سند باتیں (توحید، نبوت، جنت و دوزخ وغیرہ) اور چند قصے کہانیاں نقل کر دی گئی ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین مکہ کے کرتوت:

قبائل عرب کو جب پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو انہوں نے ایام حج میں تحقیق احوال کے لئے کچھ آدمیوں کو مکہ بھیجا۔ یہ نمائندے آئے اور مکہ کی گھاٹیوں میں جو مشرک بیرونی لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکنے کے لئے معمور تھے ان سے مل کر دریافت کیا کہ اللہ نے کیا کلام اتارا ہے ان لوگوں نے جواب دیا یہ اللہ کا بھیجا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ وہی حکایتیں ہیں جو پچھلوں نے لکھ دی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ

تاکہ اٹھائیں بوجھ اپنے پورے دن قیامت کے

وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يَضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ

اور کچھ بوجھ ان کے جن کو بہکاتے ہیں بلا تحقیق سنتا ہے!

عِلْمِ الْآسَاءِ مَا يَزِرُونَ

برا بوجھ ہے جو اٹھاتے ہیں

انجام بد:

یعنی اس کہنے سے غرض یہ ہے کہ (معاذ اللہ) قرآن عزیز کو بے وقعت ٹھہرا کر اپنے ساتھ دوسروں کو گمراہ کریں اور اس طرح اپنے کفر و ضلال کی پوری پوٹ کے ساتھ کچھ بوجھ ان لوگوں کے اضلال و اغواء کا بھی سر پر رکھیں۔ جنہیں اپنی نادانی اور جہالت سے گمراہ کر رہے ہیں۔ خیال کرو کیسی بدی کی پوٹ سر پر رکھ رہے ہیں۔ حدیث میں ہے۔ وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ إِثْمِ مَنْ اتَّبَعَهُ لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِثْمِهِمْ شَيْئًا. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى "وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ" (عنکبوت رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ نتیجہ اس کہنے کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بھی پورا بوجھ اٹھائیں گے۔ یعنی یہ شرک ایسا جواب اس لئے دیتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیں اور قیامت کے دن اپنی گمراہی کے گناہوں کا بار پورا پورا اپنے اوپر اٹھائیں۔ کیونکہ گمراہ کنی علامت ہے کامل گمراہی کی، دوسروں کو گمراہ بنانے سے معلوم ہوتا ہے کہ گمراہ کرنے والوں میں گمراہی جم گئی ہے (اسی وجہ سے تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں)۔

داعی کا بدلہ:

امام احمد، مسلم اور اصحاب السنن نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا۔ اس کو بھی نیکی کرنے والے کی نیکی کے برابر اجر ملے گا اور نیکی کرنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اور جو شخص گمراہی کی طرف بلائے گا اس پر بھی اتنا ہی گناہ ہوگا جتنا گناہ کرنے والے پر اور گناہ کرنے والے کے (بار) گناہ میں اس سے کوئی کمی نہیں آئے گی۔ (تفسیر مظہری)

حدیث شریف میں ہے کہ ہدایت کی دعوت دینے والے کو اپنے اجر کے ساتھ اپنے متبع لوگوں کا اجر بھی ملتا ہے لیکن ان کے اجر کم نہیں ہوتے اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان کی ماننے والوں کے گناہ بھی ملتے ہیں لیکن ماننے والوں کے گناہ کم ہو کر نہیں۔ قرآن کریم کی اور آیت میں ہے وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ الخ یہ اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ ہی ساتھ اور بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان کے افتراء کا سوال ان سے قیامت کے دن ہونا ضروری ہے پس ماننے والوں کے بوجھ گوان کی گردنوں پر ہیں لیکن وہ بھی ہلکے نہیں ہونے کے۔ (تفسیر ابن کثیر)

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ

البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو تھے ان (ان سے اگلے) سے

آج وہ کہاں ہیں۔ تمہاری مدد کو کیوں نہیں آتے ”ہَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ“ (شعراء رکوع ۵) ”فَالْأَلَمَ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ“ (طارق رکوع ۱) یہ کہنا ہی ان کو رسوا کرنا ہے۔ یا رسوائی سے مراد جہنم میں داخل کرنا اور ان کی خفیہ مکاریوں کا پردہ فاش کرنا ہے۔ ”إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ“

(آل عمران ۲۰) (تفسیر عثمانی)

قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ

بولیں گے جن کو دی گئی تھی بے شک رسوائی

وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ

آج کے دن اور برائی منکروں پر ہے

یعنی وہ تو کیا جواب دے سکتے۔ البتہ انبیاء علیہم السلام اور دوسرے باخبر لوگ اس وقت ان مکار و دغا بازوں کو سنا کر کہیں گے کہ دیکھ لیا جو ہم کہا کرتے تھے۔ آج کے دن ساری برائی اور رسوائی صرف منکرین حق کے لئے ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سب سے پہلا اور سب سے بڑا سرکش:

بعض تو کہتے ہیں کہ اس مکار سے مراد نمرود ہے جس نے بالاخانہ تیار کیا تھا۔ سب سے پہلے سب سے بڑی سرکشی اسی نے زمین میں کی۔ خدا تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کو ایک مچھر بھیجا جو اس کے نتھنے میں گھس گیا اور چار سو سال تک اس کا بھیجا چاتا رہا۔ اس مدت میں اسے اس وقت قدرے سکون معلوم ہوتا تھا جب اس کے سر پر ہتھوڑے مارے جاتے۔ خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے اس کے سر پر ہتھوڑے پڑتے رہتے تھے۔ اس نے چار سو سال تک سلطنت بھی کی تھی اور خوب فساد پھیلا یا تھا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ

جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے اور وہ برا کر رہے ہیں اپنے حق میں

متکبرین کی موت:

یعنی شرک و کفر اختیار کر کے اپنے حق میں برا کرتے رہے۔ آخر اسی حالت میں موت کے فرشتے جان نکالنے کو آ گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاتمہ حالت کفر و شرک پر ہوا۔ العیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ

تب ظاہر کریں گے اطاعت کہ ہم تو کرتے نہ تھے کچھ برائی

بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

پہلے پھر پہنچا حکم اللہ کا ان کی عمارت پر

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ

بنیادوں سے پھر گر پڑی ان پر چھت اوپر سے اور آیا

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ

ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر نہ تھی

گذشتہ اقوام بھی ناکام ہو چکی ہیں:

یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو پست کرنے کی جوتدبیریں آج کی جارہی ہے ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء علیہم السلام کے مقابلہ میں ایسی تدبیریں کر چکی ہیں، انہوں نے مکر و تلبیس کے بڑے اونچے محل کھڑے کر دیے، پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکڑ کر بنیادیں ہلا دیں۔ آخر عذاب الہی کے ایک جھکے میں ان کے تیار کئے ہوئے محل ان ہی پر آ پڑے جن کی چھتوں کے نیچے سب دب کر رہ گئے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیریں خود ان ہی پر الٹ دی گئیں۔ اور جو سامان غلبہ و حفاظت کا کیا تھا وہ فنا و ہلاکت کا سبب بن گیا۔ بلکہ بعض اقوام کی بستیاں حسی طور پر بھی تہ و بالا کر دی گئیں۔ (تفسیر عثمانی)

نمرود کی ہلاکت:

ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بغوی نے حضرت ابن عباس کا قول نیز بغوی نے وہب (بن منبہ) کا بیان نقل کیا ہے کہ آیت مذکورہ میں نمرود بن کنعان مراد ہے جس نے حضرت ابراہیم سے اللہ کے متعلق مناظرہ کیا تھا، اور آسمان کی طرف چڑھنے کے لئے بابل میں ایک اونچی عمارت بنوائی تھی، اس عمارت کی بلندی پندرہ ہزار ہاتھ تھی۔ کعب اور مقاتل کا قول ہے کہ اس کی بلندی دو فرسخ تھی لیکن تیز آندھی کی وجہ سے وہ عمارت گر کر سمندر میں جا پڑی اور اس کا کچھ حصہ ان لوگوں پر گر پڑا جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ

پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا

شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ

کہاں ہیں میرے شریک جن پر تم کو بڑی ضد تھی

قیامت میں ان کی حالت:

یعنی جن شرکاء کی حمایت میں ہمارے پیغمبروں سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے

یعنی آخرت کی بھلائیوں اور نعمتوں کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ دنیا و مافیہا کی نعمتیں وہاں کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلہ میں بچ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

جَنَّتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُجْرَى مِنْ تَحْتِهَا

باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے جن میں وہ جائیں گے بہتی ہیں ان کے

الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ

نیچے نہریں ان کے واسطے وہاں ہے جو چاہیں

یعنی جنتی جس قسم کی جسمانی اور روحانی مسرت چاہیں گے وہاں حاصل ہوگی۔
وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (زخرف رکوع ۷)

كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ

ایسا بدلہ دے گا اللہ پرہیز گاروں کو

یعنی ان تمام لوگوں کو جو کفر و شرک اور فسق و عصیان سے پرہیز کرتے ہیں ایسا اچھا بدلہ ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

الَّذِينَ تَتَوَفَّيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ

جن کی جان قبض کرتے ہیں فرشتے اور وہ ستھری ہیں

متقین کی موت:

یعنی ان کی جانیں موت کے وقت کفر و شرک کی نجات سے پاک اور فسق و فجور کے میل کچیل سے صاف رہیں۔ اور حق تعالیٰ کی صحیح معرفت و محبت کی وجہ سے نہایت خوشدلی اور انشراح بلکہ اشتیاق کے ساتھ اپنی جان جاں آفریں کے حوالہ کی۔ (تفسیر عثمانی)

طیبین یعنی کفر اور بد اعمال سے پاک ہونے کی حالت میں۔ پہلی آیت میں بیان کیا تھا کہ کافر جب کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوں گے ایسی حالت میں فرشتے انکی روح قبض کریں گے ان کے مقابلے میں متقیوں کا ذکر اس آیت میں کیا۔ اور فرمایا۔ متقی پاک زندگی والے ہونگے اسی پاکیزگی کی حالت میں فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے۔ مجاہد نے طیبین کا معنی بیان کیا پاک قول و عمل والے۔ بعض نے طیبین کا ترجمہ کیا ہے، خوش یعنی فرشتوں کی بشارت جنت سے خوش ہونے والے یا یہ مطلب ہے کہ چونکہ ان کی کامل توجہ بارگاہ قدس کی طرف ہوتی ہے اس لئے وہ اپنی رو میں قبض ہونے کی حالت میں خوش ہوتے ہیں۔

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ

کہتے ہیں فرشتے سلامتی تم پر جاؤ بہشت میں

یعنی اس وقت ساری فوں فوں نکل جائیگی۔ جو شرارت و بغاوت دنیا میں کرتے تھے سب کا انکار کر کے اطاعت و وفاداری کا اظہار کریں گے کہ ہم نے کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی ہمیشہ نیک چلن رہے۔ ”يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ“ (مجادلہ رکوع ۳) (تفسیر عثمانی)

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے

یعنی کیا جھوٹ بول کر خدا کو فریب دینا چاہتے ہو؟ جس کے علم میں تمہاری ساری حرکات ہیں آج تمہارا کوئی مکر اور جھوٹ خدائی سزا سے نہیں بچا سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ اپنے کرمات کا مزہ چکھو۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا

سو داخل ہو دروازوں میں دوزخ کے رہا کرو

فَلْيَبْئَسْ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ

سدا اسی میں سو کیا برا ٹھکانا ہے غرور کرنے والوں کا

لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ

اور کہا پرہیز گاروں کو کیا اتارا تمہارے رب نے بولے نیک بات

لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ

جنہوں نے بھلائی کی اس دنیا میں ان کو بھلائی ہے

متقین کی حالت:

یہ متکبرین کے مقابلہ میں متقین (پرہیز گاروں) کا حال بیان فرمایا کہ جب ان سے قرآن کے متعلق دریافت کیا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز اتاری تو نہایت عقیدت و ادب سے کہتے ہیں کہ ”نیک بات جو سراپا خیر و برکت ہے“۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس نے بھلائی کی دنیا میں اسے بھلائی کا خوشگوار پھل مل کر رہے گا۔ خدا کے یہاں کسی کی محنت اور ذرہ برابر نیکی ضائع نہیں جاتی۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ کے نزدیک حسنة سے مراد ہے ثواب کو دس گنا تک بڑھا دینا۔ ضحاک نے کہا، اس سے فتح و نصرت مراد ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ

اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور کیا خوب گھر ہے پرہیز گاروں کا

مستقیوں کو سلام:

ایک حیثیت سے روحانی طور پر تو انسان مرنے کے بعد ہی جنت یا دوزخ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں جسمانی حیثیت سے پوری طرح دخول حشر کے بعد ہوگا۔ ممکن ہے اس بشارت میں دونوں قسم کے دخول کی طرف اشارہ ہو۔ سلام علیکم، فرشتوں کا قول ہے بعض کے نزدیک یہ مطلب ہے کہ فرشتے ان کو اللہ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ ادخلوا الجنة الخ یعنی جنت تمہارے اعمال کے سبب تمہارے لئے تیار ہے۔ جب تم اٹھائے جاؤ گے تو فرشتے کہیں گے ”سلام علیکم“ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے وقت فرشتے ان سے سلام علیکم کہتے ہیں اور جب قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا تو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ (تفسیر مظہری)

بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۶﴾

بدلہ ہے اس کا جو تم کرتے تھے

نیک عمل:

یعنی تمہارا عمل سبب عادی ہے دخول جنت کا۔ باقی سب حقیقی رحمت الہیہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ”الا ان يتغمدني الله برحمته“۔ (تفسیر عثمانی)

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ

کیا کافر اب اس کے منتظر ہیں کہ آئیں ان پر فرشتے

أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ ط

یا پہنچے حکم تیرے رب کا

غافلوں کو تنبیہ:

جنت کی خوبیاں اور اس کا تفوق و امتیاز بیان فرمانے کے بعد ان غافلوں کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ جو محض دنیوی سامانوں پر مست ہو کر آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں اور اپنا انجام سدھارنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یعنی کیا یہ لوگ اس کے منتظر ہیں کہ جس وقت فرشتے جان نکالنے کو آ جائیں گے یا خدا کے حکم کے موافق قیامت قائم ہو جائیگی، یا مجرموں کی سزا دہی کا حکم پہنچ جائیگا اور جوتہ سر پر پڑنے لگے گا، تب ایمان لا کر اپنی حالت درست کریں گے، حالانکہ اس وقت کا ایمان یا توبہ و رجوع کچھ نافع نہ ہوگا۔ ضرورت تو اس کی ہے کہ موت سے پہلے بعد الموت کی تیاری کی جائے اور عذاب آنے سے پیشتر بچاؤ کی تدبیر کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا

اسی طرح کیا تھا ان سے اگلوں نے

ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اللہ نے ظلم نہ کیا ان پر لیکن وہ خود اپنا

يُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا

برا کرتے رہے پھر پڑے ان کے سر ان کے برے

عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ

کام اور الٹ پڑا ان پر جو ٹھٹھا

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾

کرتے تھے

گذشتہ اقوام کے غافل بھی ہلاک ہو چکے:

یعنی اگلے معاندین بھی اسی طرح غرور و غفلت کے نشے میں پڑے رہے تھے۔ باطل پرستی میں تہمادی ہوتی رہی، توبہ کے وقت توبہ نہ کی۔ اخیر تک انبیاء کی تکذیب و مخالفت پر تلے رہے اور انکی باتوں کی ہنسی اڑاتے رہے۔ آخر جو کیا تھا سامنے آیا اور عذاب الہی وغیرہ کی جن خبروں سے ٹھٹھا کیا کرتے تھے وہ آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ان کا استہزاء و تمسخر انہی پر الٹ پڑا، بھاگ کر جان بچانے کی کوئی سبیل نہ رہی اپنی شرارتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ جو بویا تھا سو کاٹا۔ خدا کو ان سے کوئی پیر نہ تھا نہ اس کے یہاں ظلم و تعدی کا امکان ہے۔ ان لوگوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری کسی کا کیا بگڑا انہی کا نقصان ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا

اور بولے شرک کرنے والے اگر چاہتا اللہ

عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا

نہ پوجتے ہم اس کے سوا کسی چیز کو اور نہ ہمارے باپ اور نہ

أَبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ط

حرام ٹھہرا لیتے ہم بدون اس کے حکم کے کسی چیز کو

مشرکوں کے باطل عذر:

یہاں سے ان باطل اعذار اور لچر پوچ و دلائل کا رد شروع کرتے ہیں

کرنے کا موقع دے)۔ (تفسیر عثمانی)

فَهَكَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلْغَةُ الْمُبِينُ سونپیغیروں کا فریضہ تو واضح طور پر اللہ کا پیام پہنچا دینا ہے اس کے سوا ان کا اور کوئی کام نہیں، ہدایت یاب کرنا تو اللہ کے قبضہ میں ہے اور اسی کی مشیت پر موقوف ہے، البتہ اللہ کی خوشنودی کا راستہ بتا دینا پیغمبروں کا فریضہ ہے۔ اس سے آگے آیات ذیل میں بیان فرمایا ہے کہ پیغمبر کی بعثت کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ سے دستور خداوندی یہی رہا ہے کہ ہر زمانہ میں مختلف اقوام کے لئے اس نے پیغمبر بھیجے ہیں اور بعثت انبیاء کو ذریعہ ہدایت اور سبب خلافت قرار دیا ہے جس کو اللہ نے ہدایات یاب بنانا چاہا پیغمبر کی بعثت اس کے لئے سبب ہدایت بن گئی اور جس کو اللہ نے گمراہ بنا دینا چاہا۔ پیغمبر کی بعثت سے اس کی گمراہی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پیغمبر کی بعثت تو اعلیٰ نفیس غذا کی طرح ہے۔ مناسب مزاج والے کو نفیس غذا طاقت پہنچاتی ہے اور بگڑے ہوئے مزاج والے کے مزاج میں مزید بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

اور ہم نے اٹھائے (بھیجے ہیں) ہیں ہر امت میں رسول

یعنی اپنے اپنے وقت پر۔ پھر آخر میں پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الشقلین بنا کر بھیجا۔

(تنبیہ): اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہر قوم اور بستی میں رسول بلا واسطہ بھیجا گیا ہو۔ ہو سکتا ہے کہ ایک نبی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نائب جنہیں ”ہادی“ و ”نذیر“ کہا جاسکتا ہے دوسری اقوام میں بھیجے جائیں۔ ان کا بھیجنا گویا بلا واسطہ اسی پیغمبر کا بھیجنا ہے۔ واللہ اعلم۔

أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

کہ بندگی کرو اللہ کی اور بچو ہزدنگے (جھوٹے معبودوں سے)

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”ہر دنگا وہ جو ناحق سرداری کا دعویٰ کرے کچھ سند نہ رکھے ایسے کو ”طاغوت“ کہتے ہیں بت، شیطان اور زبردست ظالم سب اس میں داخل ہیں۔“ (تفسیر عثمانی)

فِيهِمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ

پھر کسی کو ان میں سے ہدایت (راہ سمجھائی) کی اللہ نے

حَقَّتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ

اور کسی پر ثابت ہوئی گمراہی سوسفر کرو (چلو بھرو زمین میں) ملکوں

جو مشرکین اپنے شرک اور اعمال شرکیہ کا جواز و استحسان ثابت کرنے کیلئے پیش کرتے تھے، خلاصہ یہ ہے کہ اگر غیر اللہ کی پرستش یا بعض جانوروں (مثلاً بحیرہ سائبہ وغیرہ) کو حرام ٹھہرا لینا برے اور بے سند کام ہوتے جنہیں خدا پسند نہ کرتا، تو ہم کو کرنے کیوں دیتا۔ ضرور تھا کہ جب ہم اس کی مرضی کے خلاف کام کریں تو اس سے روک دے نہ رکیں تو فوراً سزا دے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو یہ دلیل ہے کہ خدا کو وہ کام ناپسند نہیں۔ آٹھویں پارہ کے دوسرے ربع آیت سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ ارْجِعْ كَيْدَهُمْ لَآتَيْنَاهُمْ خُبْرَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَهُمْ لَمَا يَكْفُرُونَ۔ اس میں مشرکین کا یہ شبہ اور اس کا مفصل جواب بیان کیا گیا ہے وہاں ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنَ الْقَبْلِهِمْ

اسی طرح کیا ان سے اگلوں نے

فَهَكَ عَلَى الرَّسْلِ إِلَّا الْبَلْغَةُ الْمُبِينُ

سو رسولوں کے ذمہ نہیں مگر پہنچا دینا صاف صاف

بہانوں کا جواب:

یعنی مشرکین کا یہ کہنا غلط ہے کہ خدا کی طرف سے روکا نہیں گیا ابتداءً آفرینش سے آج تک حسب ضرورت و مصلحت حق تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ جن کا کام ہی یہ تھا کہ لوگوں کو شرک و اعمال شرکیہ سے روکیں۔ اور صاف صاف اعلان کریں کہ خدا تعالیٰ کو کیا کام پسند ہیں کیا ناپسند اور ان میں سے ہر ایک کا انجام کیا ہے۔ باقی یہ کہ لوگوں کو تکنیکی طور پر مجبور کیوں نہ کر دیا گیا کہ وہ بدی کا راستہ اختیار ہی نہ کر سکتے۔ تو یہ بات اس کی حکمت کے منافی تھی جیسا کہ ہم پہلے متعدد مواضع میں لکھ چکے ہیں۔ رہی یہ چیز کہ جو انبیاء کا کہنا نہ مانیں انہیں فوراً سزا دی جاتی۔ تو بہت سی قوموں کو دنیا میں عبرتناک سزائیں بھی دی گئیں۔ جیسا کہ اگلی آیت میں مذکور ہے۔ ہاں عقلاً و نقلاً یہ ضروری نہیں کہ ارتکاب جرم کے ساتھ فوراً سزا دی جائے۔ مجرم کو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے نہ اس کے لئے توبہ و اصلاح کا کوئی موقع باقی چھوڑا جائے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ”یہ نادانوں کی باتیں ہیں کہ اللہ کا یہ کام برا لگتا تو کیوں کرنے دیتا۔ آخر ہر فرقے کے نزدیک بعضے کام برے ہیں، پھر وہ کیوں ہونے دیتا ہے“ (کیا ان کے روکنے سے خدا عاجز تھا؟) یہاں جواب مجمل فرمایا کہ ہمیشہ رسول منع کرتے آئے ہیں، جس کی قسمت میں ہدایت تھی اس نے پائی، جو خراب ہونا تھا خراب ہوا۔ اللہ کو یہ ہی منظور ہے (کہ انسان کوئی الجملہ کسب و اختیار کی قوت دیکر آزاد رکھے۔ ایٹ پتھر کی طرح مجبور یا حیوانات کی طرح اس کا دائرہ عمل محدود نہ کرے بلکہ ہر طرف بڑھنے اور ترقی

فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۶﴾

میں پھر دیکھو کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا

اِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هُدًى فَاِنَّ اللّٰهَ

اگر تو طمع کرے ان کو راہ پر لانے کی تو اللہ راہ

لَا يَهْدِي مَنْ يُّضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ

نہیں دیتا جس کو بھلاتا ہے اور کوئی نہیں

نَصِيرِينَ ﴿۱۷﴾

ان کا مددگار

پیغمبر کا ذمہ:

یعنی جس کو قصور استعداد اور سوء اختیار کی بناء پر خدا گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا نہ اسے خدائی سزا سے کوئی بچا سکتا ہے۔ آپ کا ان کی ہدایت پر حریص ہونا بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ پھر آپ ان کے غم میں اپنے کو اس قدر کیوں کھلاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بد بخت لوگ:

وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں سے بعض لوگوں کے لئے (بقضاء ازلی حسب مشیت الہی) گمراہی محقق ہو گئی (مضبوط ہو گئی) اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق نہیں دی اور ان کو ہدایت یاب کرنا نہ چاہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کفر کی ہی حالت میں ان کو ہلاک کر دیا ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ ان کے محل ویران ہو گئے اور ان کے (جاگیری) کنوئیں بغیر مالکوں کے خالی پڑے رہ گئے۔

چل پھر کے دیکھو:

فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِيْنَ

(اے گروہ قریش) ذرا ملک میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کو جھوٹا

قراردینے والوں کا کیسا (برا) انجام ہوا۔ عاد، ثمود، قوم لوط اور بنی والوں (یعنی قوم شعیب) کی بستیاں دیکھو۔ کافروں نے اللہ کی مشیت اور مرضی کو ایک سمجھ رکھا تھا۔ اس خیال کا ازالہ اس آیت میں کر دیا کیوں کہ ان اقوام کی طرف سے تکذیب کا ارتکاب تو بمشیت خدا تھا۔ اب اگر تکذیب ہی میں اس کی مرضی ہوتی تو ان پر عذاب نازل نہ فرماتا۔

اِنْ تَحَرَّضْ عَلَىٰ هُدًى فَاِنَّ اللّٰهَ

کو ہدایت یاب بنانے کی کتنی ہی حرص کریں اور ان کو ہدایت کرنے میں کتنی

ہی تکلیف اٹھائیں جب ان کو خدا نے ہی گمراہ کر دیا ہے تو آپ کی اس حرص سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا اور ان کو ہدایت یافتہ بنانے کی آپ کو قدرت نہ ہوگی، اللہ سب پر غالب اور قوی ہے جس کو وہ گمراہ کر دے اس کو نہ کوئی ہدایت کرنے والا ہے نہ مددگار کہ عذاب کو دفع کر سکے۔ (تفسیر مظہری)

وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اِيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ

اور قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی سخت قسمیں کہ نہ اٹھائے گا

اللّٰهُ مَنْ يَمُوتُ

اللہ جو کوئی مر جائے

یعنی موت کے بعد دوسری زندگی ہی نہیں پھر عذاب کا کیا ڈر۔ سب ڈھکوسلے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے ابو العالیہ کی روایت سے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کا کسی مشرک پر کچھ قرض تھا۔ مسلمان مشرک کے پاس تقاضا کرنے گیا اور اپنے قرض کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ اثناء کلام میں یہ بات بھی مسلمان نے کہہ دی کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ سے یہ یہ امیدیں ہیں۔ مشرک بولا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تم کو مرنے کے بعد (دوبارہ) جی اٹھنے کا یقین ہے اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مر گیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا۔ (تفسیر مظہری)

بَلٰی وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ

کیوں (بیشک اٹھائے گا) نہیں وعدہ ہو چکا ہے اس پر پکا لیکن اکثر

لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۸﴾

لوگ نہیں جانتے

دوبارہ زندہ کرنے کا وعدہ پکا ہے:

یعنی تمہارے انکار اور انکل بچو قسمیں کھانے سے خدا کا پکا وعدہ عمل نہیں سکتا وہ تو ہو کر رہے گا البتہ تم ایسی حقائق ثابتہ کا انکار کر کے اپنے جہل کا ثبوت دے رہے ہو۔ جو شخص خدا کے علم محیط اور شہان قدرت و حکمت، تکوین کے راز اور اس کی غرض و غایت سے آگاہ ہو گا وہ کبھی بعثت بعد الموت کا انکار نہیں کر سکتا۔ سچ ہے۔ "الناس اعداء ما جھلوا"۔ (تفسیر عثمانی)

بَلٰی وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ کیوں نہیں (اٹھائے گا) اس نے اس کا پختہ وعدہ کر لیا ہے اس پر (وعدہ کو پورا کرنا) ضروری ہے (کیونکہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اس کی حکمت کا تقاضا ہے اور تقاضائے حکمت کے خلاف ہونا ممکن نہیں اور اس کے وعدہ کی خلاف ورزی محال

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝۱۰

ہو جا تو وہ ہو جائے

پس اللہ کے ارادے کی دیر ہے:

پھر مردوں کو دوبارہ زندہ کر دینا کیا مشکل ہے۔

(منبیہ): ”کُنْ فَيَكُونُ“ کی بحث پارہ الم رکوع وَقَالَتِ الْيَهُودُ
الٰخ میں ملاحظہ کر لی جائے غرض صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے
سے ایک سیکنڈ کے لئے بھی مراد کا تحلف نہیں ہو سکتا۔ ارادہ کے بعد مراد
کا نہایت سہولت و سرعت سے فوراً واقع ہونا اور کسی مانع و عائق کا مزاحمت نہ
کر سکتا یہ ہی خلاصہ اس جملہ کا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ تعالیٰ کی خالقیت:

خلاصہ بیان یہ ہے کہ اللہ مخلوق کو محض اپنی قدرت سے پیدا کرتا ہے۔ کسی
اور چیز پر کسی مخلوق کی ہستی موقوف نہیں ورنہ نتائج و اسباب کا تسلسل کہیں ختم نہ
ہوگا اور کسی چیز کا وجود ہی نہ ہو سکے گا پھر کسی چیز کی تخلیق و تکوین سے اللہ کو کوئی
تھکان یا تکلیف نہیں ہوتی ورنہ خدا کا عاجز ہونا لازم آئے گا۔ اور عجز
تقاضائے الوہیت کے خلاف ہے۔ پس جب کہ کوئی مادہ نہ تھا نہ سابق
میں کوئی نظیر اور مثال تھی بلکہ اللہ نے تمام چیزوں (یہاں تک کہ خود مادہ)
کو بغیر مادہ اور مثال کے پہلی مرتبہ پیدا کر دیا تو (اب جبکہ ایک مثال موجود
ہو چکی ہے) دوبارہ پیدا کرنا ناممکن نہیں ہو سکتا۔

بندے کا جھٹلانا اور گالی دینا:

حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا میرے بندہ نے میری تکذیب کی اور اس کے لئے یہ زیبا نہ تھا اور میرے
بندے نے مجھے گالی دی اور یہ اس کے لئے مناسب نہ تھا۔ تکذیب تو یہی کہ اس نے
کہا اللہ نے جیسا شروع میں مجھے پیدا کر دیا ایسا دوبارہ ہرگز مجھے پیدا نہیں کرے گا۔
حالانکہ ابتدائی تخلیق میرے لئے دوبارہ تخلیق سے آسان نہ تھی اور گالی یہ دی کہ اس
نے کہا اللہ نے اپنے لئے اولاد اختیار کر لی ہے، حالانکہ میں ایک ہوں بے نیاز ہوں
نہ میں کسی کا باپ ہوں نہ کسی کا بیٹا۔ میری مثل کوئی بھی نہیں ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت کے یہ الفاظ ہیں اس کا گالی دینا تو یہ ہے
کہ اس نے کہا میری اولاد ہے، حالانکہ میں پاک ہوں بی بی یا اولاد اختیار
کرنے سے۔ رواہ البخاری۔

شان نزول:

عبدالرزاق اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے حضرت ابن عباسؓ اور داؤد

ہے) اس نے (قیامت برپا کرنے کا) وعدہ بہت پختہ کیا ہے مگر
کثر لوگ نہیں جانتے (کہ اللہ کے وعدہ کے خلاف ہونا ناممکن ہے) یا یہ
مطلب ہے کہ اکثر لوگ قیامت کا یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ نہیں جانتے
کہ قیامت کا برپا ہونا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی
نظریں کوتاہ ہیں۔ محسوسات کی عادی ہیں غیر معمولی حادثہ کے واقع
ہونے کو محال جانتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ابن آدم خدا کو جھٹلاتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ابن آدم مجھے
گالیاں دیتا ہے اسے ایسا نہیں چاہیے تھا وہ مجھے جھٹلاتا رہا ہے حالانکہ یہ بھی اسے
لائق نہ تھا۔ اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ تاکیدیں قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ خدا مردوں
کو پھر زندہ نہ کرے گا میں کہتا ہوں یقیناً زندہ ہوں گے یہ برحق وعدہ ہے لیکن
اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس کا مجھے گالیاں دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ خدا تین
میں کا تیسرا ہے۔ حالانکہ میں احد ہوں، میں اللہ ہوں، میں صمد ہوں جس کا ہم
جس کوئی اور نہیں۔ ابن ابی حاتم میں تو یہ حدیث موقوفاً مروی ہے۔ صحیحین میں
دوسرے لفظوں کے ساتھ مرفوعاً روایت بھی آئی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلِفُونَ فِيهِ

اٹھائے گا تاکہ ظاہر کر دے ان پر جس بات میں کہ جھگڑتے ہیں

وَلَيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝۱۱

اور تاکہ معلوم کر لیں کافر کہ وہ جھوٹے تھے

دوسری زندگی ضروری ہے:

یعنی معاد (قیامت وغیرہ کا آنا) عین حکمت ہے۔ اگر موت کے
بعد دوسری زندگی نہ ہو تو دنیا میں جو مختلف اعمال و احوال پائے جاتے ہیں
ان کے صاف اور مکمل نتائج کیسے ظاہر ہونگے۔ یہاں کے جھگڑوں
کا دو ٹوک فیصلہ تو وہیں ہوگا اور اس وقت منکرین معلوم کر لیں گے کہ قسمیں
کھا کر جن باتوں کا انکار کرتے تھے وہ سچی تھیں۔ اور قسم کھانے والے
جھوٹے تھے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی اس جہان میں بہت
باتوں کا شہرہا اور کسی نے اللہ کو مانا کوئی منکر رہا تو دوسرا جہان ہونا لازم ہے
کہ جھگڑے تحقیق ہوں۔“ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ

ہمارا کہنا کسی چیز کو جب ہم اس کو کرنا چاہیں یہی ہے کہ کہیں اس کو کہ

رضی اللہ عنہم کے حق میں رکھا ہے جو کفار مکہ کی زیادتیوں سے تنگ آ کر ابتداء حبشہ کو ہجرت کر گئے تھے۔ کیونکہ اکثر کے نزدیک آیت مکی ہے جو ہجرت الی المدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ان ہجرت کرنے والوں کو آخر کار خدا تعالیٰ نے اچھا ٹھکانہ مدینہ میں دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضواعتہ۔ (تفسیر عثمانی)

اچھا ٹھکانہ:

لَنَبُوْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَآ اَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ هُمْ ضَرُورٌ دُنْيَا مِّنْ اَنْ كُوْثُرُكَانَ دِيْنَ كَ اچھی طرح اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ اچھے ٹھکانے سے مراد ہے مدینہ۔

فاروق اعظمؓ کا مہاجرین سے سلوک:

بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ جب کسی مہاجر کو کچھ عطا فرماتے تھے تو کہتے تھے یہ لے لو اللہ تم کو مبارک کرے یہ چیز تو وہ ہے جس کے دینے کا اللہ نے تم سے دنیا میں وعدہ کیا تھا اور آخرت میں جو تمہارے لئے رکھ چھوڑا ہے وہ بہت بہتر ہے پھر آپ یہی آیت تلاوت فرماتے تھے۔ (تفسیر مظہری)

ہجرت:

الَّذِيْنَ هَاجَرُوْا، ہجرت سے مشتق ہے ہجرت کے لغوی معنی ترک وطن کے ہیں، ترک وطن جو اللہ کے لئے کیا جائے وہ اسلام میں بڑی طاعت و عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرة تہدم ما كان قبلها، ”یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کئے ہوں۔“

یہ ہجرت بعض صورتوں میں فرض و واجب اور بعض صورتوں میں مستحب و افضل ہوتی ہے اس کے مفصل احکام تو سورۃ نساء کی آیت نمبر ۹۷ اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاٰلِیْہٖٓ وَآلِہٖٓ سَآءَ فَمَا جَرُّوْا فِہَا کے تحت میں بیان ہو چکے ہیں اس جگہ صرف ان وعدوں کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے مہاجرین سے کئے ہیں۔ تفسیر بحر محیط میں ابو حیان کہتے ہیں:

والذین ہاجروا عام فی المہاجرین کانما کانوا فی شمل اولہم و آخرہم (ص ۴۹۲، ج ۵)۔

”الذین ہاجروا“ کا لفظ تمام مہاجرین عالم کے لئے عام اور شامل ہے، کسی بھی خطے اور زمانہ کے مہاجر ہوں اس لئے یہ لفظ مہاجرین اولین کو بھی شامل ہے اور قیامت۔

ہجرت کی اقسام:

اول یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جانا یہ قسم سفر

دین ہند کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول حضرت ابو جندلؓ بن سہیل کے متعلق ہوا۔ مشرکوں نے مکہ میں آپ کو قید کر رکھا تھا اور دکھ پہنچائے تھے۔ ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور عبد بن حمید نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ اس آیت کا نزول چند صحابہؓ کے متعلق ہوا جن پر مکہ والوں نے مظالم کیے تھے اور گھروں سے نکال باہر کر دیا تھا۔ انہی مظلوموں میں سے ایک گروہ ملک حبشہ کو چلا گیا تھا پھر اللہ نے ان کو مدینہ میں ٹھکانا دے دیا مدینہ کو ان کے لئے دار الحجرت بنادیا اور کچھ مومنوں (یعنی مدینہ والوں) کو ان کا مددگار کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِي اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ

اور جنہوں نے گھر چھوڑا اللہ کے واسطے بعد

مَا ظَلَمُوْا لِنَبُوْنَتِهِمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اس کے کہ ظلم اٹھایا البتہ انکو ہم ٹھکانا دیں گے دنیا میں اچھا

وَلَا جَرْءُ الْآخِرَةِ اَكْبَرُ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۙ

اور ثواب اور آخرت کا تو بہت بڑا ہے اگر ان کو معلوم ہوتا

مہاجرین و مجاہدین کی قربانیاں:

یعنی سلسلہ مجازات (طاعت و معصیت کا پورا نتیجہ ظاہر کرنے) کے لئے بعث بعد الموت ضروری ہے۔ بہت سے خدا کے وفادار بندے مصائب و شدائد جھیلتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کیا ان کی قربانیاں ضائع کی جاسکتی ہیں؟ ہرگز نہیں جن لوگوں نے حق کی حمایت اور خدا کی رضا جوئی کیلئے ظالموں کی سختیاں برداشت کیں اور انواع و اقسام کے ظلم و ستم اٹھائے حتیٰ کہ مجبور ہو کر گھربار، خویش و اقارب اور عزت و راحت سب چیزوں کو خدا کے راستہ میں تہ تیغ دیا، ان کی محنت و وفاداری کا صلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ اول تو ان میں سے جو جیتے بچیں گے دنیا ہی میں اپنی قربانیوں کا تھوڑا سا پھل چکھ لیں گے۔ یعنی گھر چھوڑنے والوں کو بہترین ٹھکانا دیا جائیگا۔ گھر سے اچھا گھر، وطنی بھائیوں سے بڑھ کر درو مند بھائی، روزی سے بہتر روزی، عزت سے زیادہ عزت ملے گی۔ بلکہ وطن سے نکالنے والوں پر غالب دنیا کے حاکم اور پرہیزگاروں کے امام بن جائیں گے، پھر اس سب کے بعد جو بلند مقامات اور عظیم الشان مدارج آخرت میں ملیں گے ان کا تو اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہاں کے اجر و ثواب کا پورا یقین ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی جو ہجرت کی سعادت سے محروم ہیں تمام گھربار چھوڑ کر خدا کے راستہ میں نکل کھڑے ہوں۔ (تنبیہ) آ۔ کے عموم الفاظ پر نظر کرتے ہوئے ہم نے یہ تقریر کی ہے (وہو منقول فی رد المحتار من بعضہم) عامہ مفسرین نے اس کو ان اسی صحابہ

یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس جگہ مقیم ہیں جہاں کوئی وبا پھیل چکی ہے یہاں کے لوگوں میں وبائی جراثیم کا موجود ہونا ظن غالب ہے، وہ اگر یہاں سے بھاگیں گے تو جس میں یہ مادہ وبائی سرایت کر چکا ہے وہ تو بچے گا نہیں اور نہ ہی یہ جائے گا وہاں کے لوگ اس سے متاثر ہوں گے اس لئے یہ حکیمانہ فیصلہ فرمایا۔

چھٹا سفر اپنے مال کی حفاظت کے لئے ہے، جب کوئی شخص کسی مقام میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ محسوس کرے تو وہاں سے منتقل ہو جائے، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ مسلمان کے مال کا بھی ایسا ہی احترام ہے جیسا اس کی جان کا ہے۔

یہ چھ قسمیں تو اس ترک وطن کی ہیں جو کسی چیز سے بھاگنے اور بچنے کے لئے کیا گیا ہو۔

طلب و جستجو کے اسفار:

اور جو سفر کسی چیز کی طلب و جستجو کے لئے کیا جائے اس کی نو قسمیں ہیں:

- ۱۔ سفر عبرت: یعنی دنیا کی سیاحت و سفر اس کام کے لئے کرنا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور قدرت کاملہ کا اور اقوام سابقہ کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کرے قرآن کریم نے ایسے سفر کی ترغیب دی ہے: اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حضرت ذی القرنین کے سفر کو بھی بعض علماء نے اسی قسم کا سفر قرار دیا ہے اور بعض نے فرمایا کہ ان کا سفر زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لئے تھا۔
- ۲۔ سفر حج: اس کا چند شرائط کے ساتھ فرض اسلامی ہونا سب کو معلوم ہے۔
- ۳۔ سفر جہاد: اس کا فرض یا واجب یا مستحب ہونا بھی سب مسلمانوں کو معلوم ہے۔

۴۔ سفر معاش: جب کسی شخص کو اپنے وطن میں ضرورت کے مطابق معاشی سامان حاصل نہ ہو سکے تو اس پر لازم ہے کہ یہاں سے سفر کر کے دوسری جگہ تلاش روزگار کرے۔

۵۔ سفر تجارت: یعنی قدر ضرورت سے زائد مال حاصل کرنے کیلئے سفر کرنا یہ بھی شرعاً جائز ہے، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِمَّنْ زَكَّيْكُمْ ابتغاء فضل سے مراد اس آیت میں تجارت ہے، اللہ تعالیٰ نے سفر حج میں بھی تجارت کی اجازت دیدی ہے تو تجارت کے لئے ہی سفر کرنا بدرجہ اولیٰ جائز ہوا۔

۶۔ طلب علم کے لیے سفر: اس کا بقدر ضرورت دین فرض عین ہونا اور زائد از ضرورت کا فرض کفایہ ہونا معلوم و معروف ہے۔

۷۔ کسی مقام کو مقدس اور متبرک سمجھ کر اس کی طرف سفر کرنا: یہ بجز تین مسجدوں کے درست نہیں، مسجد حرام (مکہ مکرمہ)، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی فرض تھی، اور قیامت تک بشرط استطاعت و قدرت فرض ہے (جبکہ دارالکفر میں اپنے جان و مال اور آبرو کا امن نہ ہو، یا دینی فرائض کی ادائیگی ممکن نہ ہو) اس کے باوجود دارالحرب میں مقیم رہا تو گناہگار ہوگا۔

دوسرا دارالبدعت سے نکل جانا، ابن قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے کہ کسی مسلمان کے لئے اس مقام میں قیام کرنا حلال نہیں، جس میں سلف صالحین پر سب و شتم کیا جاتا ہو۔

تیسرا سفر وہ ہے کہ جس جگہ پر حرام کا غلبہ ہو وہاں سے نکل جانا، کیونکہ طلب حلال ہر مسلمان پر فرض ہے۔

چوتھا جسمانی اذیتوں سے بچنے کے لئے سفر، یہ سفر جائز اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ انسان جس جگہ دشمنوں سے جسمانی اذیت کا خطرہ محسوس کرے وہاں سے نکل جائے تاکہ اس خطرہ سے نجات ہو، یہ چوتھی قسم کا سفر سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جبکہ قوم کی ایذاؤں سے نجات حاصل کرنے کے لئے عراق سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے اور فرمایا إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَقِيٍّ، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی ایک سفر مصر سے مدین کی طرف کیا، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ۔

پانچواں سفر آب و ہوا کی خرابی اور امراض کے خطرہ سے بچنے کیلئے ہو، شریعت اسلام نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چرواہوں کو مدینہ سے باہر جنگل میں قیام کرنے کا ارشاد فرمایا کیونکہ شہری آب و ہوا ان کو موافق نہ تھی، اسی طرح حضرت فاروق اعظمؓ نے ابو عبیدہؓ کو حکم بھیجا تھا کہ دارالخلافہ اردن سے منتقل کر کے کسی سطح مرتفع پر لے جائیں جہاں آب و ہوا خراب نہ ہو۔

جیسا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو سفر شام کے وقت پیش آیا، کہ سرحد شام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ملک شام میں طاعون پھیلا ہوا ہے تو آپ کو اس ملک میں داخل ہونے میں تردد پیش آیا، صحابہ کرامؓ سے مسلسل مشوروں کے بعد آخر میں جب حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے ان کو یہ حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: إِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا وَإِذَا وَقَعَ بَارِضٌ وَلَسْتُمْ بِهَا فَلَا تَهْبِطُوا عَلَيْهَا (رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح)

”جب کسی خطہ میں طاعون پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو اب وہاں سے نہ نکلو اور جہاں تم پہلے سے موجود نہیں وہاں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو اس میں داخل نہ ہو“۔

اس وقت فاروق اعظمؓ نے حکم حدیث کی تعمیل کرتے ہوئے پورے قافلہ کو لے کر واپسی کا اعلان کر دیا۔

بعض علماء نے فرمایا کہ حدیث شریف کے اس حکم میں ایک خاص حکمت

کہ حکم بھیجتے تھے ہم ان کی طرف سو پوچھو یا درکھنے والوں سے اگر تم کو

تَعْلَمُونَ

معلوم نہیں

اہل علم سے کچھلی اقوام کے حالات پوچھ کر غور کرو:

یعنی پیغمبر کے مظلوم ساتھیوں کو جب وہ صبر و توکل کی راہ میں ثابت قدم ہوں، دارین میں غالب منصور کرنا ہماری کوئی نئی عادت نہیں، پہلے بھی ہم نے انسانوں میں سے رسول بھیجے جن کا کام یہ تھا کہ خدا کے احکام اور نیکی و بدی کے انجام سے لوگوں کو خبردار کر دیں۔ اب اگر تمہیں معلوم نہیں تو جاننے والوں سے جو اہم سابقہ اور ان کے پیغمبروں کے تاریخی واقعات کا علم رکھتے ہیں تحقیق کر لو کہ فی الواقع پہلے کچھ آدمی پیغمبری کے منصب پر بینات و زبر (معجزے اور کتابیں) دیکر بھیجے گئے یا نہیں، اور یہ کہ ان کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کا کیا حشر ہوا۔ اہل حق و صبر و توکل کی بدولت کس طرح منصور و کامیاب ہوئے۔ اور ظالم معاندین اتمام حجت کے بعد کیسے تباہ کئے گئے۔

كَلِمَاتُ رَبِّكَ الْحُسْنٰی عَلٰی بَنِيْ اِسْرَآئِیْلَ ذٰ

بِمَا صَبَرُوْا وَ دَقَّرْنَا مَا كَانَ یَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهٗ وَ مَا كَانُوْا

یَعْرِشُوْنَ (اعراف رکوع ۱۶)

ہم نے اہل الذکر سے خاص اہل کتاب مراد نہیں لئے بلکہ عموم لفظ کی رعایت کی ہے جس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں، روح المعانی میں ہے قال الرہانی والزجاج والازہری المراد باہل الذکر علماء اخبار الامم السالفة کائنات من کان فالذکر بمعنی الحفظ مترجم محقق رحمۃ اللہ نے بھی ”اہل الذکر“ کا ترجمہ ”یاد رکھنے والوں“ سے کر کے شاید اسی طرف اشارہ کیا ہے۔ بہر حال عموم آیت سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ غیر اہل علم کو اہل الذکر سے دریافت کر کے عمل کرنا چاہیے بہت سے علماء اس کو تقلید ائمہ کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا تو عرب نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ خدا تعالیٰ کی شان اس سے بہت اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا رسول بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، فرماتا ہے اَکَانَ لَیْلَکَ لَیْسَ عَجَبًا اَلْحَ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب معلوم ہوا کہ ہم نے کسی انسان کی طرف اپنی وحی نازل فرمائی کہ وہ لوگوں کو آگاہ کر دے اور فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ہی انسان تھے جن پر ہماری وحی آتی تھی۔ تم پہلی آسمانی کتاب والوں سے پوچھ لو کہ وہ انسان تھے یا فرشتے؟ اگر وہ بھی انسان ہوں تو پھر

(مدینہ طیبہ)، مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) (یہ قرطبی اور ابن عربی کی رائے ہے، دوسرے اکابر علماء سلف خلف نے عام مقامات متبرکہ کی طرف سفر کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، محمد شفیع)

۸۔ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لئے سفر: جس کو رباط کہا جاتا ہے احادیث کثیرہ میں اس کی بڑی فضیلت مذکور ہے۔

۹۔ عزیزوں اور دوستوں سے ملاقات کے لئے سفر: حدیث میں اس کو بھی باعث اجر و ثواب قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں اقرباء و احباب کی ملاقات کے لئے سفر کرنے والے کے لئے فرشتوں کی دعاء کا ذکر فرمایا گیا ہے (یہ جب ہے کہ ان کی ملاقات سے اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو کوئی مادی غرض نہ ہو) واللہ اعلم۔

الَّذِیْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰی رَبِّہِمۡ یَتَوَكَّلُوْنَ

جو ثابت قدم رہے اور اپنے رب پر بھروسہ کیا

یعنی کسی ظلم اور سختی سے نہیں گھبرائے۔ وطن محبوب اور خویش و اقارب کے چھوٹنے کی پروا نہ کی۔ رضائے الہی کے راستہ سے ذرا قدم نہیں ڈمگایا۔ ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کے ہو رہے۔ خالص اسی کی امداد اور اہل وعدوں پر بھروسہ کیا۔ یہاں تک کہ دیکھ لیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خدا اس کا ہو جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مہاجرین حبشہ:

حضرت عثمان بن عفانؓ آپ کے ساتھ آپ کی بیوی صاحبہ حضرت رقیہؓ بھی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور حضرت ابوسلمہ ابن عبد اللہ وغیرہ قریب قریب اسی آدمی تھے مرد بھی عورتیں بھی جو سب صدیق اور صدیقہ تھے اللہ ان سب سے خوش ہوا اور انہیں بھی خوش رکھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

آنکہ پیش از وجود جان بخشہ ہم تواند کہ بعد از ان بخشہ
چوں در آرد از عدم بوجود چہ عجب باز گر کند موجود

(معارف القرآن کا مدحی)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُّوْحٰی

اور تجھ سے پہلے بھی ہم نے یہی مرد بھیجے تھے

اِلَیْہِمۡ فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لَا

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی:

حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کی جو تقسیم امت میں قائم ہوئی اس کی حقیقت اس سے زائد کچھ نہ تھی۔ اس میں فرقہ بندی اور گروہ بندی کا رنگ اور باہمی جدال و شقاق کی گرم بازاری نہ کوئی دین کا کام ہے نہ کبھی اہل بصیرت علماء نے اسے اچھا سمجھا ہے۔ بعض علماء کے کلام میں علمی بحث و تحقیق نے مناظرانہ رنگ اختیار کر لیا اور بعد میں طعن و طنز تک نوبت آ گئی۔ پھر جاہلانہ جنگ و جدال نے وہ نوبت پہنچادی جو آج عموماً دینداری اور مذہب پسندی کا نشان بن گیا، فالسی اللہ المشتکی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔

جیسے امام اعظم ابوحنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل یا اوزاعی، فقہ ابواللیث وغیرہ، جن میں حق تعالیٰ نے قرب زمانہ نبوت اور صحبت صحابہ و تابعین کی برکت سے شریعت کے اصول و مقاصد سمجھنے کا خاص ذوق اور منصوص احکام سے غیر منصوص کو قیاس کر کے حکم نکالنے کا خاص سلیقہ عطا فرمایا تھا، ایسے مجتہد فیہ مسائل میں عام علماء کو بھی ائمہ مجتہدین میں سے کسی کی تقلید لازم ہے ائمہ مجتہدین کے خلاف کوئی نئی رائے اختیار کرنا خطا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابر علماء محدثین و فقہاء امام غزالی، رازی، ترمذی، لجاوی، مزنی، ابن ہمام، ابن قدامہ اور اسی معیار کے لاکھوں علماء سلف و خلف باوجود علوم عربیت و علوم شریعت کی اعلیٰ مہارت حاصل ہونے کے ایسے اجتہادی مسائل میں ہمیشہ ائمہ مجتہدین کی تقلید ہی کے پابند رہے ہیں، سب مجتہدین کے خلاف اپنی رائے سے کوئی فتویٰ دینا جائز نہیں سمجھا۔

تنبیہ: مسئلہ تقلید و اجتہاد پر جو کچھ یہاں لکھا گیا وہ اس مسئلہ کا بہت مختصر خلاصہ ہے جو عام مسلمانوں کے سمجھنے کے لئے کافی ہے، عالمانہ تحقیقات و تفصیلات اصول فقہ کی کتابوں میں مفصل موجود ہیں، خصوصاً کتاب الموافقات علامہ شاطبی جلد رابع باب الاجتہاد، اور علامہ سیف الدین آمدی کی کتاب احکام الاحکام جلد ثالث القاعدة الثالثة فی المجتہدین، حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتابیں حجتہ اللہ البالغہ اور رسالہ عقد الجید اور آخر میں حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب الاقتصاد فی التقليد والاجتہاد، اس مسئلے میں خاص طور سے قابل دید ہیں اہل علم ان کی طرف مراجعت فرمائیں۔

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

بھیجا تھا ان کو نشانیاں دے کر اور ورقے (اوراق)

یعنی معجزات اور وہ علوم جو اوراق میں لکھے جاتے ہیں۔

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا

اپنے اس قول سے باز آؤ، ہاں اگر ثابت ہو کہ سلسلہ نبوت فرشتوں میں ہی رہا تو بیشک اس نبی کا انکار کرتے ہوئے تم اچھے لگو گے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ائمہ مجتہدین کی تقلید غیر مجتہد پر واجب ہے:

آیت مذکورہ کا یہ جملہ فَشَكُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ لَنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اس جگہ اگرچہ ایک خاص مضمون کے بارے میں آیا ہے، مگر الفاظ عام ہیں جو تمام معاملات کو شامل ہیں، اس لئے قرآنی اسلوب کے اعتبار سے درحقیقت یہ اہم ضابطہ ہے جو عقلی بھی ہے نقلی بھی کہ جو لوگ احکام کو نہیں جانتے وہ جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں اور نہ جاننے والوں پر فرض ہے کہ جاننے والوں کے بتلانے پر عمل کریں، اسی کا نام تقلید ہے، یہ قرآن کا واضح حکم بھی ہے اور عقلاً بھی اس کے سوا عمل کو عام کرنے کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ امت میں عہد صحابہ سے لے کر آج تک بلا اختلاف اسی ضابطہ پر عمل ہوتا آیا ہے جو تقلید کے منکر ہیں وہ بھی اس تقلید کا انکار نہیں کرتے کہ جو لوگ عالم نہیں وہ علماء سے فتویٰ لے کر عمل کریں۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ناواقف عوام کو علماء اگر قرآن و حدیث کے دلائل بتلا بھی دیں تو وہ ان دلائل کو بھی انہی علماء کے اعتماد پر قبول کریں گے ان میں خود دلائل کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت تو ہے نہیں، اور تقلید اسی کا نام ہے کہ نہ جاننے والا کسی جاننے والے کے اعتماد پر کسی حکم کو شریعت کا حکم قرار دے کر عمل کرے، یہ تقلید وہ ہے جس کے جواز بلکہ وجوب میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں البتہ وہ علماء جو خود قرآن و حدیث کو اور مواقع اجماع کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو ایسے احکام میں جو قرآن و حدیث میں صریح اور واضح طور پر مذکور ہیں اور علماء صحابہ و تابعین کے درمیان ان مسائل میں کوئی اختلاف بھی نہیں، ان احکام میں وہ علماء براہ راست قرآن و حدیث اور اجماع پر عمل کریں، ان میں علماء کو کسی مجتہد کی تقلید کی ضرورت نہیں۔

البتہ ان حضرات کو علم و تقویٰ کا وہ معیاری درجہ حاصل تھا کہ مجتہدین کے اقوال و آراء کو قرآن و سنت کے دلائل سے جانچتے اور پرکھتے تھے، پھر ائمہ مجتہدین میں جس امام کے قول کو وہ کتاب و سنت کے ساتھ اقرب پاتے اس کو اختیار کر لیتے تھے مگر ائمہ مجتہدین کے مسلک سے خروج اور ان سب کے خلاف کوئی رائے قائم کرنا ہرگز جائز نہ جانتے تھے تقلید کی اصل حقیقت اتنی ہی ہے۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے بیمار آدمی کو شہر کے حکیم اور ڈاکٹروں میں سے کسی ایک ہی کو اپنے علاج کے لئے متعین کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کیونکہ بیمار اپنی رائے سے کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر دوا استعمال کرے کبھی کسی دوسرے سے پوچھ کر یہ اس کی ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، وہ جب کسی ڈاکٹر کا انتخاب اپنے علاج کے لئے کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ دوسرے ڈاکٹر ماہر نہیں، یا ان میں علاج کی صلاحیت نہیں۔

اور اتاری ہم نے تجھ پر یہ یادداشت کہ تو کھول دے لوگوں کے

نَزَّلَ إِلَيْهِمُ

سامنے وہ چیز جو اتاری ان کے واسطے

قرآن کی جامعیت اور پیغمبر کی ذمہ داری:

”یادداشت“ سے مراد ہے قرآن کریم جو اگلی امتوں کے ضروری احوال و شرائع کا محافظ، انبیائے سابقین کے علوم کا جامع، اور ہمیشہ کے لئے خدائی احکام اور فلاح دارین کے طریقوں کو یاد دلانے والا اور خواب غفلت سے بیدار کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح پہلے رسول بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں، آج تم کو (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے ایسی کتاب دیکر بھیجا جو تمام کتب سابقہ کا خلاصہ اور انبیائے سابقین کے علوم کی مکمل یادداشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لئے اس کتاب کے مضامین خوب کھول کر بیان فرمائیں اور اس کی مشکلات کی شرح اور مجملات کی تفصیل کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا مطلب وہ ہی معتبر ہے جو احادیث رسول اللہ کے موافق ہو۔ (تفسیر عثمانی)

مانزل سے مراد ہے ثواب کا وعدہ، عذاب کی وعید، احکام اور مجمل قوانین۔ بیان (جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے) قولی بھی تھا عملی بھی اور تقریری بھی اس کو تو بیان صریح کہا جاتا ہے بیان کی دوسری قسم غیر صریحی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کرنے کا حکم دیا ہے۔ (پس مقیس علیہ میں تو صریحی بیان ہوتا ہے اور مقیس میں غیر صریحی)۔ (تفسیر مظہری)

سنت وحدیث:

علامہ شاطبی نے موافقات میں پوری تفصیل سے ثابت کیا ہے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کی پوری کتاب اللہ کا بیان ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا ہے، إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ اور حضرت صدیقہ عائشہؓ نے اس خلق عظیم کی تفسیر یہ فرمائی کہ ان خلقہ القرآن، اس کا حاصل یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی کوئی قول و فعل ثابت ہے وہ سب قرآن ہی کے ارشادات ہیں بعض تو ظاہری طور پر کسی آیت کی تفسیر و توضیح ہوتے ہیں، جن کو عام اہل علم جانتے ہیں اور بعض جگہ بظاہر قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بطور وحی اس کا القاء کیا جاتا ہے وہ بھی ایک حیثیت سے قرآن ہی کے حکم میں ہوتا ہے کیونکہ حسب تصریح قرآنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں ہوتی، بلکہ حق تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اس سے معلوم ہوا

کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات، معاملات، اخلاق، عادات سب کی سب جو وحی خداوندی اور بحکم قرآن ہیں، اور جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے تو بالاخر وحی الہی سے یا اس پر کوئی تکیر نہ کرنے سے اس کی تصحیح اور پھر تائید کر دی جاتی ہے اس لئے وہ بھی بحکم وحی ہو جاتا ہے۔

بعثت کا مقصد:

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت قرآن کریم کی تفسیر و بیان کو قرار دیا ہے جیسا کہ سورہ جمعہ وغیرہ کی متعدد آیات میں تعلیم کتاب کے الفاظ سے اس مقصد بعثت کو ذکر کیا گیا ہے اب وہ ذخیرہ حدیث جس کو صحابہ و تابعین سے لے کر متاخرین محدثین تک امت کے باکمال افراد نے اپنی جانوں سے زیادہ حفاظت کر کے امت تک پہنچایا ہے اور اس کی چھان بین میں عمریں صرف کر کے روایات حدیث کے درجے قائم کر دیئے ہیں اور جس روایت کو بحیثیت سند اس درجہ کا نہیں پایا کہ اس پر احکام شرعیہ کی بنیاد رکھی جائے اس کو ذخیرہ حدیث سے الگ کر کے صرف ان روایات پر مستقل کتابیں لکھ دی ہیں، جو عمر بھر کی تنقیدوں اور تحقیقات کے بعد صحیح اور قابل اعتماد ثابت ہوئی ہیں۔

انکار حدیث کا مطلب:

اگر آج کوئی شخص اس ذخیرہ حدیث کو کسی حیلے بہانے سے ناقابل اعتماد کہتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم قرآنی کی خلاف ورزی کی کہ مضامین قرآن کو بیان نہیں کیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیان کیا تھا مگر وہ قائم و محفوظ نہیں رہا، بہرہ و صورت قرآن بحیثیت معنی کے محفوظ نہ رہا جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس کا یہ دعویٰ اس نص قرآن کے خلاف ہے اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی حجت ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ درحقیقت قرآن ہی کا منکر ہے، نعوذ باللہ،

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۝۱۱

تا کہ وہ غور (دھیان) کریں

یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مضامین قرآن کو کھول کر بیان کرنا اور لوگوں کا کام اس میں غور و فکر کرنا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

غور و فکر:

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور تا کہ وہ غور کریں۔ غور کرنے سے مراد ہے رفتار عبارت اور اقسام دلالت پر غور کرنا اس طرح کہ شارع کی طرف سے کسی بیان کی ضرورت نہ ہو مثلاً آیت فاتوا حوثکم میں لفظ حوث بتا رہا ہے کہ

کی ولایت کی ضرورت نہیں تو ہم عرض کریں گے کہ آپ اپنے علم و عقل کے بلوغ کی علامتیں بیان کیجئے تاکہ آپ کے دعوے کا صدق ظاہر ہو سکے۔
فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (معارف القرآن ج ۱۲ ص ۱۰۱)

أَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ

سو کیا نڈر ہو گئے وہ لوگ جو برے فریب (داؤ) کرتے ہیں

يَخْشِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ

اس سے کہ دھنسا دیوے اللہ ان کو زمین میں یا آپہنچے

الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۱۵)

ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے ہوں

کفار مطمئن نہ ہوں:

یعنی اگلے انبیاء اور ان کی قوموں کا حال سننے اور قرآن جیسی مکمل یادداشت پہنچ جانے کے بعد بھی کیا کفار مکہ حق کے مقابلہ میں اپنی مکاریوں اور داؤ فریب سے باز نہیں آتے، کیا یہ امکان نہیں کہ خدا انہیں قارون کی طرح زمین میں دھنسا دے۔ یا ایسی طرف سے کوئی آفت بھیج دے جدھر سے انہیں وہم و گمان بھی نہ ہو۔ چنانچہ ”بدر“ میں مسلمان غازیوں کے ہاتھوں سے ایسی سزا دلوائی جو اپنی قوت و جمعیت اور مسلمانوں کے ضعف و قلت کو دیکھتے ہوئے ان کے تصور میں بھی نہ آ سکتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

اور فاتحین کے لئے ہے یعنی جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لئے آدمیوں کو ہی پیغمبر بنا کر بھیجا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کی تدبیریں اور ان بری تدبیروں کے برے نتیجہ سے نڈر ہو جانا بالکل نازیبا اور ناروا ہے یہ رسول بھی گزشتہ رسولوں کی طرح ہیں جن کی مخالفت گزشتہ امتوں کے لئے تباہ کن ثابت ہو چکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ (۱۶)

یا پکڑ لے ان کو چلتے پھرتے سو وہ نہیں ہیں عاجز کرنے والے

خدا تعالیٰ کو ہر طرح کی قدرت ہے:

یعنی یہ بھی ضرورت نہیں کہ پہلے سے کچھ اہتمام کیا جائے یا فوجیں مقابلہ کیلئے روانہ کی جائیں۔ خدا تو اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا بستروں پر کروٹیں بدلتے ہوئے ایک دم پکڑے اور بالکل

اس سے مراد زنانہ شرمگاہ ہے مبرز مراد نہیں کیونکہ مبرز کھیتی (تخم آفرینی) کا مقام نہیں ہے۔ (مبرز میں تخم ریزی ضیاع تخم ہے) یا آیت ثلثہ قرو میں قرو سے مراد حیض ہے۔ طہر مراد نہیں ہے کیونکہ طلاق مسنون طہر کے زمانہ میں ہی ہوتی ہے اب اگر جس طہر کے زمانہ میں طلاق دی ہو اس کو پورا طہر محسوب کر لیا جائے تو تین طہر سے مدت کم ہو جائے گی اور محسوب نہ کیا جائے تو مدت تین سے بڑھ جائے گی۔ بہر حال پورے تین طہر نہ ہوں گے، اس سے ثابت ہوا کہ قرو سے مراد طہر نہیں ہے بلکہ حیض مراد ہے (تفسیر مظہری)

مسئلہ تقلید:

۱۔ اس آیت کے عموم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ غیر عالم پر عالم کی تقلید واجب ہے اور تقلید کے معنی یہ ہیں کہ غیر عالم کسی عالم سے حکم شرعی دریافت کرے اور بغیر دلیل معلوم کیے اس پر عمل کرے تقلید شخصی میں کسی خاص امام کی ذات کا اتباع مقصود نہیں ہوتا اس لئے کہ ذاتی طور پر سوائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کا اتباع واجب نہیں۔ غیر عالم، عالم شریعت سے جو مسئلہ پوچھتا ہے اس کا مقصود حکم شرعی کا دریافت کرنا ہوتا ہے نہ کہ اس کی ذاتی رائے، جو شخص کسی کو نبی کی طرح واجب الاتباع سمجھے وہ کافر ہے البتہ بغیر سند اور بغیر دلیل معلوم کئے کسی حدیث کو امام بخاری کے اعتماد پر صحیح مان لینا یہ تقلید فی الروایت ہے اور امام ابو حنیفہ اور مالک کا علم اور فہم اور ان کے تقویٰ اور ان کی فقاہت اور روایت پر اعتماد کر کے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا اور ان کے فتویٰ کے مطابق شریعت کا اتباع کرنا یہ تقلید فی الداریت ہے اور غیر عالم کو عالم کا اتباع واجب ہے اور ظلم و جہول ایک انسان کو جس کا علم بھی ناقص اور فہم بھی ناقص اور تقویٰ بھی ناقص اس کے لئے جائز نہیں کہ وہ اپنے سمجھے ہوئے معنی کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کرے اس پر فرض ہے کہ راہنہین فی العلم اور مستطین کی تقلید کرے ناقص پر کامل کا اتباع عقلاً و شرعاً واجب ہے۔ چوں تو یوسف نمستی یعقوب باش باراران گریہ و آشوب باش اور جو شخص اپنے آپ کو علم اور فہم میں ابو حنیفہ اور امام مالک کا ہمسر سمجھے اس سے ہمارا خطاب نہیں اور جو اپنی کمتری کا اقرار کرے تو پھر عرض یہ ہے کہ باجماع عقلاء کمتر پر بالاتر کا اتباع واجب ہے۔ معلوم نہیں کہ مدعیان عمل بالحدیث کے نزدیک عقلاء عالم کا یہ اجماع حجت ہے یا نہیں۔ نابالغ پر بالغ کا اتباع عقلاً و شرعاً واجب ہے بغیر ولی کی اجازت کے نابالغ کا کوئی تصرف بیع و شراء اور نکاح وغیرہ معتبر نہیں۔ اسی طرح علم اور فہم کے نابالغوں کا فتویٰ بغیر ائمہ ہدایت اور ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمد کی تصدیق اور ولایت کے معتبر نہیں یہ حضرات باتفاق اہل علم، علم اور عقل اور ہدایت کے بالغ تھے۔ اور آج کے مدعیان عمل بالحدیث اگر یہ کہیں کہ ہم بھی علم اور عقل کے بالغ ہیں ہمیں کسی بالغ

عاجز و بے بس کر دے اس کو سب قدرت ہے وہ تم کو عاجز کر سکتا ہے تم اسے نہیں تھکا سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

أَوْ يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ

یا پکڑ لے ان کو ڈرانے (ڈرا کر/ ڈرانے کو) کے بعد

عذاب کی ایک اور صورت:

یعنی اچانک نہ پکڑے۔ بلکہ آگاہ کرنے اور مبادی عذاب بھیجنے کے بعد ایسی حالت میں پکڑے جب کہ لوگ اطلاع پا کر اور آثار عذاب دیکھ کر طبعاً خوف کھا رہے ہوں یا اس پاس کے لوگوں کو آفات سماویہ میں مبتلا دیکھ کر ڈر رہے ہوں لیکن یہ خوف محض طبعی ہوندا مت اور توبہ کے ساتھ نہ ہو جو دفع عذاب ہو سکتا ہے۔ بعض نے ”تخوف“ کے معنی ”تنقص“ (آہستہ آہستہ کم کرنے) کے لئے ہیں۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ دفعہ ہلاک نہ کرے آہستہ آہستہ تم کو گھٹائے اور پست کرتا رہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور یہ بھی ممکن ہے کہ باوجود ذر خوف کے انہیں پکڑ لے تو دونوں عذاب ایک ساتھ ہو جائیں ڈر اور پھر پکڑ۔ ایک مرے دوسرا ڈرے پھر مرے۔ لیکن رب العلی رب کائنات بڑا ہی رؤف و رحیم ہے اس لئے جلدی نہیں پکڑتا۔ صحیحین میں ہے خلاف طبع باتیں سن کر صبر کرنے میں خدا تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں، لوگ اس کی اولادیں ٹھہرائیں اور وہ انہیں رزق و عافیت عنایت فرمائے۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب پکڑنا نازل فرماتا ہے پھر اچانک تباہ ہو جاتا ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت **وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ** الخ پڑھی۔ اور آیت قرآن میں ہے **وَكَايِن مِّن قَرْيَةٍ أَتَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ** الخ ہیں جنہیں میں نے کچھ مہلت دی لیکن آخر ان کے ظلم کی بناء پر انہیں گرفتار کر لیا۔ لوثنا تو میری ہی جانب ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

میں کہتا ہوں اس صورت میں آیت کا مقصد یہ ہوگا کہ جب دوسرے ہلاک کر دیئے جائیں تو ان کی ہلاکت کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور اس خوف کی حالت میں ان پر بھی ہلاکت آجائے یا یہ مطلب ہے کہ پہلے ہلاکت کی نشانیاں ظاہر کر دی جائیں جن سے وہ لوگ خوف زدہ ہو جائیں پھر ان کو ہلاک کر دیا جائے جیسے قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا تھا، پہلے روز ان کے چہرے زرد پڑ گئے تھے دوسرے روز سرخ اور تیسرے روز سیاہ ہو گئے اس کے بعد ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

تخوف کا معنی:

حضرت سعید بن مسیبؒ نے فرمایا کہ حضرت فاروق اعظمؓ کو بھی اس لفظ کے معنی میں تردد پیش آیا تو آپ نے برسر منبر صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ لفظ

تخوف کے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ عام مجمع خاموش رہا مگر قبیلہ ہذیل کے ایک شخص نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین! یہ ہمارے قبیلہ کا خاص لغت ہے ہمارے یہاں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی بتدریج گھٹانا، فاروق اعظمؓ نے سوال کیا کہ کیا عرب اپنے اشعار میں یہ لفظ تنقص کے معنی میں استعمال کرتے ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں اور اپنے قبیلہ کے شاعر ابو کبیر ہذلی کا ایک شعر پیش کیا جس میں یہ لفظ بتدریج گھٹانے کے معنی میں لیا گیا تھا اس پر حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ لوگو! تم اشعار جاہلیت کا علم حاصل کرو کیونکہ اس میں تمہاری کتاب کی تفسیر اور تمہارے کلام کے معانی کا فیصلہ ہوتا ہے۔

دور جہالت کے اشعار:

عربی ادب سیکھنے کے لئے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا جائز ہے اگرچہ وہ خرافات پر مشتمل ہو:

عربی زبان اور اس کا لغت و محاورات سمجھنے کے لئے شعراء جاہلیت کا کلام پڑھنا پڑھانا جائز ہے اگرچہ یہ ظاہر ہے کہ شعراء جاہلیت کا کلام جاہلانہ رسماً اور خلاف اسلام جاہلانہ افعال و اعمال پر مشتمل ہوگا مگر قرآن فہمی کی ضرورت سے اس کا پڑھنا پڑھانا جائز قرار دیا گیا۔ (معارف القرآن)

فَإِنَّ رَبَّكُمُ لَرَّوْفٌ رَّحِيمٌ

سو تمہارا رب بڑا نرم ہے مہربان

اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت:

یعنی خدا سب کچھ کر سکتا ہے مگر کیوں نہیں کرتا۔ اس کی نرمی اور مہربانی مانع ہے کہ مجرمین پر فورا عذاب نازل کر دے۔ اس کی رافت و رحمت مقتضی ہے کہ مجرمین کو مہلت اور اصلاح کا موقع دیا جائے یا یہ جملہ صرف **يَأْخُذْهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ** سے متعلق ہے بحالیکہ ”تخوف“ کو بمعنی ”تنقص“ لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آہستہ آہستہ کم کرنا اور دفعہ ہلاک نہ کرنا اس کی رحمت و شفقت کی وجہ سے ہے ورنہ ایک آن میں نیست و نابود کر دیتا۔ (تفسیر عثمانی)

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

کیا انہیں دیکھتے وہ جو کہ اللہ نے پیدا کی ہے کوئی چیز

يَتَفَيَّؤُا ظِلًّا عَنِ الْعِمِّينِ وَالشَّمَائِلِ

کہ ڈھلتے ہیں سائے ان کے دہنی طرف سے اور بائیں طرف سے

سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ ذَاخِرُونَ

سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو اور وہ عاجزی (کرتے ہیں) میں ہیں

ہر چیز تابع ہے انسان کیوں تابع نہیں ہوتا:

یعنی جب تکوینی طور پر ہر چیز خدا کے سامنے عاجز مطیع و منقاد ہے حتیٰ کہ سایہ دار چیزوں کا سایہ بھی اسی کے حکم اور قانون قدرت کے موافق گھٹتا بڑھتا اور ادھر یا ادھر ڈھلتا رہتا ہے پھر ایسے قدرت والے خدا کو عذاب بھیجنے سے کوئی طاقت روک سکتی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ باختیار خود اس کے احکام تشریعیہ کے سامنے گردن جھکا دے حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”ہر چیز ٹھیک دو پہر میں کھڑی ہے اس کا سایہ بھی کھڑا ہے۔ جب دن ڈھلا، سایہ جھکا پھر جھکتے جھکتے شام تک زمین پر پڑ گیا جیسے نماز میں کھڑے سے رکوع، رکوع سے سجدہ اسی طرح ہر چیز آپ کھڑی ہے اپنے سایہ سے نماز کرتی ہے کسی ملک میں کسی موسم میں دہنی طرف جھکتا ہے کہیں بائیں طرف“۔ (تفسیر عثمانی)

سجدہ میں سجدہ سے مراد ہے اطاعت اختیاری ہو یا فطری، مسجدت النخلۃ کھجور کا درخت سجدہ کرنے لگا۔ یعنی پھلوں کا زیادہ بار پڑنے سے جھک گیا۔ سجدہ البعیر اونٹ نے اپنے اوپر سوار کرنے کے لئے گردن جھکا دی۔ مطلب یہ ہے کہ سائے اللہ کے ضابطہ فطرت کے تابع ہیں یا یہ مطلب ہے کہ سجدہ کی ہیئت کی طرح زمین پر گرتے اور چسپاں رہتے ہیں اور سایہ والی چیزیں بھی عاجز، بے بس اور اللہ کے حکم کی تابع ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي

اور اللہ کو سجدہ کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو

الْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا

زمین میں ہے جانداروں سے اور فرشتے اور وہ

يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝۱۹

تکبر نہیں کرتے

ہر جاندار سجدہ کرتا ہے:

پہلے کھڑی چیزوں کا جو سایہ دار ہوں سجدہ بیان ہوا تھا یہاں عام جانداروں بالخصوص فرشتوں کا سجدہ بیان کر کے متنبہ فرمایا کہ ایسی مقرب و معظم ہستیاں بھی اس کے آگے سر بسجود ہیں کوئی شیخی یا غرور ان میں نہیں، جو اپنے مالک کے سامنے سر جھکانے سے رکے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں، ”مغرور لوگوں کو سر رکھنا زمین پر مشکل ہوتا ہے۔ نہیں جانتے کہ بندہ کی بڑائی اسی میں ہے“ من تواضع لله رفعه الله۔ (تفسیر عثمانی)

وَالْمَلَائِكَةُ كَافَّةً وَالْاٰنْسَافُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ

ہے کیونکہ مافی السموات سے آسمانی چیزیں مراد ہیں چاند سورج، ستارے اور مافی الارض سے مراد زمین کی حرکت کرنے والی چیزیں ہیں اور ملائکہ کچھ زمین کے ہیں اور کچھ آسمان کے اور کچھ عالمین عرش ہیں جو نہ آسمانی ہیں نہ زمینی اس لئے ملائکہ نہ مادی جنس سے ہیں نہ ارضی مخلوقات میں سے بلکہ سب سے الگ مخلوق ہیں۔

چیزوں کا سجدہ:

میرے نزدیک جو اشیاء سے مراد اطاعت شعوری ہے جاندار ہو یا بے جان نامی ہو یا جامد، ہر چیز ایک خاص زندگی رکھتی ہے اور کوئی چیز بھی شعور سے خالی نہیں خواہ ہم بعض چیزوں کو بے جان اور بے شعور جانتے ہوں ہم کو ان کے باشعور اور زندہ ہونے کا علم نہ ہو مگر اللہ کے نزدیک وہ باشعور اور زندہ ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اطت السماء وحق لها ان تاسطوا۔ آسمان (خوف سے) چرچرایا اور چرچرانا (یعنی اللہ سے ڈرنا) ہی اس کے لئے مناسب تھا۔ (تفسیر مظہری)

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ

ڈر رکھتے ہیں اپنے رب کا اپنے اوپر سے اور کرتے ہیں

مَا يُؤْمَرُونَ ۝۲۰

جو حکم پاتے ہیں

فرشتوں کا خوب و اطاعت:

یعنی فرشتے باوجود اس قدر قرب و وجاہت کے اپنے رب کے جلال سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو حکم پاتے ہیں فوراً بجالاتے ہیں۔ موضح القرآن میں ہے کہ ”ہر بندہ کے دل میں ہے کہ میرے اوپر اللہ ہے آپ کو نیچے سمجھتا ہے یہ سجدہ فرشتوں کا بھی ہے اور سب کا“۔ (تفسیر عثمانی)

اگر جوہر سے عمومی تکوینی اطاعت اور اللہ کی صنعت کا ظہور مراد لیا جائے تو پھر ہم لایستکبرون اور يخافون ربهم اور يفعلون ما يؤمرون ملائکہ کی صفات خصوصی ہوگی (عام مخلوق کی صفات نہ ہوں گی)۔

اگر تم دیکھتے تو چیتے چلاتے:

حضرت ابوذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں تم نہیں سنتے۔ آسمان خوب چرچرایا اور اس کو خوب چرچرانا چاہیے ہی تھا۔ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آسمان میں کہیں بھی چار انگل کی جگہ ایسی نہیں کہ اس میں کوئی فرشتہ سجدہ میں پیشانی رکھے ہوئے نہ ہو۔ خدا کی قسم

اطاعت جائز نہیں۔ کیونکہ اس کے سوا کوئی مالک نہیں، مالک اپنی ملک میں جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے غیر مالک مالک کی اجازت کے بغیر تصرف نہیں کر سکتا۔
واصب کا معنی:

یعنی کافروں کو دوائی عذاب دینے کا اسی کو حق ہے۔ اصل میں واسب بیماری کو کہتے ہیں۔ وصب زید زید دیکھی ہو گیا۔ اللہ نے عذاب کی صفت واسب فرمائی ہے۔ ایک آیت میں فرمایا ہے **وَلَكُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ**۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا تھا: انا وصبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کی تھی۔ (تفسیر مظہری)

أَفْغِيرَ اللَّهُ تَتَّقُونَ^(۵۲) وَمَا يَكُم مِّنْ

سو کیا سوائے اللہ کے کسی (کا خطر رکھتے ہو) سے ڈرتے ہو اور جو کچھ تمہارے

نِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ

پاس ہے نعمت سوائے اللہ کی طرف سے پھر جب پہنچتی ہے تم کو سختی تو اسی (اسی سے

تَجَرُّونَ^(۵۳)

فریاد کرتے ہو) کی طرف چلا تے ہو

سب نعمتیں اللہ کی ہیں عبادت بھی اسی کی ہے:

یعنی سب بھلائیاں اور نعمتیں اسی کی طرف سے ہیں اور ہر ایک برائی یا سختی کا دفع کرنا بھی اسی کے قبضہ میں ہے۔ چنانچہ جب کوئی سخت مصیبت انسان کو چھو جاتی ہے۔ تو کٹر سے کٹر مشرک بھی اس وقت سب سہارے چھوڑ کر خدا کو پکارنے لگتا ہے۔ گویا فطرت انسانی شہادت دیتی ہے کہ مصائب اور سختیوں سے بچنا خدا کے واحد کے سوا کسی کا کام نہیں ہو سکتا۔ پھر جس کے قبضہ میں ہر ایک نعمت و نعمت اور ہر قسم کا نفع و ضرر ہے، دوسرا کون ہے جو اس کی الوہیت میں حصہ دار بن سکے۔ یا جس سے انسان خوف کھائے اور امیدیں باندھے۔ (تفسیر عثمانی)

مصیبت بھی تو اللہ ہی دور کرتا ہے:

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجَرُّونَ۔ پھر جب تم پر (بیماری نادانی، قحط وغیرہ کی کوئی) مصیبت آتی ہے تو عاجزی اور زاری کے ساتھ اللہ ہی کی طرف تم رجوع کرتے ہو۔ یعنی سوائے اس کے کسی سے دفع مصیبت کے لیے زاری نہیں کرتے۔ جوار۔ اونچی آواز سے دعاء کرنا اور فریاد کرنا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ

پھر جب کھول دیتا ہے سختی تم سے اسی وقت ایک فرقہ تم میں سے اپنے

جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر عورتوں سے لذت اندوز نہ ہوتے اور میدانوں میں نکل کر اللہ کے سامنے چیختے چلاتے (یہ سن کر) حضرت ابوذرؓ بولے کاش میں درخت ہوتا کہ اس کو کاٹ دیا جاتا۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ والبخاری۔ (تفسیر مظہری)

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ

اور کہا ہے اللہ نے مت پکڑو معبود دو

إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِلَٰهِي فَارْهَبُونِ^(۵۴)

وہ معبود ایک ہی ہے سو مجھ سے ڈرو

فقط اللہ کی تم بھی عبادت کرو:

یعنی جب تمام آسمانی وزمین مخلوق ایک خدا کے سامنے بے اختیار سر بسجود اور عاجز و مقہور ہے پھر عبادت میں کوئی دوسرا شریک کہاں سے آگیا۔ جو سارے جہان کا مالک و مطاع ہے تنہا اسی کی عبادت ہونی چاہیے اور اسی سے ڈرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَهُ

اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور اسی (اسی کا

الدِّينُ وَاَصْبًا

انصاف) کی عبادت ہے ہمیشہ

ہر چیز میں اطاعت رکھ دی گئی:

یعنی تکوینی طور پر ہر چیز خالص اسی کی عبادت و اطاعت پر مجبول ہے۔
أَفْغِيرَ دِينِ اللَّهِ يَتَّبِعُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَآلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ (آل عمران رکوع ۹) یا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ اسی کی عبادت کرنا لازم ہے **“الْاِلَٰهَ الدِّينِ الْخَالِصُ”** (زمر رکوع ۱) اور بعض نے ”دین“ کو جزاء کے معنی میں لیا۔ یعنی نیک و بد کا دائمی بدلہ اسی ایک خدا کی طرف سے ملے گا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں:

صحیحین اور نسائی اور سنن ابوداؤد میں حضرت علیؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت جائز نہیں۔ اطاعت (کا حکم) تو نیکی میں ہے (امر ممنوع کا ارتکاب کسی کے حکم سے درست نہیں) لہٰذا الدین ذاکلفة کا بھی یہی مطلب ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی

ہیں۔ مارزقنہم سے مراد ہے کھیتی، مویشی، پھل مشرک کہا کرتے تھے
هَذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا تُشْرِكُونَ (تفسیر مظہری)

تَاللّٰهِ لَتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾

قسم اللہ کی تم سے پوچھنا ہے جو تم بہتان باندھتے ہو

ان سب کا حساب ضرور ہوگا:

یعنی قیامت میں ان افتراء پرداز یوں کی تم سے ضرور باز پرس ہوگی۔ خدا
کے دیئے ہوئے مال میں کیا حق تھا کہ دوسروں کو شریک و ہم بناؤ (باقی کسی
کو ثواب پہنچانے کا مسئلہ جدا گانہ ہے وہ اس آیت کے تحت میں داخل نہیں۔

وَيَجْعَلُونَ لِلّٰهِ الْبَنَاتِ سُبْحٰنَہٗ ۝۱۵۷

اور ٹھہراتے ہو اللہ کی بیٹیاں وہ اس سے (لائق نہیں) پاک ہے

اللہ کیلئے بیٹیاں بتاتے ہیں: یعنی وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے
لئے اولاد ثبات کی جائے۔ خاص کر بیٹیاں۔ تعجب ہے یہ لوگ حق تعالیٰ کی
نسبت ایسی جرات کس طرح کرتے ہیں اس آیت میں ”بنو خراۃ“ کا رد ہوا
جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ (العیاذ باللہ) (تفسیر عثمانی)

وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾

اور اپنے لئے جو دل چاہتا ہے

یعنی خود اپنے لئے بیٹیاں دیئے جانے پر رضامند نہیں جب مانگیں گے
بیٹا مانگیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ ۝۱۵۸

اور جب خوش خبری ملے ان میں کسی کو بیٹی کی سارے دن رہے منہ

مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

اس کا سیاہ اور جی میں گھٹتا رہے

حالانکہ اپنے لئے بیٹیاں ناپسند کرتے ہیں:

یعنی ان میں سے کسی کو اگر خبر دی جائے کہ تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی
ہے تو نفرت و غم سے تیوری چڑھ جائے اور دن بھر ما خوشی سے چہرہ بے رونق
اور دل گھٹتا رہے کہ یہ ناشدنی مصیبت کہاں سے سر پر آئی۔

يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا

چھپتا پھرے لوگوں سے مارے برائی اس

مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا

رب کے ساتھ لگتا ہے شریک بتانے تاکہ منکر ہو جائیں اس چیز سے جو

أَتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۰﴾

کہ ہم نے ان کو دی ہے سوزے اڑا لو آخر معلوم کر لو گے

پھر تم ناشکرے ہو جاتے ہو:

یعنی جہاں سختی دور ہوئی، منع حقیقی کو بھلا بیٹھے اور نہایت بے حیائی سے خدائی
کے حصے بخرے کرنے لگے۔ شرم نہ آئی کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے عاجز ہو کر کے
پکار رہے تھے۔ نہ محسن حقیقی کا احساس مانا نہ یہ اندیشہ کیا کہ ناشکری کی سزا میں
پکڑے جائیں گے، یا کم از کم کفران نعمت سلب نعمت کا موجب ہو جائیگا۔ گویا
خدائے وحدہ لا شریک نے جو انعام فرمایا تھا بالکل اس کے انکار پر تل گئے۔
بہتر ہے چند روز کی انہیں مہلت دی جاتی ہے خوب دنیا کے مزے اڑالیں
آخر معلوم ہو جائیگا کہ اس مشرکانہ کفران نعمت کی کیسی سزا ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا

اور ٹھہراتے ہیں انکے لئے جن (جن کو خبر نہیں) کی خبر نہیں رکھتے

رَزَقْنَاهُمْ ۝۱۶۱

ایک حصہ ہماری دی ہوئی روزی میں سے

یہ ان کو فرمایا جو اپنے کھیت میں مویشی میں، تجارت میں اللہ کے سوا کسی
دوسرے کی نیاز ٹھہراتے ہیں (موضح القرآن) جیسا کہ مشرکین عرب کا دستور تھا
جس کا ذکر آٹھویں پارہ کے تیسرے رکوع میں گزر چکا ”مالا یعلمون“ سے
مراد وہ ہی اصنام وغیرہ ہیں جنہیں مشرکین جہالت اور بے خبری سے معبود یا مالک
نفع و ضرر سمجھتے تھے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل یا سند ان کے پاس نہ تھی، پھر شرکاء بھی
تجویز کئے گئے پھر کے بت جو ہر قسم کے علم و شعور سے کورے ہیں۔
إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (تفسیر عثمانی)

حصہ مقرر کرنے کا مطلب:

یعنی جن معبودوں کا حصہ لگایا جا رہا ہے وہ عبادت کے مستحق ہیں
اور نفع یا ضرر پہنچانے والے ہیں یہ کافران کو ایسا نہیں خیال کرتے فقط
اپنی نادانی کی وجہ سے ان کو معبود اور نفع و نقصان پہنچانے والے کہہ دیتے
ہیں یا یہ مطلب ہے کہ کافران معبودوں کا حق نہیں سمجھتے یونہی حصہ لگا دیتے
ہیں۔ یا مالا یعلمون سے مراد بت ہیں اور یعلمون کا فاعل بت ہیں۔
یعنی بت بے علم ہیں، جماد ہیں، اور کافرا لیے پھروں کا حصہ لگا دیتے

دیدیتا اور اوپر سے مٹی ڈال کر زندہ دفن کر دیتا اور گڑھے کو ہموار کر دیتا۔

فرزوق کا دادا:

فرزوق کے دادا صعدہ کو اگر کہیں اس کی سن گن مل جاتی تو لڑکی کے باپ کے پاس لڑکی کے عوض کچھ اونٹ بھیج دیتا اور اس طرح لڑکی کی گلو خلاصی ہو جاتی۔ فرزوق نے بطور فخر اسی واقعہ کی طرف ذیل کے شعر میں اشارہ کیا ہے۔
میرا دادا وہ تھا جس نے زندہ دفن کرنے والوں کو زندہ دفن کرنے سے روکا اور زندہ درگور ہونے والی کو زندگی عطا کی۔ (تفسیر مظہری)

الْأَسَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۵﴾

مستتابہ برا فیصلہ کرتے ہیں

ان کے فیصلے کتنے ظالمانہ ہیں:

لڑکیوں کے متعلق جو ظالمانہ فیصلہ ان کا تھا اس سے زیادہ برا فیصلہ یہ ہے کہ خدا کے لئے اولاد تجویز کریں پھر اولاد بھی "اناث" جس سے خود اتنا گھبراتے ہیں۔ گویا اچھی چیز ان کے لئے اور ناقص خدا کے لئے ہے۔

(العیوبانہ) (تفسیر عثمانی)

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ

جو نہیں مانتے آخرت کو ان کی بری مثال ہے

السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ

اور اللہ کی مثال (شان) سب سے اوپر

حقیقت یہ ہے یہ خود اولاد کے محتاج ہیں:

یعنی مشرکین جنہیں اپنے ظلم اور گستاخیوں کے انجام پر یقین نہیں بری مثال یا بری صفت و حالت ان ہی کی ہے۔ وہ ہی اولاد کے محتاج ہیں۔ دکھ اور ضعیفی وغیرہ میں کام آنے کے لئے ان کو لڑکوں کا سہارا چاہئے۔ دفع عاریا افلاس وغیرہ کے ڈر سے لڑکیوں کو ہلاک کرنا ان کا شیوہ ہے۔ آخر میں ظلم و شرک وغیرہ کا جو برا انجام ہونا چاہیے اس سے بھی وہ بچ نہیں سکتے۔ غرض ہر نہج سے بری مثال اور نقص و عیب کی نسبت ان ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ حق تعالیٰ کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا جو مخلوق کا خاصہ ہیں اور (معاذ اللہ) بیٹے بیٹیاں تجویز کر کے حقیر اور پست مثالیں دینا اس کی شان عظیم و رفیع کے منافی ہے اس کے لئے تو وہ ہی مثالیں اور صفات ثابت کی جاسکتی ہیں جو اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہر بلند چیز سے بلند تر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ۔ جو لوگ آخرت

بِشْرِيہ

خوشخبری کے جوسی

بیٹی کو عار سمجھتے ہیں:

یعنی رکی ننگ و عار کے تصور سے کہ لڑکی زندہ رہی تو کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ لوگوں کو منہ دکھانا نہیں چاہتا ادھر ادھر چھپتا پھرتا ہے۔

أَيُّمِسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمِيدُ شُهُ فِي

اس کو رہنے دے ذلت قبول کر کے یا اس کو داب دے مٹی میں

التُّرَابِ

بیٹیوں کو مار دینے کے منصوبے سوچتے ہیں:

یعنی شب و روز ادھیڑ بن میں لگا ہوا ہے اور تجویزیں سوچتا ہے کہ دنیا کی عار قبول کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں اتار دے یعنی ہلاک کر ڈالے۔ جیسا کہ جاہلیت میں بہت سے سنگدل لڑکیوں کو مار ڈالتے تھے یا زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ اسلام نے آکر اس رسم قبیح کو مٹایا اور ایسا قلع قمع کیا کہ اسلام کے بعد سارے ملک میں اس بے رحمی کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جاسکتی۔ بعض نے اَيُّمِسْكُهُ عَلَىٰ هُونٍ کے معنی یوں کئے ہیں "روکے رکھے لڑکی کو ذلیل و خوار کر کے" یعنی زندہ رہنے کی صورت میں ایسا ذلیل معاملہ کرے گویا وہ اس کی اولاد ہی نہیں۔ بلکہ آدمی بھی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے قبائل:

بدس چھپا دے دفن کر دے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ قبیلہ مضر اور بنی خزاعہ اور بنی تمیم لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے ایک تو ان کو ناداری کا اندیشہ ہوتا تھا (کہ لڑکیاں تو صرف کھانے پہننے کی ہیں لوٹ مار کر کے کہیں سے کچھ لائیں سکتیں) دوسرے یہ کہ (ناداری کو دیکھ کر) غیر کفو کہیں ان سے نکاح کرنے کا لالچ نہ کرنے لگیں عرب کے بعض لوگوں کا دستور تھا کہ جب لڑکی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو اس کو اون کا یا بالوں کا کرتہ پہنا کر جانور چرانے کی خدمت پر لگا دیتا تھا اور اگر اس کو قتل کر دینا چاہتا تو چھ سال کی عمر تک اس کو چھوڑے رکھتا جب وہ چھ سال کی ہو جاتی تو اس کی ماں سے کہتا اس کو بنا سنوار کر تیار کر دے پھر اس کو کہیں جنگل میں لے جاتا وہاں پہلے سے ایک گہرا گڑھا کھود کر تیار رکھتا۔ جب لڑکی کو لے کر وہاں پہنچتا تو لڑکی سے کہتا دیکھ تو اس گڑھے میں کیا ہے لڑکی دیکھنے کو جو نہی جھکتی یہ سنگدل باپ پیچھے سے اس کو دھکا

ساتھ سابقہ پڑے اور پھر وہ ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لئے جہنم کے درمیان پر وہ بن کر حائل ہو جائیں گی۔ (روح البیان) خلاصہ یہ ہے کہ لڑکی کے پیدا ہونے کو برا سمجھنا جاہلیت کی بری رسم ہے مسلمانوں کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس کے بالمقابل جو اللہ کا وعدہ ہے اس پر مطمئن اور مسرور ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ (معارف القرآن)

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ

اور اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ان کی بے انصافی پر

عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

نہ چھوڑے زمین پر ایک چلنے والا لیکن ڈھیل دیتا ہے ان کو

إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا

ایک وقت موعود تک پھر جب آپہنچے گا ان کا وعدہ نہ

يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِرُونَ ﴿۱۳﴾

پچھے سرک سکیں گے ایک گھڑی اور نہ آگے سرک سکیں گے

ہر گناہ پر فوراً گرفتاری حکمت کے خلاف ہے:

یعنی اگر خدا تعالیٰ لوگوں کی گستاخی اور نا انصافی پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند گھنٹے بھی زمین کی یہ آبادی نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ دنیا میں بڑا حصہ ظالموں اور بدکاروں کا ہے۔ اور چھوٹی موٹی خطا و قصور سے تو کوئی خالی ہوگا؟ (کلکم خطاؤن) جب خاٹی و بدکار فوراً ہلاک کر دیئے گئے تو صرف معصوم انبیاء کے زمین پر بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ بلکہ ان کو ملائکہ معصومین کے ساتھ رہنا زیادہ موزوں ہے۔ جب نیک و بد انسان دونوں زمین پر نہ رہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا بے فائدہ ہوگا کیونکہ وہ سب بنی آدم کیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ نیز فرض کیجئے خدا نے انسانوں کے ظلم و عدوان پر بارش بند کر دی تو کیا آدمیوں کے ساتھ جانور نہیں مریں گے۔ بہر حال خدا اگر بات بات پر دنیا میں پکڑے اور فوراً سزا دے تو اس دنیا کا سارا قصہ منمنوں میں تمام ہو جائے۔ مگر وہ اپنے ظلم و حکمت سے ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ مجرموں کو توبہ و اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت موعود تک انہیں ڈھیل چھوڑتا ہے جب وقت آپہنچا، پھر ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔

(تنبیہ): بعض مفسرین نے "مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ" سے خاص دابہ ظالمہ مراد لیا ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو مطلب واضح ہے کوئی اشکال نہیں۔

کو نہیں مانتے ان کی بری حالت ہے۔ مرنے کے بعد بقاء نسل کے محتاج ہیں اپنی قوت بازو بنانے کے لئے لڑکوں کے ضرور تمند ہیں۔ لڑکیاں ہونے کو برا جانتے ہیں۔ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ سب ان کی بری حالت ہے۔

اللہ توبے نیاز ہے:

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ اور اللہ کی شان سب سے اونچی ہے وہ واجب الوجود ہے ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علم، قدرت، بقاء اور تمام جلالی و جمالی صفات سے متصف ہے مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، مثل السوء دوزخ ہے اور مثل الاعلیٰ لا اله الا اللہ کی شہادت ہے۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۴﴾

اور وہی ہے زبردست حکمت والا

غالب و حکیم ہے:

یعنی زبردست تو ایسا ہے کہ تمہاری گستاخیوں کی سزا ہاتھوں ہاتھ دے سکتا ہے لیکن فوراً سزا دینا اس کی حکمت کے مناسب نہیں۔ لہذا ڈھیل دی جاتی ہے کہ اب بھی باز آجائیں اور اپنا رویہ درست کر لیں۔ (تفسیر عثمانی)

عرب کفار کی دو بری خصلتیں:

ان آیتوں میں کفار عرب کی دو خصلتوں پر مذمت کی گئی ہے کہ اول تو وہ اپنے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو اتنا برا سمجھتے ہیں کہ شرمندگی کے سبب لوگوں سے چھپتے پھریں، اور اس سوچ میں پڑ جائیں کہ لڑکی پیدا ہونے سے جو میری ذلت ہو چکی ہے اس پر صبر کروں یا اس کو زندہ درگور کر کے پیچھا چھڑاؤں، اور اس پر مزید جہالت یہ ہے کہ جس اولاد کو اپنے لئے پسند نہ کریں اللہ جل شانہ کی طرف اسی کو منسوب کریں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیں۔

لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا کافروں کا کام ہے:

ان آیتوں میں واضح اشارہ پایا گیا کہ گھر میں لڑکی پیدا ہونے کو مصیبت و ذلت سمجھنا جائز نہیں یہ کفار کا فعل ہے۔ تفسیر روح البیان میں بحوالہ شرع لکھا ہے کہ مسلمان کو چاہئے کہ لڑکی پیدا ہونے سے زیادہ خوشی کا اظہار کرے تاکہ اہل جاہلیت کے فعل پر رد ہو جائے اور ایک حدیث میں ہے وہ عورت مبارک ہوتی ہے جس کے پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہو، قرآن کریم کی آیت یٰہب لمن یشاء اناثا و یٰہب لمن یشاء الذکور میں بھی اناث کو مقدم کرنے سے اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ پہلے پیٹ سے لڑکی پیدا ہونا افضل ہے۔

بیٹی کی فضیلت:

اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس کو ان لڑکیوں میں سے کسی کے

فَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَليَهُمْ

پھر اچھے کر کے دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کام سو وہی رفیق

الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶﴾

ان کا ہے آج اور ان کے واسطے عذاب دردناک ہے

پہلے بھی کافر ہلاک ہو چکے ہیں:

کفار مکہ کی گستاخیوں اور لغو بے ہودہ دعاوی کا ذکر کر کے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں سے دلگیر اور رنجیدہ نہ ہوں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف امتوں کی طرف پیغمبر بھیجے ہیں لیکن ہمیشہ یہ ہی ہوا کہ شیطان لعین مکذبین کو ان کے عمل اچھے کر کے دکھاتا رہا۔ اور وہ برابر شرارت میں بڑھتے رہے۔ آج وہ سب خدائی عذاب کے نیچے ہیں۔ اور شیطان جو ان کا رفیق ہے کچھ کام نہیں آتا۔ نہ ان کی فریاد کو پہنچ سکتا ہے۔ یہ ہی انجام آپ کے مکذبین کا ہوگا۔ بعض نے ”فَهُمْ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ“ کا یہ مطلب لیا ہے کہ شیطان جس نے انگوں کو بہکایا تھا۔ وہ ہی آج ان کفار مکہ کا رفیق بنا ہوا ہے لہذا جو شران کا ہوا ان کا بھی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

کفار اور شیطان کی رفاقت:

فَهُمْ وَلِيَهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس وہی شیطان آج (اس دنیا میں) ان (کفار قریش) کا (بھی) رفیق ہے اور قیامت کے دن ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا۔ ولیہم کی ضمیر کفار قریش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ کلام کی رفتار کا یہی تقاضا ہے۔ کفار قریش کے متعلق کلام کیا جا رہا ہے۔ ولی کا معنی ہے مددگار رفیق ساتھی، جو قریش کے برے اعمال کو اچھی شکل میں بنا کر دکھا رہا ہے۔ مسلمانوں کی دشمنی میں ان کا ساتھی اور مددگار ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ولیہم کی ضمیر امم سابقہ کی طرف لوٹائی جائے اور گزشتہ حال کی حکایت قرار دی جائے۔ یعنی شیطان امم سابقہ کا اس دنیا میں رفیق تھا۔ اعمال کفریہ کو پسندیدہ بنا کر دکھاتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا لَتُبَيِّنَ لَهُمْ

اور ہم نے اتاری تجھ پر کتاب اسی واسطے کہ کھول کر سنادے تو ان کو

الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ

وہ چیز کہ جس میں جھگڑ رہے ہیں

نزول قرآن کا مقصد:

یعنی قرآن صرف اس لئے اتارا گیا ہے کہ جن سچے اصولوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑے ڈال رہے ہیں (مثلاً توحید و معاد اور احکام

ناپسند کرتے ہیں اور اپنی زبانوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہیں کہ ان کے (یعنی ہمارے) لئے ہر طرح کی بھلائی ہے۔ لازمی بات ہے کہ ان کے لئے دوزخ ہے اور بلاشبہ وہ لوگ سب سے پہلے (دوزخ میں) بھیجے جائیں گے۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے اس کا ترجمہ کیا ہے دوزخ میں ڈال کر بھلا دیئے گئے۔ مقاتل نے کہا دوزخ میں چھوڑ دیئے گئے۔ قتادہ نے کہا، دوزخ میں جلد بھیج دیئے گئے۔ فراء نے کہا دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرطکم میں تمہارا پیش رو ہوں گا اور حوض پر سب سے پہلے پہنچوں گا۔ سعید بن جبیر نے ترجمہ کیا وہ (نجات و رحمت سے) دور کر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

کعبہ کے پتھر کی عبارت:

کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو نئے سرے سے بنانے کے لئے ڈھایا تو نیو میں سے ایک پتھر نکلا جس پر ایک کتبہ لکھا ہوا تھا جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ تم برائیاں کرتے ہو اور نیکیوں کی امید رکھتے ہو یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کانٹے بوکر انگور کی امید رکھنا۔ پس ان کی امیدیں تمہیں کہ دنیا میں بھی انہیں جاہ و حشمت اور لونڈی غلام ملیں گے اور آخرت میں بھی۔

یہ مشرک بھلا دیئے جائیں گے:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دراصل ان کے لئے آتش دوزخ تیار ہے وہاں یہ رحمت رب تعالیٰ سے بھلا دیئے جائیں گے اور ضائع اور برباد ہو جائیں گے آج یہ ہمارے احکام بھلائے بیٹھے ہیں کل انہیں ہم اپنی نعمتوں سے بھلا دیں گے یہ جلد ہی جہنم نشین ہونے والے ہیں۔

لم یولد لم یولد اور اللق است والد ومولود را او خالق است فائدہ: حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو وہ عذاب ان سب کو پہنچ جاتا ہے جو اس قوم میں موجود ہوں لیکن قیامت کے دن گنہگار اور بے گناہ اپنی اپنی نیت پر اٹھائے جائیں گے۔ (مسلم)

جب ظلم و معصیت عام ہو جائے تو اللہ کی طرف سے جو عذاب آتا ہے وہ عام ہوتا ہے ظالم اور غیر ظالم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ظالم اپنے ظلم کے سبب ہلاک ہوتا ہے اور غیر ظالم ظلم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں ظالم کی ہلاکت بطور انتقام ہوتی ہے اور غیر ظالم کی نحوست کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں کما قال تعالیٰ وَالتَّوَّافِقَةُ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ پھر قیامت کے دن اپنی نیتوں کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ (معارف کاہن حلوتی)

تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ

قسم اللہ کی ہم نے رسول بھیجے مختلف فرقوں میں تجھ سے پہلے

جانوروں سے عبرت پکڑو:

یعنی اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ جانور جو گھاس چارہ کھاتے ہیں۔ وہ پیٹ میں پہنچ کر تین چیزوں کی طرف مستحیل ہو جاتا ہے۔ قدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصہ میں ایسی مشین لگا دی ہے جو غذا کے کچھ اجزاء کو تحلیل کر کے فضلہ (گوبر) کی شکل میں باہر پھینک دیتی ہے اور کچھ اجزاء کو خون بنا کر عروق میں پھیلا دیتی ہے جو ان کی حیات و بقا کا سبب بنتا ہے اور اسی مادہ میں سے جس کے بعض اجزاء گوبر اور بعض خون بن گئے۔ ان دو گندی چیزوں کے درمیان ایک تیسری چیز (دودھ) تیار کرتی ہے جو نہایت پاک طیب اور خوشگوار چیز ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گوبر اور خون سے بچ کر خالص دودھ:

فرٹ وہ گوبر جو اوجھ کے اندر ہو۔ جب باہر آ جاتا ہے تو اس کو فرٹ نہیں کہا جاتا۔ خلاصاً سے یہ مراد ہے کہ خون اور گوبر کے اثرات سے خالص ہوتا ہے نہ اس میں خون کا رنگ ہوتا ہے نہ گوبر کی بو۔ باوجودیکہ دودھ کی پیداوار انہی دونوں چیزوں سے ہوتی ہے۔ سانغ حلق میں آسانی سے اتر جانے والا۔ بغوی نے لکھا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا جانور چارہ گھاس کھاتا ہے تو کھایا ہوا چارہ انتڑیوں میں جا کر ٹھہرتا ہے پھر وہاں اس کی پسائی ہوتی ہے پسے کے بعد اس کا نچلا حصہ تو گوبر ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون اور درمیانی حصہ دودھ (دونوں کے درمیان سے دودھ پیدا ہونے کا یہی مطلب ہے) اور یہ سب کام جگر کے زیر تسلط ہوتا ہے۔ جگر خون کو رگوں میں بہاتا ہے اور دودھ کو تھنوں میں اور گوبر کو وہیں باقی رکھتا ہے جہاں وہ ہے۔ بیضاوی نے لکھا ہے شاید حضرت ابن عباسؓ کے کلام کی مراد یہ ہے کہ درمیانی حصہ دودھ کا مادہ ہو جاتا ہے اور بالائی حصہ خون کا مادہ جو بدن کی غذا بنتا ہے۔ اور جگر اس غذا کو جو انتڑیوں میں ہوتی ہے اس کا ہضم شدہ خلاصہ (کیلوس) اپنی طرف کھینچ لیتا اور فضلہ وہیں رہتا ہے جہاں ہوتا ہے (یعنی انتڑیوں میں) پھر کیلوس کو روک کر دوبارہ اس کو ہضم کرتا ہے (جس کے جوہر کو کیوس کہتے ہیں) پھر چارہ اخلاط تیار کرتا ہے جن کے اندر مائیت ہوتی ہے پھر جگر کی قوت ممیزہ (مائیت کو چھانٹ کر الگ کرنے والی قوت) قدر ضرورت سے زیادہ پانی کو اخلاط سے الگ کر کے گردوں اور پتے اور ٹھال کی طرف روانہ کر دیتی ہے پھر باقی اخلاط کو تمام اعضاء کی طرف حسب ضرورت تقسیم کر دیتی ہے اس طرح ہر عضو کو قادر، حکیم، علیم کے زیر انتظام اس کا حق مل جاتا ہے۔ پھر اگر حیوان مادہ ہے تو چونکہ اس کے مزاج میں برودت و رطوبت کا غلبہ ہوتا ہے اس لئے اس کے اخلاط غذائی ضرورت سے زائد ہوتے ہیں اور زائد حصہ جنین کی پرورش کے لئے رحم کی طرف چلا جاتا ہے اور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں کے بدن کی غذائی ضرورت سے تمام زائد حصہ یا اس کا کچھ حصہ تھنوں کی طرف چلا جاتا ہے

حلال و حرام وغیرہ) ان سب کو وضاحت و تحقیق کے ساتھ بیان کر دے۔ کوئی اشکال و خفا باقی نہ رہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذریعہ قرآن تمام نزاعات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیں اور بندوں پر خدا کی حجت تمام کر دیں آگے ماننا نہ ماننا خود مٹا طہین کا کام ہے جسے توفیق ہوگی قبول کرے گا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٦١﴾

اور سیدھی راہ بچھانے کو اور واسطے بخشش ایمان (رحمت) اُن لوگوں کے لئے جو ایمان لائے (لانے والوں کے

فائدہ کون اٹھائے گا:

یعنی فیصلہ اور بیان تو سب کے لئے ہیں لیکن اس کی ہدایت سے منتفع ہونا اور رحمت الہیہ کی آغوش میں آنا انہی کا حصہ ہے جو اس فیصلہ کو صدق دل سے تسلیم کرتے ہیں اور بطوع و رغبت ایمان لاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللّٰهُ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَاَخْيَا بِهِ

اور اللہ نے اتارا آسمان سے پانی پھر اس سے زندہ کیا

الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا

زمین کو اس کے مرنے کے پیچھے

یعنی خشک زمین کو آسمانی بارش سے سرسبز کر دیا گویا خشک ہونا زمین کی موت اور سرسبز و شاداب ہونا حیات ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَمَعُوْنَ ﴿٦٢﴾

اس میں نشانی ہے لوگوں کو جو سنتے ہیں

یعنی اسی طرح قرآن سے جاہلوں کو عالم اور مردہ دلوں کو زندہ کر دیگا۔ اگر توجہ قلبی اور انصاف سے سنیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِنَّ لَكُمْ فِي الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمْ

اور تمہارے واسطے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے پلاتے ہیں تم کو

مِمَّا فِيْ بُطُوْنِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ

اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ (درمیان

لَبَنًا خَالِصًا

سے) میں سے دودھ ستھرا

رہ جاتا ہے جو گوبر کی صورت میں نکلتا ہے۔

مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیریں کھانے کا استعمال زہد کے خلاف نہیں ہے جبکہ اس کو حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو اور اس میں اسراف اور فضول خرچی نہ کی گئی ہو، حضرت حسن بصری نے ایسا ہی فرمایا ہے۔ (قرطبی)

کھانا کھانے کی دعاء:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی کھانا کھاؤ تو یہ کہو اللھم بارک لنا فیہ واطعمنا خیراً منہ (یعنی یا اللہ اس میں ہمارے لئے برکت عطا فرما اور آئندہ اس سے اچھا کھانا نصیب فرما) اور فرمایا کہ جب دودھ پیو تو یہ کہو اللھم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، (یعنی یا اللہ ہمارے لئے اس میں برکت دیجئے اور زیادہ عطا فرمائیے)

نکتہ: اس سے بہتر کا سوال اس لئے نہیں کیا کہ انسانی غذا میں دودھ سے بہتر کوئی دوسری غذا نہیں ہے اسی لئے قدرت نے ہر انسان و حیوان کی پہلی غذا دودھ ہی بنائی ہے جو ماں کی چھاتیوں سے اسے ملتی ہے (قرطبی) (معارف القرآن)

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ

اور میوؤں سے کھجور کے اور انگور کے بناتے ہو

تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

اس سے نشہ اور روزی خاصی

کھجور اور انگور کے مشروب:

یعنی ان میوؤں سے نشہ لانے والی شراب کشید کرتے ہو۔ اور کھانے پینے کی دوسری عمدہ چیزیں مثلاً شربت، بنیذ، سرکہ اور خشک خرما یا کشمش وغیرہ ان سے حاصل کرتے ہو۔

(تنبیہ) یہ آیت مکی ہے شراب مکہ میں حرام نہ ہوئی تھی، پینے والے اس وقت تک بے تکلف پیتے تھے، ہجرت کے بعد حرام ہوئی پھر کسی مسلمان نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تاہم اس کی آیت میں بھی ”سکرا“ کے بعد ”ورزقاً حسناً“ فرما کر متنبہ فرمادیا کہ جو چیز آئندہ حرام ہونے والی ہے اس پر ”رزق حسن“ کا اطلاق کرنا موزوں نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سکر اور اچھا رزق:

بغوی نے لکھا ہے کچھ لوگوں کا قول ہے کہ سکر شراب ہے اور رزق حسن سرکہ، رب چھوڑے اور کشمش اور یہ حکم تحریم خمر سے پہلے کا ہے (یعنی اس آیت کا نزول حرمت شراب سے پہلے ہوا تھا) یہ قول حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عمر، معید بن جبیر، حسن اور مجاہد کا ہے۔ بغوی نے یہ بھی لکھا ہے کہ

اور سفید شیریں گوشت کے قرب کی وجہ سے سفید ہو کر دودھ بن جاتا ہے۔ اخلاط اور دودھ کی پیدائش کیسے ہوتی ہے کن راستوں سے کس طرح کہاں جا کر یہ ٹھہرتے ہیں ان کو پیدا کرنے والے اسباب کیا کیا ہیں مناسب طور پر ہر وقت ان کی حالت کی تبدیلی کوئی قوتوں کی ممنون ہے جو شخص ان امور پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرے گا اس کو صانع حکیم کی حکمت کاملہ اور قدرت تامہ کا اعتراف کرنا پڑے گا اور رحمت شاملہ کو ماننا پڑے گا۔ (تفسیر مظہری)

سَائِغًا لِلشَّرِيبِ ۝۶۶

خوشگوار پینے والوں کے لئے

چار قسم کے مشروبات:

پہلے کتاب اتارنے کی مناسبت سے پانی اتارنے کا ذکر فرمایا تھا ان آیات میں پانی کی مناسبت سے باقی انواع مشروبات کا تذکرہ ہوا ہے یعنی دودھ، شراب و بنیذ اور شہد۔ ایک دوسرے موقع پر جہاں جنت کی نہروں کا ذکر آیا ہے مشروبات کی یہ بھی چار قسمیں مذکور ہوئی ہیں۔

”فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ

وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرِيبِ

وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى“ (محمد کوثر ۲)

نعمتوں کے ذکر کا مقصد:

یہاں اس قسم کی چیزوں کے ذکر سے مقصود یہ ہے کہ لوگوں کے خیال میں جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں وہ سب خدا کی پیدا کی ہوئی ہیں پھر تعجب ہے کہ آدمی کس طرح منعم حقیقی کے احسانات بھلا کر دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ گویا شرک کے رد کی طرف اشارہ ہوا اور یہ بھی کہ جس طرح تمہاری جسمانی زندگی کے لئے خدا نے طرح طرح کے انتظامات اور مناسب سامان کئے ہیں ضرور ہے کہ روحانی زندگی اور باطنی ترقی کے وسائل و ذرائع بھی کافی مقدار میں مہیا کئے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی تحقیق:

گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالنے کے متعلق حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا کہ جانور جو گھاس کھاتا ہے جب وہ اس کے معدہ میں جمع ہو جاتی ہے تو معدہ اس کو پکاتا ہے معدہ کے اس عمل سے غذا کا فضلہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اوپر دودھ ہو جاتا ہے، اور اس کے اوپر خون پھر قدرت نے یہ کام جگر کے سپرد کیا ہے کہ ان تینوں قسموں کو الگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کر دیتا ہے خون کو الگ کر کے رگوں میں منتقل کر دیتا ہے اور دودھ کو الگ کر کے جانور کے تھنوں میں پہنچا دیتا ہے اور اب معدہ میں صرف فضلہ باقی

حکماء کہتے ہیں کہ مسدس کے علاوہ کوئی دوسری شکل اگر اختیار کی جاتی تو لامحالہ درمیان میں کچھ جگہ فضول خالی رہتی۔ فطرت نے ایسی شکل کی طرف رہنمائی کی جس میں ذرا سا فرق بھی بیکار نہ رہے۔ (تفسیر مٹانی)

شہد کی مکھی کو الہام:

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ
بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ

اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے جی میں یہ بات ڈالی کہ تو بعض پہاڑوں میں گھر بنا لے اور بعض درختوں میں بھی اور لوگ جو چھتیں بناتے ہیں ان میں بھی۔ وحی کرنے سے مراد ہے الہام کرنا اور دل میں ڈالنا۔ یعرشون سایہ کے گھروں کی چھتیں بناتے ہیں یا عرش سے مراد ہے انگوروں کی ٹنیاں۔ عرش کا لغوی معنی ہے چھت۔ من الجبال اور من الشجر اور مما یعرشون میں من تبعیضیہ ہے۔ کیونکہ سب پہاڑوں میں اور سب درختوں میں اور سب چھتوں اور انگوروں کی ٹنیوں میں شہد کی مکھیوں کے چھتے نہیں لگتے ہیں نہ ہر جگہ چھتا ہوتا ہے۔ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں وغیرہ میں بعض جگہ چھتے لگتے ہیں۔ شہد کی مکھی کے چھتے کو مکان کہنے سے اس طرف اشارہ ہے کہ انسانی مکان کی طرح مکھیوں کے چھتوں میں بھی تمام ضروری حصے ہوتے ہیں ان میں بھی متعدد کمرے، چھتیں اور دروازے ہوتے ہیں اور وہ بھی حسن صنعت کا ایسا اعلیٰ نمونہ ہوتے ہیں کہ سوائے کسی ماہر انجینئر کے اور کوئی انسان بھی نہ ایسا نقشہ بنا سکتا ہے نہ ایسی تعمیر کر سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وحی سے مراد یہاں پر الہام ہدایت اور ارشاد ہے شہد کی مکھیوں کو خدا تعالیٰ کی جانب سے یہ بات سمجھائی گئی کہ وہ پہاڑوں میں درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔ اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھئے کتنا مضبوط، کیسا خوبصورت اور کیسی کچھ کاریگری کا ہوتا ہے۔ پھر اسے ہدایت کی اور اس کیلئے مقدر کر دیا گیا کہ یہ پھلوں کے، پھولوں کے اور گھانسی پات کے رس چوستی پھرے اور جہاں چاہے جائے آئے لیکن واپس لوٹتے وقت سیدھی اپنے چھتے کو پہنچ جائے۔ چاہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو چاہے بیابان کے درخت ہوں چاہے آبادی کے بلند مکانات اور ویرانے کے سنان کھنڈر ہوں یہ نہ راستے بھولے نہ بھٹکتی بھرے۔ خواہ کتنی ہی دور نکل جائے، لوٹ کر اپنے چھتے میں اپنے بچوں، انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔ اپنے پروں سے موم بنائے اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بچے۔ ذللا کی تفسیر اطاعت گزار مسخر سے بھی کی گئی ہے۔ (ابن کثیر)

ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرِ

پھر کھا ہر طرح کے میوؤں سے

حضرت ابن عباس کا قول ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ مکروہ پھل ہیں جو حرام کر دیئے گئے اور رزق حسن سے مراد حلال پھل ہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۹۷﴾

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے واسطے جو سمجھتے (سوچتے ہیں) ہیں

عقل کا استعمال:

یہاں ”يعقلون“ کا لفظ جو عقل سے مشتق ہے ”سکرا“ کے تذکرہ سے خاص مناسبت رکھتا ہے۔ چونکہ نشہ عقل کو زائل کر دیتا ہے۔ اس لئے اشارہ فرما دیا کہ آیات کا سمجھنا عقل والوں کا کام ہے نشہ پینے والوں کا نہیں۔ (تفسیر مٹانی)

ابن عباس فرماتے ہیں شراب بناتے ہو جو حرام ہے اور اور طرح کھاتے پیتے ہو جو حلال ہے مثلاً خشک کھجوریں کشمش وغیرہ اور بنید، شربت بنا کر، سرکہ بنا کر، اور اور طرح۔ پس جن لوگوں کو عقل کا حصہ دیا گیا ہے وہ خدا تعالیٰ کی قدرت و عظمت کو ان چیزوں اور ان نعمتوں سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ دراصل جو ہر انسانیت عقل ہی ہے اسی کی نگہبانی کے لئے شریعت مطہرہ نے نشہ والی شراہیں اس امت پر حرام کر دیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي

اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا

پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹنیاں

يَعْرِشُونَ ﴿۹۷﴾

باندھتے ہیں

انگور کی بیل اور شہد کی مکھی:

یعنی انگور کی بیل چڑھانے کو جو ٹنیاں باندھتے ہیں یا جو عمارتیں لوگ تیار کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو حکم دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کی فطرت ایسی بنائی جو باوجود ادنیٰ حیوان ہونے کے نہایت کاریگری اور باریک صنعت سے اپنا چھتہ پہاڑوں، درختوں اور مکانات میں تیار کرتی ہے، ساری مکھیاں ایک بڑی مکھی کے ماتحت رہ کر پوری فرمانبرداری کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے سردار کو ”یسوب“ کہا جاتا ہے۔ جس کے ساتھ مکھیوں کا جلوس چلتا ہے جب کسی جگہ مکان بناتی ہیں تو سب خانے ”مسدس متساوی الاضلاع“ کی شکل پر ہوتے ہیں۔ بدون مسطروپر کار وغیرہ کے اس قدر صحت و انضباط کے ساتھ ٹھیک ٹھیک ایک ہی شکل پر تمام خانوں کا رکھنا آدمی کو حیرت زدہ کر دیتا ہے،

شہد کی مکھی کی غذا:

”کلی“ اور ”فاسلکی“ سب اوامر تکوینیہ ہیں۔ یعنی فطرۃً اس کو ہدایت کی کہ اپنی خواہش اور استعداد مزاج کے مناسب ہر قسم کے پھلوں اور میوؤں میں سے اپنی غذا حاصل کرے۔ چنانچہ مکھیاں اپنے چھتے سے نکل کر رنگ برنگ کے پھول پھل چوستی ہیں جن سے شہد اور موم وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَاسْلُکِیْ سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا

پھر چل راہوں (راستوں میں) میں اپنے رب کی صاف پڑے ہیں

فطرت کی راہنمائی:

یعنی غذا حاصل کرنے اور کھاپی کر چھتے کی طرف واپس آنے کے راستے صاف کھلے پڑے ہیں۔ کوئی روک ٹوک نہیں۔ چنانچہ دیکھا گیا ہے کہ مکھیاں غذا کی تلاش میں بعض اوقات بہت دور نکل جاتی ہیں پھر بے تکلف اپنے چھتے میں واپس آ جاتی ہیں۔ ذرا راستہ نہیں بھولتیں۔ بعض نے ”فاسلکی سبل ربک ذللاً“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ قدرت نے تیرے عمل و تصرف کے جو فطری راستے مقرر کر دیئے ہیں ان پر مطیع و منقاد بن کر چلتی رہ۔ مثلاً پھول پھل چوس کر فطری قوی و تصرفات سے شہد وغیرہ تیار کر۔ (تفسیر عثمانی)

الشرات میں الف لام جنسی ہے اور لفظ کل استغرائی نہیں ہے بلکہ ہر مرغوب اور مناسب پھل مراد ہے یعنی ہر قسم کے مناسب پسندیدہ اور میسر آ جانے والے پھلوں کا عرق چوس لے خواہ میٹھے ہوں یا کڑوے۔ (تفسیر عثمانی)

سبل ربک یعنی ان راستوں پر چل کر شہد تیار کر جو تیرے رب نے تجھے بتا دیئے ہیں اور فطری طور پر تجھے سکھا دیئے ہیں اور جب دور دور کے پھلوں کا رس چوس کر اپنے گھر کو لوٹے تو اپنے رب کے بتائے ہوئے راستوں پر لوٹنا راستہ نہ بھول جانا یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے ایسے راستوں پر چلنا کہ تیرے پیٹ کے اندر پھلوں، اور پھولوں سے چوسا ہوا عرق شہد بن جائے۔ ذللاً، یعنی وہ راستے اللہ نے تیرے لئے آسان کر دیئے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں لگی رہنا اور حکم کے زیر اثر راستوں پر چلنا کہنے والے کہتے ہیں کہ مکھیوں کے سردار تمام مکھیوں کو ساتھ لے کر ایک جگہ۔ دوسری جگہ پر منتقل ہو جاتے ہیں اور سب مکھیوں کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کو یعسوب کہا جاتا ہے جب وہ کہیں سے چل دیتا ہے تو سب مکھیاں چل دیتی ہے اور جہاں کہیں وہ رک جاتا ہے تو سب ٹھہر جاتی ہیں۔ (تفسیر مظہری)

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

نکلتی ہے انکے پیٹ میں سے پینے کی چیز جسکے مختلف رنگ ہیں

مختلف انگوں کا شہد:

یعنی مختلف رنگ کا شہد نکلتا ہے سفید، سرخ، زرد، کہتے ہیں کہ رنگوں کا اختلاف موسم غذا اور مکھی کی عمر وغیرہ کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ

اس میں مرض اچھے ہوتے ہیں لوگوں کے

شہد شفاء کا سبب ہے:

یعنی بہت سی بیماریوں میں صرف شہد خالص یا کسی دوسری دوا میں شامل کر کے دیا جاتا ہے جو باذن اللہ مریضوں کی شفا یابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث صحیح میں ہے کہ ایک شخص کو دست آرہے تھے اس کا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پلانے کی رائے دی۔ شہد پینے کے بعد اسہال میں ترقی ہو گئی۔ اس نے پھر حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت دست زیادہ آنے لگے فرمایا۔ ”صدق اللہ و کذب بطن الحیک“ (اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے) پھر پلاؤ۔ دوبارہ پلانے سے بھی وہ ہی کیفیت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلانے سے دست بند ہو گئے اور طبیعت صاف ہو گئی۔ اطباء نے اپنے اصول کے موافق کہا ہے کہ بعض اوقات پیٹ میں ”کیموس“ فاسد ہوتا ہے جو پیٹ میں پہنچنے والی ہر ایک غذا اور دوا کو فاسد کر دیتا ہے اس لئے دست آتے ہیں اس کا علاج یہ ہے کہ مسہلات دی جائیں تا وہ ”کیموس فاسد“ خارج ہو۔ شہد کے مسہل ہونے میں کسی کو کلام نہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ اسی طبی اصول کے موافق تھا۔ مامون رشید کے زمانہ میں شمامہ عیسیٰ کو جب اسی قسم کا مرض لاحق ہوا تو اس زمانہ کے شاہی طبیب یزید بن یوحنا نے مسہل سے اس کا علاج کیا اور یہی وجہ بتلائی۔ آج کل کے اطباء اور شہد کے استعمال کو اصطلاح طبن کے علاج میں بیحد مفید بتلاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دو شفا کیں:

ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شفاؤں کو اختیار کرو۔ شہد اور قرآن (اول میں شفاء جسمانی ہے اور دوسرے میں شفاء اخلاقی و روحانی) (رواہ ابن ماجہ والحاکم بسند صحیح۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ شہد میں شفاء غالب ہے۔ بغوی نے حضرت ابن مسعود کا قول نقل کیا ہے کہ شہد ہر مرض کی شفاء ہے اور دلوں کو بیماریوں کی قرآن شفاء ہے۔ غالباً حضرت ابن مسعود نے حدیث مرفوع (مذکورہ بالا) سے ہر مرض کی شفاء ہونے کا مفہوم سمجھ لیا اسی لئے شہد کو ہر مرض کی شفاء قرار دیا۔

استعمال کے مختلف طریقے:

بیضاوی نے لکھا ہے کہ بعض امراض کے لئے تو شہد تنہا شفاء ہے اکثر باغی امراض میں مفید ہے اور بعض امراض کے علاج میں دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر شہد مفید صحت ہے ہر معجون کا جزء اعظم شہد ہوتا ہے۔

صحیحین میں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا میرے بھائی کو اسہال کی شکایت ہے۔ فرمایا شہد پلاؤ۔ حسب النکم اس شخص نے شہد پلایا (کچھ فائدہ نہ ہوا) وہ پھر خدمت گرامی میں حاضر ہوا اور عرض کیا، حضور میں نے شہد پلایا تھا، شہد سے اور اسہال میں اضافہ ہو گیا۔ فرمایا، اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا۔ اس نے جا کر پھر شہد پلایا اور مریض اچھا ہو گیا۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ (پیٹ کے) بعض امراض کے لئے تنہا شہد شفاء ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ خلوص اور حسن نیت سے جو شخص تنہا شہد کا استعمال کرے گا۔ اللہ اس کو شفا دے گا خواہ کوئی مرض ہو۔ کذا قال السیوطی۔

صحیح بات یہ ہے کہ ہر قسم کے شہد کا ہر مرض کے لئے شفاء ہونا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ حدیث میں۔ ہر فصل کے شہد کی خاصیت جدا ہوتی ہے۔ کس قسم کے پھلوں اور پھولوں کے عرق سے شہد تیار ہوا ہے اس کا لحاظ بھی موسم کے مطابق ضروری ہے۔ شہد کے علاوہ کوئی شفا بخش دوا ایسی نہیں کہ ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کا خلاصہ کھنچ کر اس میں آگیا ہو ہر دوا کا ایک خاص مزاج اور خاصیت ہے۔ شہد ہی ایک ایسی چیز ہے جو فصل کے اختلاف اور پھلوں پھولوں کے تنوع کے لحاظ سے اپنے اندر مختلف خاصیات رکھتا ہے پس شہد کا ہر مرض کے لئے شفاء ہونا بجا ہے خود صحیح ہے لیکن مرض کی نوعیت کے لحاظ سے شہد کی نوعیت اور جن پھلوں اور پھولوں سے شہد بنا ہوا ان کی دریافت لازم ہے پھر شہد کے طریق استعمال اور مقدار استعمال کا بھی بڑا فرق ہے۔ اگر طریق استعمال اور مقدار ضروری کا علم نہ ہو تو اس سے شہد کے شفاء بخش ہونے کی نئی نہیں کی جاسکتی۔ ہر شہد ایک کیفیت کا بھی حامل نہیں ہوتا کسی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے کسی میں کم۔ بعض شہد فاج، لقوہ اور بڑے بڑے اعصابی امراض میں بہت مفید ہوتا ہے اور جاری کرنے کے لئے بھی۔ فاسد مادہ کو باہر نکال کر پھینک دیتا ہے اور فاسد غذائی مادہ کو نکال پھینکنے کے بعد قبض بھی کر دیتا ہے۔ غرض شہد مقوی بھی ہے مفرح بھی، اچھی غذا بھی ہے اور عمدہ دوا بھی۔ جو اور جتنے فوائد شہد کے اندر ہیں وہ دنیا کی کسی چیز کے اندر نہیں ہیں۔ حقیقت میں شہد مجمع الاضداد ہے۔ (تفسیر مظہری)

تین چیزوں میں شفاء ہے:

بخاری و مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ سرورِ رسل صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹھاس

اور شہد سے بہت الفت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تین چیزوں میں شفا ہے کچھنے لگانے میں، شہد کے پینے میں اور داغ لگوانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگوانے سے روکتا ہوں۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ تمہاری دواؤں میں سے کسی میں اگر شفا ہے تو کچھنے لگانے میں شہد کے پینے میں اور آگ سے دغوانے میں جو بیماری کے مناسبت ہو لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ مسلم کی حدیث میں ہے میں اسے پسند نہیں کرتا بلکہ ناپسند رکھتا ہوں۔ ابن ماجہ میں ہے کہ تم ان دونوں شفاؤں کی قدر کرتے رہو شہد اور قرآن۔

ایک کیمیا اثر نسخہ:

ابن جریر میں حضرت علیؓ کا فرمان ہے کہ جب تم میں سے کوئی شفا چاہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر لکھ لے اور اسے بارش کے پانی سے دھو لے اور اپنی بیوی کے مال سے اس کی اپنی رضا مندی سے پیسے لے کر شہد خرید لے اور اسے پی لے پس اس میں کئی وجہ سے شفا آ جائے گی۔ خدا تعالیٰ عزوجل کا فرمان ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ یعنی ہم نے قرآن میں وہ نازل فرمایا ہے جو شفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے۔ اور آیت میں ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَبُورِگَا ہم آسمان سے بابرکت پانی برساتے ہیں اور فرمان ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ فَمِنَّهُ لَفِصًّا فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا یعنی اگر عورتیں اپنے مال مہر میں سے اپنی خوشی سے تمہیں دیدیں تو بیشک تم اسے کھاؤ پیو سہتا پیچتا۔ شہد کے بارے میں فرمان خدا تعالیٰ ہے فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ شہد میں لوگوں کے لئے شفا ہے۔

بڑی بلا سے حفاظت:

ابن ماجہ میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ہر مہینے میں تین دن صبح کو شہد چاٹ لے اسے کوئی بڑی بلا نہیں پہنچے گی۔ اس کا ایک روای زبیر بن سعید متروک ہے۔ ابن ماجہ کی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم سنا اور سنت کا استعمال کیا کرو ان میں ہر بیماری کی شفا ہے سوائے سام کے۔ لوگوں نے پوچھا سام کیا؟ فرمایا موت۔ سنت کے معنی شہت کے ہیں اور لوگوں نے کہا ہے سنت شہد ہے جو گھی کی مشک میں رکھا ہو۔ شاعر کے شعر میں بھی یہ لفظ اس معنی میں آیا ہے پھر فرماتا ہے مکھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لئے شہد اور موم بنانا اس کا اس طرح آزادی سے پھرنا اور اپنے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ یہ سب چیزیں غور و فکر کرنیوالوں کے لئے میری عظمت و خالقیت مالکیت کی بڑی نشانیاں ہیں اسی سے لوگ اپنے خدا تعالیٰ کے قادر حکیم علیم کریم رحیم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

(۱) شہد کی مکھی سے خدا تعالیٰ کی کمال قدرت کا اظہار ہوتا ہے کسی حقیر

و ذلیل مکھی سے کیسی عمدہ اور لذیذ اور صحت بخش چیز خدا نے نکالی۔

بدولت جاہلوں کی اولاد میں عالم پیدا کریگا۔ حضرت کے وقت میں یہ ہی ہوا کہ کافروں کی اولاد عارف کامل ہوئی۔ (تفسیر ثنائی)

توحید والوہیت کی دلیل:

اس میں ان لوگوں کے لئے (اللہ کی قدرت، حکمت اور وحدانیت والوہیت کی) بڑی دلیل ہے جو غور کرتے ہیں۔ جو شخص کسی کی اس صنعتی مہارت اور عجیب پر حکمت نظم پر غور کرے گا اس کو صاف نظر آجائے گا کہ یہ سب کارفرمائی اور انجوبہ زائی درپردہ کسی قادر حکیم کی ہے، وہی مکھیوں کے دل میں یہ تدبیریں ڈالتا اور ترکیبیں بتاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شہد کی مکھی کی فراست:

النحل، شہد کی مکھی اپنی عقل و فراست اور حسن تدبیر کے لحاظ سے تمام حیوانات میں ممتاز جانور ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو خطاب بھی امتیازی شان کا کیا ہے، باقی حیوانات کے بارے میں تو قانون کلی کے طریقہ پر اعطی کل شئی خلقہ تھہدٰی فرمایا، لیکن اس ننھی سی مخلوق کے بارے میں خاص کر کے اوحی ربک فرمایا جس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ دوسرے حیوانات سے بہ نسبت عقل و شعور اور سوجھ بوجھ میں ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔

شہد کی مکھیوں کی فہم و فراست کا اندازہ ان کے نظام حکومت سے بخوبی ہوتا ہے اس ضعیف جانور کا نظام زندگی انسانی سیاست و حکمرانی کے اصول پر چلتا ہے تمام نظم و نسق ایک بڑی مکھی کے ہاتھ میں ہوتا ہے جو تمام مکھیوں کی حکمران ہوتی ہے۔ اس کی تنظیم اور تقسیم کار کی وجہ سے پورا نظام صحیح سالم چلتا رہتا ہے اس کے عجیب و غریب نظام اور مستحکم قوانین و ضوابط کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ خود یہ ملکہ تین ہفتوں کے عرصہ میں چھ ہزار سے بارہ ہزار تک انڈے دیتی ہے، یہ اپنی قدر و قامت اور وضع قطع کے لحاظ سے دوسری مکھیوں سے ممتاز ہوتی ہے یہ ملکہ تقسیم کار کے اصول پر اپنی رعایا کو مختلف امور پر مامور کرتی ہے ان میں سے بعض درباری کے فرائض انجام دیتی ہیں اور کسی نامعلوم اور خارجی فرد کو اندر داخل نہیں ہونے دیتی۔ بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں بعض نابالغ بچوں کی تربیت کرتی ہیں، بعض معماری اور انجینئرنگ کے فرائض ادا کرتی ہیں ان کے تیار کردہ اکثر چھتوں کے خانے بیس ہزار سے تیس ہزار تک ہوتے ہیں بعض موم جمع کر کے معماریوں کے پاس پہنچاتی رہتی ہیں جن سے وہ اپنے مکانات تعمیر کرتے ہیں یہ موم نباتات پر جمے ہوئے سفید قسم کے سفوف سے حاصل کرتی ہیں گنے پر یہ مادہ بکثرت نظر آتا ہے ان میں سے بعض مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں پر بیٹھ کر اس کو چوستی ہیں جو ان کے پیٹ میں شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ شہد ان کی

(۲)۔ اس کے چھتوں کے خانوں سے بھی حیرت ہوتی ہے ہر ایک خانہ مسدس مساوی الاضلاع ہوتا ہے اور آپس میں سب برابر ہوتے ہیں گویا کہ پرکار سے بنائے گئے ہیں یہ بات بدون الہام خداوندی ممکن نہیں۔

(۳)۔ نیز شہد کی مکھیوں پر ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے جس کا حکم سب مکھیاں مانتی ہیں۔ اور یہ ملکہ۔ جثہ اور خلقت میں دوسری مکھیوں سے بڑی ہوتی ہے اور چھتے کی تمام مکھیاں اس کی فرماں بردار ہوتی ہیں چھتوں کے دروازوں پر دربان اور چوکیدار ہوتے ہیں جو اور مکھیوں اور کیڑوں کو اندر نہیں آنے دیتے۔

(۴) قسم قسم کے پھلوں کا رس چوسنے کے لئے دور دور جاتی ہیں اور اپنے مکان اور راستے کو نہیں بھولتیں اور ایک چھتے کی مکھیاں دوسرے چھتے پر نہیں جاتیں۔

حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اپنے اوپر دو شفاؤں کو لازم پکڑو یعنی شہد اور قرآن۔ شیخین نے ابوسعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست آتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلا اس نے شہد پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں نے اس کو شہد پلایا مگر اس کے دست اور بڑھ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر پلا، تین مرتبہ اس نے شہد پلایا اور ہر مرتبہ یہی آکر کہا کہ میں نے اسے شہد پلایا تھا اس کے دست اور بڑھ گئے آپ نے اس کو ہر مرتبہ یہی جواب دیا جب چوتھی مرتبہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پھر یہی فرمایا کہ اس کو پھر شہد پلا اس نے کہا کہ میں نے اس کو پلایا مگر اس کے دست بڑھتے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے اس نے اس کو پھر شہد پلایا اور خدا نے اس کو شفاء دی اشارہ اس طرف تھا کہ اس کو شہد پلائے جا ان شاء اللہ اس کو نفع ہو کر رہے گا۔ خصوصاً اصحاب بلغم اور شیوخ مردوزن کے لئے تو مجرب تریاق ہے۔ اور معجونوں کا اس سے خالی نہ ہونا اس کی قدر و منزلت ثابت کرتا ہے کہ اس میں شفاء عظیم ہے۔ (معارف کاندھلوی)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ (۱۹)

اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو دھیان کرتے ہیں

مقام فکر:

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے اوپر کی آیتوں میں برے میں سے بھلا نکلنے کے تین پتے بتلائے۔ جانور کے پیٹ اور خون گوہر کے مادہ سے دودھ، نشے کے مادہ (انگور کھجور وغیرہ) سے پاک روزی اور مکھی کے پیٹ سے شہد۔ تینوں میں اشارہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، کہ اسکے پیٹ میں سے مختلف رنگ کا مشروب نکلتا ہے جس میں تمہارے لئے شفاء ہے، رنگ کا اختلاف غذا اور موسم کے اختلاف کی بناء پر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاص علاقے میں کسی خاص پھل پھول کی کثرت ہو تو اس علاقہ کے شہد میں اس کا اثر و ذائقہ ضرور ہوتا ہے شہد عموماً چونکہ سیال مادہ کی شکل میں ہوتا ہے اس لئے اس کو شراب (پینے کی چیز) فرمایا، اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت کاملہ کی قاطع دلیل موجود ہے کہ ایک جھوٹے سے جانور کے پیٹ سے کیسا منفعت بخش اور لذیذ مشروب نکلتا ہے حالانکہ وہ جانور خود ہر بلا ہے زہر میں سے یہ تریاق واقعی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی عجیب مثال ہے پھر قدرت کی یہ بھی عجیب صنعت گری ہے کہ دودھ دینے والے حیوانات کا دودھ موسم اور غذا کے اختلاف سے سرخ و زرد نہیں ہوتا اور مکھی کا شہد مختلف رنگوں کا ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن)

جسمانی فوائد:

فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، شہد جہاں قوت بخش غذا اور لذت و طعم کا ذریعہ ہے وہاں امراض کے لئے نسخہ شفا بھی ہے اور کیوں نہ ہو، خالق کائنات کی یہ لطیف گشتی مشین جو ہر قسم کے پھل پھول سے مقوی عرق اور پاکیزہ جوہر کشید کر کے اپنے محفوظ گھروں میں ذخیرہ کرتی ہے اگر جڑی بوٹیوں میں شفا و دوا کا سامان ہے تو ان کے جوہر میں کیوں نہ ہوگا، بلغمی امراض میں بلا واسطہ اور دوسرے امراض میں دوسرے اجزاء کے ساتھ مل کر بطور دوا شہد کا استعمال ہوتا ہے اطباء مجنونوں میں بطور خاص اس کو شامل کرتے ہیں۔

پھوڑے کا علاج:

حضرت ابن عمرؓ کے متعلق روایات میں ہے کہ ان کے بدن پر اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لپ کر کے علاج کرتے، بعض لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی تو جواب میں فرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسکے متعلق یہ نہیں فرمایا کہ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ (قرطبی)

اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا ان بندوں کا اپنے رب کے متعلق اعتقاد ہوتا ہے حدیث قدسی میں فرمایا: انا عند ظن عبدي یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ جو کچھ مجھ سے گمان رکھتا ہے میں اس کے پاس ہوتا ہوں (یعنی اس کے مطابق کر دیتا ہوں)۔

جانوروں میں عقل:

آیت سے معلوم ہوا کہ عقل و شعور انسانوں کے علاوہ دوسرے جانداروں میں بھی ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ، البتہ عقل کے درجات مختلف

اور ان کے بچوں کی غذا ہے اور یہی ہم سب کے لئے بھی لذت و غذا کا جوہر اور دواء و شفا کا نسخہ ہے۔ یہ مختلف پارٹیاں نہایت سرگرمی سے اپنے اپنے فرائض سرانجام دیتی ہیں اور اپنی ملکہ کے حکم کو دل و جان سے قبول کرتی ہیں ان میں سے اگر کوئی گندگی پر بیٹھ جائے تو چھتے کے دربان اسے باہر روک لیتے ہیں اور ملکہ اس کو قتل کر دیتی ہے ان کے اس حیرت انگیز نظام اور حسن کارکردگی کو دیکھ کر انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ (ازالجواہر) (معارف القرآن)

شہد کا چھتہ:

بیوتا، اَوْسَى رَبُّكَ سے جو ہدایت دی گئی ہے ان میں سے یہ پہلی ہدایت ہے جس میں گھر بنانے کا ذکر ہے یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ ہر جانور اپنے رہنے سہنے کے لئے گھر تو بناتا ہی ہے پھر اس اہتمام سے ”گھروں“ کی تعمیر کا حکم مکھیوں کو دینے میں کیا خصوصیت ہے پھر یہاں لفظ بھی ”بیوت“ کا استعمال فرمایا جو عموماً انسانی رہائش گاہوں کے لئے بولا جاتا ہے اس سے اشارہ ایک تو اس طرف کر دیا کہ مکھیوں کو چونکہ شہد تیار کرنا ہے اس کے لئے پہلے سے ایک محفوظ گھر بنالیں دوسرا اس طرف اشارہ کر دیا کہ جو گھر یہ بنائیں گی، وہ عام جانوروں کے گھروں کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی ساخت و بناوٹ غیر معمولی قسم کی ہوگی، چنانچہ ان کے گھر عام جانوروں کے گھروں سے ممتاز ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل بھی ششدر رہ جاتی ہے ان کے گھر مسدس شکل کے ہوتے ہیں پرکار اور مسطر سے بھی اگر ان کی پیمائش کی جائے تو بال برابر بھی فرق نہیں رہتا، مسدس شکل کے علاوہ وہ دوسری کسی شکل مثلاً مربع اور مخمس وغیرہ کو اس لئے اختیار نہیں کرتیں کہ ان کے بعض کونے بیکار رہ جاتے ہیں۔

یہ مکھی ایسے ایسے لطیف اور قیمتی اجزاء چوستی ہے کہ آج کے سائنسی دور میں مشینوں سے بھی وہ جوہر نہیں نکالا جاسکتا۔

فَاسْئَلْنِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلًّا، یہ مکھی کو تیسری ہدایت دی جا رہی ہے کہ اپنے رب کے ہموار کئے ہوئے راستوں پر چل پڑ، یہ جب گھر سے دور دراز مقامات پر پھل پھول کا رس چوسنے کے لئے کہیں جاتی ہے تو بظاہر اس کا اپنے گھر میں واپس آنا مشکل ہونا چاہیے تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے راہوں کو آسان بنا دیا ہے چنانچہ وہ میلوں دور جاتی ہے اور بغیر بھولے بھٹکے اپنے گھر واپس پہنچ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فضاء میں اس کے لئے راستے بنا دیئے ہیں، کیونکہ زمین کے پیچ دار راستوں میں بھٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے فضاء کو اس حقیر و ناتواں مکھی کے لئے مسخر کر دیا تاکہ وہ کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے گھر آسانی سے آجاسکے۔

شہد کی مکھی کی فراست کا نتیجہ:

اسکے بعد وحی کے اس حکم کو جو حقیقی ثمرہ تھا، اس کو بیان فرمایا،

مگر ایک مرض کا علاج نہیں، انہوں نے سوال کیا وہ مرض کونسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپا۔ (ابوداؤد الترمذی بحوالہ قرطبی)

حضرت خذیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو ہم جھاڑ پھونک کا عمل کرتے ہیں یا دوا سے اپنا علاج کرتے ہیں اسی طرح بچاؤ اور حفاظت کے جو انتظامات کرتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تو تقدیر الہی ہی کی صورتیں ہیں۔

غرض یہ کہ علاج کرنے اور دوا استعمال کرنے کے جواز پر تمام علماء متفق ہیں اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث و آثار وارد ہوئے ہیں، حضرت ابن عمر کی اولاد میں اگر کسی کو بچھو کاٹ لیتا تھا تو اسے تریاق پلاتے تھے اور جھاڑ پھونک سے اس کا علاج فرماتے آپ نے لقوہ کے مریض پر داغ لگا کر اس کا علاج کیا۔ (قرطبی) بعض صوفیاء کے متعلق منقول ہے کہ وہ علاج کو پسند نہیں کرتے تھے

اور حضرات صحابہ میں سے بھی بعض کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے مثلاً روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لئے تشریف لائے اور ان سے پوچھا، آپ کو کیا شکایت ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھے اپنے گناہوں کی فکر ہے، حضرت عثمان نے فرمایا پھر کس چیز کی خواہش ہے؟ فرمایا میں اپنے رب کی رحمت کا طلب گار ہوں، حضرت عثمان نے فرمایا آپ پسند کریں تو میں طبیب کو بلوا لیتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، طبیب ہی نے تو مجھے لٹایا ہے (یہاں مجازی طور پر طبیب سے مراد اللہ تعالیٰ شانہ ہیں)

حضرت عثمان کا حضرت ابن مسعود سے درخواست کرنا کہ میں آپ کیلئے طبیب لے آتا ہوں خود اس بات کی دلیل ہے کہ علاج جائز ہے بلکہ بعض صورتوں میں یہ واجب بھی ہو جاتا ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ

اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو موت دیتا ہے

مَنْ يُرِدْ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لَيْ لَا يَعْلَمَ

اور کوئی تم میں سے پہنچ جاتا ہے نئی عمر کو کہ سمجھنے کے

بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۝۱۰

پیچھے اب کچھ نہ سمجھے اللہ خبردار ہے قدرت والا

انسان اپنے اندر غور کرے:

قدرت کے بہت سے خارجی نشان بیان فرما کر انسان کو متنبہ کرتے ہیں

ہیں انسانوں کی عقل ذی حیات اشیاء کی عقول سے زیادہ کامل ہے، اسی وجہ سے وہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے یہی وجہ ہے کہ اگر جنون کی وجہ سے انسان کی عقل میں فتور آجائے تو دوسری مخلوقات کی طرح وہ بھی مکلف نہیں رہتا۔

شہد کی مکھی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی فضیلت میں حدیث وارد ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الذِّبَانُ كُلُّهَا فِي النَّارِ يَجْعَلُهَا عَذَابًا لِّأَهْلِ النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ،

(نوادرا اصول بحوالہ قرطبی)

”یعنی دوسرے ایذا رسا جانداروں کی طرح مکھیوں کی بھی تمام قسمیں جہنم میں جائیں گی، جو وہاں جہنمیوں پر بطور عذاب مسلط کر دی جائیں گی، مگر شہد کی مکھی جہنم میں نہیں جائے گی۔“

نیز ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مارنے سے منع فرمایا ہے۔ (ابوداؤد)

شہد مکھی کا لعاب ہے یا فضلہ:

اطباء کا اس میں کلام ہے کہ شہد مکھی کا فضلہ ہی یا اس کا لعاب ہی ارسطو طالیس نے شیشے کا ایک نفیس چھتہ بنا کر مکھیوں کو اس میں بند کر دیا تھا، وہ ان کے نظام کو جاننا چاہتا تھا لیکن ان مکھیوں نے سب سے پہلے برتن کے اندرونی حصہ پر موم اور کیچڑ کا پردہ چڑھا دیا اور جب تک پوری طرح پردہ پوش نہیں ہو گئیں اس وقت تک اپنا کام شروع نہیں کیا۔

دنیا کی حقارت:

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کی حقارت کی مثال دیتے ہوئے فرمایا: اشرف لباس بنی آدم فیہ لعاب دودۃ واشرف شرابہ رجیع نحلۃ۔ ”انسان کا بہترین ریشمی لباس اس کائنات کے ایک چھوٹے سے کیڑے کا لعاب ہے اور اس کا نفیس لذت بخش مشروب مکھی کا فضلہ ہے۔“

دواء سے علاج بھی جائز ہے:

فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ، سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاج کرنا جائز ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد ہے

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

حدیث میں دوا استعمال کرنے اور علاج کرنے کی ترغیب آئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض حضرات نے سوال کیا کہ کیا ہم دوا استعمال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، علاج کر لیا کرو اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کے لئے دوا بھی پیدا فرمائی ہے

اعوذ بک من البخل والکسل والهرم وارذل العمر و عذاب القبر وفتنه الدجال وفتنه المحيا والممات۔ یعنی خدایا میں بخلی سے عاجزی سے بڑھاپے سے ذلیل عمر سے قبر کے عذاب سے دجال کے فتنے سے زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ زہیر بن ابوسلمی نے بھی اپنے مشہور معلقہ میں اس عمر کو رنج و غم کا مخزن و منبع بتایا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے پناہ مانگتے تھے ارشاد ہے:

اللهم انی اعوذ بک من سوء العمر و فی رواۃ من ان ارد الی ارذل العمر۔ "یعنی یا اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بری عمر سے اور ایک روایت میں ہے کہ پناہ مانگتا ہوں ارذل عمر سے۔"

ارذل العمر کی تعریف میں کوئی تعین نہیں ہے البتہ مذکورہ تعریف رائج معلوم ہوتی ہے جس کی طرف قرآن نے بھی لکھی لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْهِ شَیْئًا سے اشارہ کیا ہے کہ وہ ایسی عمر ہے جس میں ہوش و حواس باقی نہیں رہتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی تمام معلومات بھول جاتا ہے۔ (صحیحین بحوالہ مفسری)

قرآن پڑھنے والا:

لَکِنِّ لَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْهِ شَیْئًا۔ پیرانہ سالی کے انتہائی درجہ میں پہنچنے کے بعد آدمی میں نہ قوت جسمانی رہتی ہے اور نہ ہی عقلیہ جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز سے باخبر ہو کر پھر بے خبر ہو جاتا ہے وہ تمام معلومات بھول کر بالکل کل کے بچے کی مانند ہو جاتا ہے جس کو نہ علم و خبر ہے اور نہ ہی فہم و فراست، حضرت عکرمہؓ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کی یہ حالت نہیں ہوگی۔

اللہ چاہے تو سو سالہ آدمی بھی نو جوان رہے:

إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ قَدِیْرٌ، بیشک اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں، علم سے ہر شخص کی عمر کو جانتے ہیں اور قدرت سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اگر چاہیں تو طاقت اور نو جوان پر ارذل العمر کے آثار طاری کر دیں، اور چاہیں تو سو سال کا معمر انسان بھی طاقت ور جوان رہے یہ سب کچھ اسی ذات کے دست قدرت میں ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ (معارف القرآن)

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي

اور اللہ نے بڑائی دی تم میں ایک کو ایک پر

الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدٍ رِّزْقِهِمْ

روزی میں سو جن کو بڑائی دی وہ نہیں پہنچا دیتے اپنی روزی

عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَمَا فِيهِ سَوَاءٌ

ان کو جن کے مالک ان کے ہاتھ ہیں کہ وہ سب

کہ خود اپنے اندرونی حالات میں غور کرے وہ کچھ نہ تھا، خدا نے وجود بخشا، پھر موت بھیجی اور دی ہوئی زندگی واپس لے لی یہ کچھ نہ کر سکا اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی پیرانہ سالی کے ایسے درجہ میں پہنچا دیا کہ ہوش و حواس ٹھکانے نہ رہے۔ نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت رہی بالکل نکما ہو گیا، نہ کوئی بات سمجھتا ہے نہ سمجھی ہوئی یاد رکھ سکتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ علم و قدرت اسی خالق و مالک کے خزانہ میں ہے۔ جب اور جس قدر چاہے دے اور جب چاہے واپس کر لے۔ حضرت شاہ صاحبؒ کے نزدیک آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس امت میں کامل پیدا ہو کر پھر ناقص پیدا ہونے لگیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ارذل عمر:

ارذل العمر، بدترین عمرنا کارہ عمر، انتہائی بڑھاپا، قدامت نے کہا، ارذل عمر نوے سال ہے۔ حضرت علیؓ نے فرمایا کچھتر برس ارذل عمر ہے، بعض نے اسی برس کی عمر کو ارذل عمر کہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے اے اللہ! میں بڑی عمر سے تیری پناہ لیتا ہوں، دوسری روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ اے اللہ میں تیری پناہ کا طالب ہوں کہ مجھے ارذل عمر تک پہنچایا جائے، صحیحین وغیرہ میں بھی ایسی روایت آئی ہے۔ باخبر ہونے کے بعد بے خبر ہو جانے کا یہ مطلب ہے کہ تمام معلومات کو بھول جائے اور بچوں کی طرح نادان اور ضعیف الفہم ہو جائے۔ عکرمہؓ نے کہا جو قرآن (ہمیشہ) پڑھتا ہے وہ اس حالت پر نہیں پہنچتا۔ ان اللہ علیم یعنی اللہ لوگوں کی عمروں کی مقداروں سے خوب واقف ہے اور ہر چیز پر قادر ہے پیر فرنوت کو کبھی چھوڑتا اور جوان قوی کی جان قبض کر لیتا ہے۔

احوال کا اختلاف اللہ کی حکمت کے تابع ہے:

اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کے احوال کا اختلاف و تفاوت اللہ حکیم و علیم کے اندازے کے مطابق اور اس کی مشیت کے موافق ہے طبعی اور خود بخود نہیں ہے اگر طبعی اقتضا ہوتا تو اس حد تک نہ ہوتا کہ عالم صغیر ہونے کے بعد آدمی قطعاً بے خبر ہو جائے کہ باوجود بیماری نہ ہونے کے محض ترقی عمر کی وجہ سے بچہ کی طرح ہو جائے اور علم و عمل سے بے خبر ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

تمام بندوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہی انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہی انہیں پھر فوت کرے گا۔ بعض لوگوں کو بہت بڑی عمر تک پہنچاتا ہے کہ وہ پھر سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔ حضرت علیؓ فرماتے ہیں کچھتر سال کی عمر میں عموماً انسان ایسا ہی ہو جاتا ہے، طاقت طاق ہو جاتی ہے، حافظہ جاتا رہتا ہے، علم کی کمی ہو جاتی ہے، عالم ہونے کے بعد بے علم ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاء:

صحیح بخاری میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرماتے تھے

اَفْبَنِعْمَةَ اللّٰهِ يَجْحَدُونَ ﴿۱۱﴾

اس میں برابر ہو جائیں کیا اللہ کی نعمت کے منکر ہیں

بعض کو بعض پر فضیلت:

یعنی خدا کی دی ہوئی روزی اور بخشش سب کے لئے برابر نہیں۔ بلحاظ تفاوت استعداد و احوال کے اس نے اپنی حکمت بالغہ سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو مالدار اور با اقتدار بنایا جس کے ہاتھ تلے بہت سے غلام اور نوکر چاکر ہیں جن کو اسی کے ذریعہ سے روزی پہنچتی ہے۔ ایک وہ غلام ہیں جو بذات خود ایک پیسہ یا ادنیٰ اختیار کے مالک نہیں، ہر وقت آقا کے اشاروں کے منتظر رہتے ہیں۔

آقا اور غلام برابر نہیں ہو سکتے:

پس کیا دنیا میں کوئی آقا گوارا کریگا کہ غلام یا نوکر چاکر جو بہر حال اسی جیسے انسان ہیں بدستور غلامی کی حالت میں رہتے ہوئے اسکی دولت، عزت، بیوی وغیرہ میں برابر کے شریک ہو جائیں۔ غلام کا حکم تو شرعاً یہ ہے کہ بحالت غلامی کسی چیز کا مالک بنایا جائے تب بھی نہیں بنتا۔ آقا ہی مالک رہتا ہے اور فرض کرو آقا غلامی سے آزاد کر کے اپنی دولت وغیرہ میں برابر کا حصہ دار بنائے تو مساوات بیشک ہو جائیگی۔ لیکن اس وقت غلام غلام نہ رہا۔ بہر کیف غلامی اور مساوات جمع نہیں ہو سکتی۔

تو پھر خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں:

جب دو ہم جنس اور متحد النوع انسانوں کے اندر مالک و مملوک میں شرکت و مساوات نہیں ہو سکتی۔ پھر غضب ہے کہ خالق و مخلوق کو معبودیت وغیرہ میں برابر کر دیا جائے اور ان چیزوں کو جنہیں خدا کی مملوک سمجھنے کا اقرار خود مشرکین بھی کرتے تھے (الاشریکا ہولک تملکہ و ماملک)

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری:

مالک حقیقی کا شریک و ہم ٹھہرا دیا جائے کیا منعم حقیقی کی نعمتوں کا یہ ہی شکریہ ہے کہ جس بات کے قبول کرنے سے خود ناک بھوں چڑھاتے ہو اس سے زیادہ فتنہ و شنیع صورت اس کے لئے تجویز کی جائے۔ نیز جس طرح روزی وغیرہ میں حق تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی سب کو ایک درجہ میں نہیں رکھا، اگر علم و عرفان اور کمالات نبوت میں کسی ہستی کو دوسروں سے فائق کر دیا تو خدا کی اس نعمت سے انکار کرنے کی بجز ہٹ دھری کے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یہی مضمون آیت **ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ** الخ میں بیان ہوا ہے کہ جب تم اپنے غلاموں کو اپنے مال میں اپنی بیویوں میں اپنا شریک

بنانے سے نفرت کرتے ہو تو پھر میرے غلاموں کو میری خدائی میں کیسے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی خدا کی نعمتوں سے انکار ہے کہ خدا تعالیٰ کیلئے وہ پسند کرنا جو اپنے لئے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودان باطل کی۔ جب تم آپ اس سے الگ ہو پھر خدا تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ بیزار ہے۔ رب تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر اور کیا ہوگا؟ کہ کھیتیاں اور چوپائے خدا تعالیٰ ایک کے پیدا کئے ہوئے اور تم انہیں اس کے سوا اوروں کے نام کا کرو۔

امیری اور غربتی آزمائش ہے:

حضرت عمر بن خطابؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعرؓ کو ایک خط لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کو ایک سے زیادہ امیر کر رکھا ہے یہ بھی اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ وہ دیکھے کہ امیر امراء کس طرح شکر خدا تعالیٰ ادا کرتے ہیں اور جو حقوق دوسروں کے ان پر جناب باری تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں کہاں تک انہیں ادا کرتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

فاروق اعظمؓ کا خط:

حسن بصریؒ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے ابو موسیٰ اشعرؓ کو جو آپؓ کی طرف کوفہ بصرہ کے گورنر تھے خط لکھا: **اقنع برزقک من الدنیا فان الرحمان فضل بعض عباده علی بعض فی الرزق بلاء مبتلی بہ کلا فیتبلی من بسطہ کیف شکره لله واداء الحق الذی افترض علیہ فیما رزقہ وحوّلہ**۔ (رواہ ابن ابی حاتم)

اے ابو موسیٰ! تو اپنے اس رزق پر قناعت کر جو تجھ کو دنیا میں ملا ہے کیونکہ رحمن نے اپنے بعض بندوں کے اعتبار سے رزق زیادہ دیا ہے اور یہ رزق من جانب اللہ ابتلاء اور امتحان ہے جس کے ذریعہ ہر ایک کا امتحان کرتا ہے پس جس کو رزق زیادہ دیا اس کا امتحان اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ کی دی ہوئی دولت کا شکر بجالاتا ہے اور جو حق تعالیٰ نے اس پر اس مال و دولت میں فرض کیا تھا۔ وہ اس کو کیوں کرا داتا کرتا ہے۔ (ابن ابی حاتم نے اس روایت کو روایت کیا۔ (معارف کا ندھلوی))

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا

اور اللہ نے پیدا کیں تمہارے واسطے تمہاری ہی قسم سے عورتیں

نوع انسانیت کی بقاء:

یعنی نوع انسان ہی سے تمہارا جوڑا پیدا کیا۔ تالفت و موانست قائم رہے۔ اور تخلیق کی غرض پوری ہو۔ **”وَمِنْ اٰیٰتِ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَیْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً“** (الرہم کو ۳) (تفسیر عثمانی)

(کافر) جن وائس کا ایک عظیم واقعہ (یعنی عجیب معاملہ) ہے پیدا میں کرتا ہوں پوجا دوسروں کی کی جاتی ہے رزق میں دیتا ہوں شکر دوسروں کا کیا جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

سرمایہ دارانہ نظام اور اشتراکیت:

آج کل دنیا کے معاشی نظاموں میں جو افراتفری پھیلی ہوئی ہے وہ اس ربانی قانون حکمت کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے ایک طرف سرمایہ دار نظام ہے جس میں دولت کے مرکزدوں پر سود و قمار کے راستہ سے چند افراد یا جماعتیں قابض ہو کر باقی ساری مخلوق کو اپنا معاشی غلام بنانے پر مجبور کر دیتی ہیں ان کے لئے بجز غلامی اور مزدوری کے کوئی راستہ اپنی ضروریات حاصل کرنے کے لئے نہیں رہ جاتا وہ اپنی اعلیٰ صلاحیتوں کے باوجود صنعت و تجارت کے میدان میں قدم نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ داروں کے اس ظلم و جور کے رد عمل کے طور پر ایک متضاد نظام اشتراکیت کمیونزم یا سوشلزم کے نام سے وجود میں آتا ہے جس کا نعرہ غریب و امیر کے تفاوت کو ختم کرنا اور سب میں مساوات پیدا کرنا ہے ظالمانہ سرمایہ داری کے مظالم سے تنگ آئے ہوئے عوام اس نعرہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مگر چند ہی روز میں وہ مشاہدہ کر لیتے ہیں کہ یہ نعرہ محض فریب تھا معاشی مساوات کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوا۔ اور غریب اپنی غربت اور فقر و فاقہ کے ساتھ بھی جو ایک انسانی احترام رکھتا تھا اپنی مرضی کا مالک تھا یہ احترام انسانیت بھی ہاتھ سے جاتا رہا نظام اشتراکیت میں انسان کی کوئی قدر و قیمت مشین کے ایک پرزے سے زائد نہیں، کسی جائیداد کی ملکیت کا تو وہاں تصور ہی نہیں ہو سکتا اور جو معاملہ وہاں ایک مزدور کے ساتھ کیا جاتا ہے اس پر غور کریں تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں اس کی اولاد اور بیوی بھی اس کی نہیں بلکہ سب ریاست کی مشین کے کل پرزے ہیں جن کو مشین اسٹاپ ہوتے ہی اپنے کام پر لگ جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔

خود شیف نے ۵ مئی ۱۹۶۰ء کو سپریم سویت کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا ”ہم اجرتوں میں فرق مٹانے کی تحریک کے سختی سے مخالف ہیں ہم اجرتوں میں مساوات قائم کرنے اور ان کے ایک سطح پر لانے کے کھلے بندوں مخالف ہیں یہ لینن کی تعلیم ہے اس کی تعلیم یہ تھی کہ سوشلسٹ سماج میں مادی محرکات کا پورا لحاظ رکھا جائے گا“ (سویت ورلڈ، ص ۳۶)

معاشی مساوات کے خواب کی یہ تعبیر عدم مساوات تو ابتداء ہی سے سامنے آگئی تھی مگر دیکھتے ہی دیکھتے یہ عدم مساوات اور امیر و غریب کا تفاوت اشتراکی مملکت روس میں عام سرمایہ دار ملکوں سے بھی آگے بڑھ گیا۔

لیون شیڈ و لکھتا ہے:

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ

اور دیئے تم کو تمہاری عورتوں سے بیٹے

وَحَفَدَةً

اور پوتے

جو تمہاری بقاء نوعی کا ذریعہ ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعود اور نخعی نے فرمایا، (آیت میں) حفدہ سے مراد ہیں داماد دوسری روایت میں حضرت ابن مسعود کا قول آیا ہے کہ حفدہ سے مراد ہیں خسر۔ اس قول پر آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ نے تمہاری بیبیوں سے تم کو نر مادہ اولاد عطا کی اور ان کے نکاح کر دینے سے خسر اور داماد تمہارے لئے مقرر کیے۔ عکرمہ، حسن اور ضحاک نے کہا آیت میں خادم مراد ہیں۔ مجاہد نے کہا کار گزار کارندے مراد ہیں۔ عطاء نے کہا وہ اولاد مراد ہے جو مددگار اور خادم ہوتی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ

اور کھانے کو دیں تم کو ستمہریں چیزیں

شخصی بقاء: جو بقائے شخصی کا سبب ہے۔

اَفِیْ الْبَاطِلِ یُؤْمِنُوْنَ وَیَنْعَمَتِ اللّٰهُ

سو کیا جھوٹی باتیں مانتے ہیں اور اللہ کے فضل کو

هُمْ یَكْفُرُوْنَ ﴿۷۷﴾

نہیں مانتے

نعمتیں خدا کی اور عبادت بتوں کی؟

یعنی بتوں کا احسان مانتے ہیں کہ بیماری سے چنگا کیا، یا بیٹا دیا، یا روزی دی، اور یہ سب جھوٹ اور وہ جو سچ دینے والا ہے اس کے شکر گزار نہیں۔ کذافی الموضح۔ اور شاید یہ بھی اشارہ ہو کہ فانی و زائل زندگی کی بقاء نوعی و شخصی کے اسباب کو تو مانتے ہو اور خدا کی سب سے بڑی نعمت (پیغمبر علیہ السلام کی ہدایات) کو جو بقائے ابدی اور حیات جاودانی کا واحد ذریعہ ہے۔ تسلیم نہیں کرتے الاکل شیء ما خلا اللہ باطل۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ اور بندے کا عجیب معاملہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا، میرا اور

یا پارلیمنٹ کو اس واقعہ اور فیصلہ کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ نہ اس وقت جزئی طور پر بادشاہ کی مشیت و ارادہ کو فیصلہ صادر کرنے میں قطعاً دخل ہے۔ یہ صورت حق تعالیٰ کے یہاں نہیں۔ بلکہ ہر ایک چھوٹا بڑا کام اور ادنیٰ سے ادنیٰ جزئی خواہ بواسطہ اسباب یا بلا واسطہ اس کے علم محیط اور مشیت و ارادہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے اسی لئے لازم ہے کہ آدمی ہر کلی جزئی کا فاعل اور موثر حقیقی اعتقاد کر کے تنہا اسی کو معبود و مستعان سمجھے۔

(تنبیہ): ابن عباسؓ وغیرہ سلف سے ”فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ“ کا یہ مطلب منقول ہے کہ خدا کا مماثل کسی کو مت ٹھہراؤ۔ (تفسیر عثمانی)

مثال بیان کرنے کی ممانعت کی وجہ:

اللہ کی مثال بیان کرنے کی ممانعت اس وجہ سے کی کہ ضرب المثل نام ہے ایک حال کو دوسرے حال سے تشبیہ دینے کا اور اللہ کی ذات و صفات کا کسی کو (کامل) علم نہیں نہ کوئی جانتا ہے کہ کون کون سی صفات کا اطلاق اللہ پر ہونا درست ہے اور کن کن صفات کے ساتھ اللہ کا متصف ہونا محال ہے۔ ایسی حالت میں اللہ کو کسی چیز پر کیسے قیاس کیا جاسکتا ہے۔ غائب کو حاضر کے سانچے میں ڈھالنا کس طرح زیبا ہے۔ کوئی علت جامع اور وصف مشترک موجود نہیں ہے اللہ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کا یہ مطلب ہے کہ اللہ حقائق اشیاء سے واقف ہے اور تم ناواقف ہو۔ یا یہ مطلب ہے کہ تم جو اللہ کی مثالیں بیان کرتے ہو اور قیاس چلاتے ہو اللہ کو اس کی غلطی کا علم ہے وہ جانتا ہے کہ تمہاری تمثیلات فاسد ہیں اور تم کو اس کا علم نہیں اگر تم کو اپنے قول کی غلطی کا علم ہوتا تو تمثیلات بیان کرنے کی جرأت ہی نہ کرتے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶۱﴾

بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے

اللہ کی حقیقت کی مثال تم نہیں دے سکتے:

یعنی تم نہیں جانتے کہ خدا کے لئے کس طرح مثال پیش کرنی چاہیے۔ جو اصل حقیقت اور صحیح مطلب کی تفہیم میں معین ہو۔ اور اس کی عظمت و زہمت کے خلاف شبہ پیدا نہ کرے۔ اگر صحیح مثال چاہو تو آگے دو مثالیں بیان فرمائیں۔ انہیں غور سے سنو اور تمثیل کی غرض کو سمجھو۔ (تفسیر عثمانی)

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ

اللہ نے بتلائی ایک مثال ایک بندہ (غلام) پر ایسا مال نہیں قدرت

عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِمَّا رَزَقْنَا

(اختیار) رکھتا کسی چیز پر اور ایک جس کو ہم نے روزی دی اپنی

”شاید ہی کوئی ترقی یافتہ سرمایہ دار ملک ایسا ہو جہاں مزدوروں کی اجرتوں میں اتنا تفاوت ہو جتنا روس میں ہے۔“ (معارف مفتی اعظم)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ

اور پوجتے ہیں اللہ کے سوائے ایسوں کو جو مختار نہیں

لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا

ان کی روزی کے آسمان اور زمین میں سے کچھ بھی

جھوٹے معبود نہ رزق دے سکتے ہیں نہ کچھ اور:

یعنی نہ آسمان سے مینہ برسانے کا خدائی اختیار رکھتے ہیں نہ زمین سے غلہ اگانے کا۔ پھر قادر مطلق کے شریک معبودیت میں کس طرح بن گئے۔ (تفسیر عثمانی) اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہیں اور نہ زمین میں سے اور نہ (کسی قسم کی) قدرت رکھتی ہیں۔ آسمان سے رزق یعنی بارش اور زمین سے رزق یعنی سبزی (غلہ پھل ترکاری وغیرہ) انخفش کے نزدیک شینا بدل ہے اور درزقا مبدل منہ اور رزق سے مراد ہے۔ مرزوق (کھانے پینے پہننے کی چیز) یعنی وہ کسی چیز کے مالک نہیں نہ قلیل کے نہ کثیر کے، ان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں، فراءنے درزقا کو مفعول مطلق کہا ہے اور شینا کو مفعول بہ۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۶۲﴾

اور نہ قدرت رکھتے ہیں

یعنی نہ فی الحال اختیار حاصل ہے نہ آئندہ حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ ط

سومت چسپاں (بٹھلاؤ) کرو اللہ پر مثالیں

اللہ کے لئے مشرکین کی غلط مثالیں:

مشرک کہتے تھے کہ مالک اللہ ہی ہے۔ یہ لوگ اس کی سرکار میں مختار ہیں۔ ہمارے کام ان ہی سے پڑتے ہیں۔ بڑی سرکار تک براہ راست رسائی نہیں ہو سکتی۔ سو یہ مثال غلط ہے جو بارگاہ احدیت پر چسپاں نہیں۔ اللہ ہر چیز آپ کرتا ہے خواہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ کوئی کام کسی کو اس طرح سپرد نہیں کر رکھا جیسے سلاطین دنیا اپنے ماتحت حکام کو اختیارات تفویض کر دیتے ہیں کہ تفویض تو ارادہ و اختیار سے کیا لیکن بعد تفویض ان اختیارات کے استعمال میں ماتحت آزاد ہیں۔ کسی مجسٹریٹ کے فیصلہ کے وقت بادشاہ

اَبْکَمُ

ایک گونگا

دوسری مثال:

گونگا ہے تو لازمی طور پر بہرا بھی ہوگا۔ گویا نہ اپنی کہہ سکے نہ دوسرے کی سن سکے۔ (تفسیر عثمانی)

اَبْکَمُ، پیدائشی گونگا جو نہ کچھ سمجھتا ہو نہ بول سکتا ہو۔ لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ کم فہمی کی وجہ سے وہ نہ کسی صنعت پر قادر ہے نہ کرا کام کی تدبیر پر کل بار ہے وبال سے۔ مول، یعنی اپنے سر پرست کے لئے (آقا مراد نہیں ہے) لَا یَاْتِ بِمَخِیْرٍ یعنی کسی معمولی کام کو بھی ٹھیک کر کے نہیں لاتا۔ یہ تشبیہ بتوں کی ہے جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کچھ سمجھتے ہیں۔ پوجنے والوں پر خواہ مخواہ کا بار ہیں، پجاری خود ان کو اٹھاتے اور رکھتے ہیں اور سب بے سود۔ بت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ (تفسیر مظہری)

لَا یَقْدِرُ عَلٰی شَیْءٍ

کچھ کام نہیں کر سکتا

کیونکہ نہ حواس رکھتا ہے نہ عقل اور پانچ ہے جو چل پھر بھی نہیں سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُوَ کَلٌّ عَلٰی مَوْلٰہٖ اِنَّمَا یُوجِّہُہٗ

اور وہ بھاری ہے اپنے صاحب (مالک) پر جس طرف اس کو بھیجے نہ

لَا یَاْتِ بِمَخِیْرٍ

کر کے لائے کچھ بھلائی

یعنی مالک کے کسی کام کا نہیں، جدھر اسے بھیجنا چاہے یا متوجہ کرے کچھ بھلائی اور فلاح نہ پہنچا سکے۔ (تفسیر عثمانی)

ہَلْ یَسْتَوِیْ هُوَ وَمَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ

کہیں برابر ہے وہ اور ایک وہ جو حکم کرتا ہے انصاف سے

وَهُوَ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ

اور ہے سیدھی راہ پر

مشرک و مؤمن برابر نہیں ہو سکتے:

یعنی خود سیدھی راہ پر قائم رہ کر دوسروں کو بھی اعتدال و انصاف کے راستے پر لے جا رہا ہے جب یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے تو ایک خود راہ نشین ہو پھر

حَسَنًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْہٗ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ

طرف سے خاصی روزی سو وہ خرچ کرتا ہے اُس میں سے چھپا کر اور

یَسْتَوْنَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ بَلْ اَکْثَرُہُمْ لَا

ر سب کے روبرو کہیں برابر ہوتے ہیں سب تعریف اللہ کو ہے پر

یَعْلَمُونَ

بہت لوگ نہیں جانتے

اللہ کی بتائی ہوئی مثال:

ایک شخص وہ ہے جو آزاد نہیں، دوسرے کا مملوک غلام ہے کسی طرح کی قدرت و اختیار نہیں رکھتا ہر ایک تصرف میں مالک کی اجازت کا محتاج ہے۔ بدون اجازت اس کے سب تصرفات غیر معتبر ہیں دوسرا آزاد اور با اختیار شخص ہے جسے خدا نے اپنے فضل سے بہت کچھ مقدرت اور روزی عنایت فرمائی جس میں سے دن رات سر اوعلانیہ بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ کیا یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سمجھ لو کہ حق تعالیٰ ہر چیز کا مالک حقیقی ہے سب تعریفیں اور خوبیاں اس کے خزانہ میں ہیں جس کو جو چاہے دے۔ کوئی مزاحمت کرنے والا نہیں۔ ذرہ ذرہ پر کلی اختیار اور کامل قبضہ رکھتا ہے یہ کس قدر ظلم ہوگا کہ ایک پتھر کے بت کو اس کی برابر کر دیا جائے جو کسی چیز کا مالک نہیں بلکہ خود پرایا مال ہے۔ اگر مالک مجازی اور مملوک مجازی برابر نہیں ہو سکتے تو کوئی مملوک محض مالک حقیقی کا شریک کیسے بن سکتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی سمجھ لو کہ خدائے واحد کا پرستار جسے مالک نے علم و ایمان کی دولت بخشی اور لوگوں میں شب و روز روحانی نعمتیں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنایا، کیا ایک پلید مشرک کو جو بت کا مملوک، اہواء و اہام کا غلام اور عمل مقبول سے محض تہید ست ہے اس مؤمن موحّد کے ساتھ برابر کھڑا کیا جاسکتا ہے؟ کلا واللہ۔ (تفسیر عثمانی)

(مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے آقا سے معاہدہ کر لیا ہو کہ اتنا روپیہ کما کر جب میں تم کو دے دوں گا تو آزاد ہو جاؤں گا اور آقا نے اس معاہدہ کو تسلیم کر لیا ہو) وَمَنْ رَزَقْنٰہٗ مِمَّا رَزَقْنَا حَسَنًا فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْہٗ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ یَسْتَوْنَ اور ایک شخص وہ ہے جس کو ہم نے اپنے پاس سے خوب روزی دے رکھی ہے سو وہ اس میں سے پوشیدہ اور علانیہ (جس طرح اور جتنا چاہتا ہے) خرچ کرتا ہے کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَضَرَبَ اللّٰہُ مَثَلًا رَّجُلَیْنِ اَحَدُہُمَا

اور بتائی اللہ نے ایک دوسری مثال دو مرد ہیں

یعنی ساری مخلوق یکساں نہ ہوئی۔ ایک آدمی کا حال دوسرے سے بے انتہا مختلف ہوا۔ سب چیزیں ایک سطح مستوی پر کھڑی نہیں کی گئیں۔ اس کا بھید اور ہر ایک کی پوشیدہ اور استعداد اور مخفی حالت کا علم خدا ہی کے پاس ہے چنانچہ وہ اپنے علم محیط کے موافق قیامت میں ہر ایک کے ساتھ جداگانہ معاملہ کریگا۔ اور مختلف احوال پر مختلف نتائج مرتب فرمائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ

اور قیامت کا کام تو ایسا ہے جیسے لپک نگاہ کی

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ

یا اس سے بھی قریب

قیامت پلک جھپکنے سے بھی پہلے آ سکتی ہے:

یعنی قیامت کے آنے کو مستبعد مت سمجھو۔ خدا کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں۔ تمام لوگوں کو جب دوبارہ پیدا کرنا چاہے گا تو پلک جھپکنے کی دیر بھی نہ لگے گی، ادھر سے ارادہ ہوتے ہی چشم زدن میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہو جائیگی۔

(تنبیہ): ”کَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ“ کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے محسوسات کے موافق تو اس کی سرعت کو آنکھ کو جھپکنے سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ لیکن واقع میں اس سے بھی کم میں قیامت قائم ہو جائیگی۔ کیونکہ ”لمح بصر“ بہر حال زمانی چیز ہے اور ارادہ خداوندی پر مراد کا ترتیب آتی ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ اور قیامت کا معاملہ بس پلک جھپکنے کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی جلدی۔ یعنی وقوع قیامت کی سرعت اور سہولت پلک جھپکنے کی طرح ہے۔ قاموس میں لمح کا معنی نظر جھپکنا بیان کیا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس معنی پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بس ایسی ہے جیسے بجلی نظر کو جھپک لے۔ بیضاوی نے لکھا ہے، لمح کا معنی ہے نظر کا حد قد چشم کے بالائی حصہ سے نچلے حصہ کی طرف لوٹنا۔ پلک جھپکنے سے کم وقت کو ظاہر کرنے کے لئے عرف عام میں کوئی لفظ نہیں اس لئے قیامت کے جلد اور سہولت آ جانے کی تشبیہ پلک جھپکنے سے دی گئی۔

أَوْ هُوَ أَقْرَبُ کا یہ مطلب ہے کہ وقوع قیامت اس سے بھی جلدی ہے اللہ ساری مخلوق کو یکدم زندہ کر کے اٹھا دے گا۔ کن کہتے ہی ہر چیز موجود ہو جائے گی۔ دم کی کوئی مدت نہیں بیان کی جاسکتی۔ بغوی نے لکھا ہے اس آیت کا نزول منکرین کے متعلق ہوا جو قیامت سے منکر تھے اور قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے جلد سے جلد آ جانے کے خواہشمند تھے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے

کی مورتی کو (العیاذ باللہ) خدائی کا درجہ کیونکر دیا جاسکتا ہے۔ یا ایک اندھا بہرامشرک جو خدا کی پیدا کی ہوئی روزی کھاتا ہے اور چھدام کا کام کر کے نہیں دیتا اس مؤمن قانت کی ہمسری کیسے کر سکتا ہے جو خود سیدھی راہ پر ہو اور دوسروں کو اپنے ساتھ ترالے جائے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی ”خدا کی دو مخلوق ایک بت نکمانہ بل سکے نہ چل سکے جیسے گونگا غلام، دوسرا رسول جو اللہ کی راہ بتا دے ہزاروں کو اور آپ بندگی پر قائم ہے اس کے تابع ہونا بہتر یا اس کے۔“ (تفسیر عثمانی)

یعنی جو شخص سلیم الطبع اور سمجھدار ہو، خوب رواں، سلیم گفتگو کر سکتا ہو۔ ہر کام ٹھیک اور پورا پورا کرتا ہو، لوگوں کو تمام اچھی باتیں سکھاتا ہو۔ غرض یہ کہ عدل (جو عفت، شجاعت اور حکمت کا مجموعہ ہے) کی تعلیم دیتا ہو، اس گونگے ناکارہ بیوقوف کی طرح ہو سکتا ہے جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ صراط مستقیم پر ہونے کا یہ معنی ہے۔ کہ ہر مقصد کو سیدھے چھوٹے راستے پر چل کر حاصل کر لیتا ہو۔ من یا امر بالعدل سے اللہ نے اپنی ذات کی تمثیل دی ہے۔ بعض علماء نے کہا اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ عطاء نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ اکبر سے کافر اور مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ سے مؤمن مراد ہے۔ یہ تمثیل کافر و مؤمن کی ہے۔

ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول بیان کیا ہے کہ آیت ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا ایک قریشی آدمی اور اس کے غلام کے متعلق نازل ہوئی اور آیت رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ حضرت عثمان اور ان کے کافر غلام اسید بن ابوالعیص کے متعلق نازل ہوئی۔ اسید کو اسلام سے سخت نفرت تھی خود بھی کافر تھا اور دوسروں کو بھی اسلام سے اور ہر بھلائی، حسن سلوک اور خیر خیرات سے روکتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت شاہ عبدالقادر اور شاہ ولی اللہ کا کلام:

حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں یعنی خدا کے دو بندے ایک بہت نکمانہ بل سکے اور نہ چل سکے جیسے گونگا غلام۔ دوسرا رسول ہے جو اللہ کی راہ بتا دے ہزاروں کو اور بندگی پر قائم ہے اس کے تابع ہونا بہتر ہے یا اس کے انتہی۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں حاصل اس دو مثل آنت کہ آں چہ در عالم تصرف ندارد یا خدا برابر نیست چنانکہ مملوک ناتواں بامالک تو انابرابر نیست و چنان کہ گنگ بے تمیز با صاحب ہدایت برابر نیست انتہی۔ حق تعالیٰ نے ابطال شرک کے لئے یہ دو مثالیں بیان فرمائیں اب مزید دلائل توحید بیان کرتے ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝

اور اللہ ہی کے پاس ہیں بھید آسمانوں اور زمین کے

میں اسے ناراض کرنا نہیں چاہتا اور موت ایسی چیز ہی نہیں جس سے کسی ذی روح کو نجات مل سکے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب مومن اخلاص اور اطاعت میں کامل ہو جاتا ہے تو اس کے تمام افعال محض اللہ کے لئے ہو جاتے ہیں وہ سنتا ہے اللہ کیلئے، دیکھتا ہے اللہ کے لئے یعنی شریعت کی باتیں سنتا ہے شرع نے جن چیزوں کا دیکھنا جائز کیا ہے انہی کو دیکھتا ہے اسی طرح اس کا ہاتھ بڑھانا، پاؤں چلانا بھی اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے کاموں کے لئے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اس کا بھروسہ ہوتا ہے اسی سے مدد چاہتا ہے تمام کام اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے ہی ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَلَمْ يَرْوِ إِلَى الظِّلِّ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوْ

کیا نہیں دیکھتے اڑتے جانور حکم کے باندھے ہوئے

السَّمَاءِ مَا يُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ

آسمان کی ہوا میں کوئی نہیں تھام رہا ان کو سوائے اللہ کے

پرندوں کو فضا میں کون روکتا ہے:

یعنی جیسے آدمی کو اس کے مناسب قوے عنایت فرمائے، پرندوں میں ان کے حالات کے مناسب فطری قوتیں ودیعت کیں ہر ایک پرندہ اپنی اڑان میں قانون قدرت کا تابع اور خدا تعالیٰ کے تکوینی احکام سے وابستہ ہے۔ اسے کسی درس گاہ میں اڑنے کی تعلیم نہیں دی گئی قدرت نے اس کے پر اور بازو اور دم وغیرہ کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ نہایت آسانی سے آسمانی فضا میں اڑتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا جسم ثقیل ہوئے لطیف کو چیر پھاڑ کر بے اختیار نیچے آ پڑے۔ یا زمین کی عظیم الشان کشش انہیں اپنی طرف کھینچ لے اور طیران سے منع کر دے کیا خدا کے سوا کسی اور کا ہاتھ ہے جس نے ان کو بے تکلف فضا کے آسمانی میں روک رکھا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مُسَخَّرَاتٍ یعنی بازو، پرو وغیرہ اڑنے کے آلات اللہ نے ان کو عطا کیے جن کے ذریعہ سے وہ اللہ کے زیر فرمان اڑتے ہیں جَوَّ السَّمَاءِ آسمان و زمین کی درمیانی ہوا۔ بغوی نے کعب الاحبار کا قول نقل کیا ہے کہ پرندے بارہ میل بلندی تک اڑ سکتے ہیں اس سے اوپر نہیں اڑ سکتے۔ (یعنی مسخر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ صرف بارہ میل کی بلندی تک ہی اڑنے کی ان میں طاقت ہے اس سے اونچا اڑنا ان کے لئے ممکن نہیں) (تفسیر مظہری)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کو جو یقین لاتے ہیں

معاشی فکر کی وجہ سے ایمان نہ چھوڑو:

اللہ کا ہمسرہ ہرگز کوئی نہیں ہو سکتا:

یعنی جس کے علم محیط کا وہ حال ہو کہ آسمان و زمین کے سارے بھید اس کے سامنے حاضر ہیں اور جس کی قدرت کاملہ ذرہ ذرہ پر محیط ہو بھلا اس کا ہمسرہ کون ہو سکتا ہے؟ اور اس کی پوری مثال کہاں سے لاسکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

اور اللہ نے تم کو نکالا تمہاری ماں کے پیٹ سے

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

نہ جانتے تھے تم کسی چیز کو اور دیئے تم کو کان

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

اور آنکھیں اور دل تاکہ تم احسان مانو

کان، آنکھ اور دل کی نعمتیں اور تقاضا:

یعنی پیدائش کے وقت تم کچھ جانتے اور سمجھتے نہ تھے، خدا تعالیٰ نے علم کے ذرائع اور سمجھنے والے دل تم کو دیئے۔ جو بذات خود بھی بڑی نعمتیں ہیں اور لاکھوں نعمتوں سے متمتع ہونے کے وسائل ہیں۔ اگر آنکھ، کان، عقل وغیرہ نہ ہو تو ساری ترقیات کا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ جوں جوں آدمی کا بچہ بڑا ہوتا ہے اس کی علمی و عملی قوتیں بتدریج بڑھتی جاتی ہیں۔ اس کی شکر گزاری یہ تھی کہ ان قوتوں کو مولیٰ کی طاعت میں خرچ کرتے، اور حق شناسی میں سمجھ بوجھ سے کام لیتے، نہ یہ کہ بجائے احسان ماننے کے الٹے بغاوت پر کمر بستہ ہو جائیں۔ اور منعم حقیقی کو چھوڑ کر اینٹ پتھروں کی پرستش کرنے لگیں۔ (تفسیر عثمانی)

خدا کا محبوب بندہ:

صحیح بخاری میں حدیث قدسی ہے کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے وہ مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے۔ میرے فریضے کی بجا آوری سے جس قدر بندہ میری نزدیکی حاصل کر سکتا ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں کر سکتا۔ نوافل بکثرت پڑھتے پڑھتے بندہ میرے نزدیک اور میرا محبوب ہو جاتا ہے۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں ہی اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اور اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ تھامتا ہے اور اس کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ وہ اگر مجھ سے مانگے میں دیتا ہوں اگر دعاء کرے میں قبول کرتا ہوں اگر پناہ چاہے میں پناہ دیتا ہوں۔ اور مجھے کسی کرنے کے کام میں اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا مومن کی روح کے قبض کرنے میں، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے

ہیں۔ سفر و حضر میں جہاں چاہو نصب کر لو اور جب چاہو لپیٹ کر رکھ دو۔ بعض نے ”یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ“ کا یہ مطلب لیا ہے کہ چلنے کے وقت اٹھانے میں اور کسی جگہ اترتے وقت نصب کرنے میں ہلکے رہتے ہیں۔

وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا

اور بھینروں کی اون سے اور اونٹوں کی بھریوں سے

یعنی اونٹ کی پشم سے۔

وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ۝

اور بکریوں کے بالوں سے کتنے اسباب اور استعمال کی چیزیں وقت مقرر تک

یعنی ان چیزوں سے کتنے سامان رہائش اور آسائش کے تیار کئے جاتے ہیں جو ایک وقت معین یا مدت دراز تک کام دیتے ہیں اگر خدا تعالیٰ آنکھ، کان اور ترقی کرنے والا دل و دماغ نہ دیتا، کیا یہ سامان میسر آ سکتے تھے۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا

اور اللہ نے بنا دیا تمہارے واسطے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کے سائے

چھینے کی جگہیں:

مثلاً بادل، درخت، مکان اور پہاڑ وغیرہ کا سایہ قانون قدرت کے موافق زمین پر پڑتا ہے جس میں مخلوق آرام پاتی ہے۔

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْجِبَالِ الْكُنَاثَا

اور بنا دیں تمہارے واسطے پہاڑوں میں چھینے کی جگہیں

جہاں سر چھپا کر بارش، دھوپ یا دشمن وغیرہ سے اپنی حفاظت کر سکتے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ الْحَرَّ

اور بنا دیئے تم کو کرتے جو بچاؤ ہیں گرمی میں

گرمی سردی کا لباس: حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں جن کرتوں میں گرمی کا بچاؤ ہے، سردی کا بھی بچاؤ ہے۔ پر اس ملک میں گرمی زیادہ تھی اس کا ذکر خصوصیت سے فرمایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَسَرَابِيلَ تَقِيَكُمُ بَأْسَكُمُ

اور کرتے جو بچاؤ ہیں لڑائی میں

سامان جنگ: یعنی زرہیں جو لڑائی میں زخمی ہونے سے بچاتی ہیں۔

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی ایمان لانے میں بعضے اکتے ہیں، معاش کی فکر سے، سفر فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے کوئی کچھ نہیں لاتا۔ کمائی کے اسباب کہ آنکھ، کان، دل وغیرہ ہیں، اللہ ہی دیتا ہے اور اڑتے جانور درمیان میں آخر کس کے بھرہ سے رہتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایمان والوں کو غور و فکر کی دعوت:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ایمان لانیوالے لوگوں کیلئے اس میں بلاشبہ (اللہ کی قدرت، حکمت اور الوہیت کی) بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ نے پرندوں کی پیدائش ہی ایسی کی ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے ہیں۔ ان کے جسم بھاری ہوتے ہیں نیچے کچھ سہارا اور ستون نہیں ہوتا اور پر کسی چیز سے بندھے نہیں ہوتے پھر بھی ہوا میں رکے رہتے ہیں طبعی تقاضا ہے کہ نیچے گر پڑیں بیچ میں کوئی ثقل مانع بھی نہیں پھر بھی نہیں گرتے بس اللہ ہی ان کو تھامے رہتا ہے اور کون ایسا کر سکتا ہے۔ ایمان والے اس پر غور کی نگاہ ڈالیں تو انہی کو اس عمل تسخیر میں خدا کی قدرت نظر آئے گی اور وہ فائدہ اندوز بھی ہوں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

اور اللہ نے بنا دیئے تم کو تمہارے گھر بسنے کی جگہ

یعنی اینٹ، پتھر، لکڑی وغیرہ کے مکان۔ (تفسیر عثمانی)

گھر: وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا. بیوت، بیت کی جمع ہے جس مکان میں رات گزاری جاسکے اس کو بیت کہتے ہیں امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں فرمایا: ”جو چیز تمہارے سر سے بلند ہو اور تم پر سایہ کرے وہ چھت یا سماء کہلاتی ہے اور جو چیز تمہارے وجود کو اپنے اوپر اٹھائے وہ زمین ہے اور جو چیز چاروں طرف سے تمہارا پردہ کرے وہ دیواریں ہیں اور جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ بیت ہے۔“ (معارف مفتی اعظم)

وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا

اور بنا دیئے تم کو چوپایوں کی کھال سے ڈیرے جو ہلکے رہتے ہیں

تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ لَا

تم پر جس دن سفر میں ہو اور جس دن گھر میں

چلتے پھرتے گھر:

یعنی اینٹ پتھر کے مکانوں کو کہیں منتقل نہیں کر سکتے تھے اس لئے چمڑے اور اون وغیرہ کے ڈیرے خیمے بنانے سکھا دیئے جو سہولت منتقل کئے جاسکتے

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ

اسی طرح پورا کرتا ہے اپنا احسان تم پر تاکہ تم

تُسَلِّمُونَ ﴿۵۱﴾

حکم مانو

مادی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل:

یعنی دیکھو! کس طرح تمہاری ہر قسم کی ضروریات کا اپنے فضل سے انتظام فرمایا اور کیسی علمی و عملی قومیں مرحمت فرمائیں۔ جن سے کام لیکر انسان عجیب و غریب تصرفات کرتا رہتا ہے۔ پھر کیا ممکن ہے کہ جس نے مادی اور جسمانی دنیا میں اس قدر احسانات فرمائے، روحانی تربیت و تکمیل کے سلسلہ میں ہم پر اپنا احسان پورا نہ کریگا۔ بیشک پورا کریگا۔ ”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاقْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَارْضَيْتُمْ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا“ (ماخذہ رکوع ۱) ضروری ہے کہ سب لوگ اس کے احسان کے آگے گردنیں جھکا دیں اور اس منعم حقیقی اور محسن اعظم کے مطیع و منقاد ہو کر رہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۵۲﴾

پھر اگر پھر جائیں تو تیرا کام تو یہی ہے کھول کر سنا دینا

اب بھی کوئی نہ مانے تو اسے چھوڑیے:

یعنی اگر اس قدر احسانات سن کر بھی خدا کے سامنے نہ جھکیں تو آپ کچھ غم نہ کھائیے۔ آپ اپنا فرض ادا کر چکے ہیں کھول کھول کر تمام ضروری باتیں سنا دی گئیں۔ آگے ان کا معاملہ خدا کے سپرد کیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اتنے دلائل اور نشانات قدرت کے بعد بھی اگر یہ ایمان سے گریز کریں تو آپ ان کی پروا نہ کریں رنجیدہ اور متکدل نہ ہوں، آپ کا کام صرف پیام پہنچا دینا ہے (ان کے ماننے نہ ماننے سے آپ کا کچھ تعلق نہیں ہے۔)

شان نزول: ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے پڑھا: وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا۔ اس نے کہا جی ہاں! پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا: وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ حُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ۔

اعرابی نے کہا جی ہاں، اس کے بعد اگلی آیات پڑھیں اور اعرابی ہر آیت پر کہتا رہا ٹھیک ہے۔ جی ہاں۔ آخر میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا: كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلِمُونَ یہ سنتے ہی اعرابی منہ پھیر کر چل دیا، اس پر اللہ نے نازل فرمایا: فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ۔ (تفسیر مظہری)

يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا

پہچانتے ہیں اللہ کا احسان پھر منکر ہو جاتے ہیں

وَآكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۵۳﴾

اور بہت ان میں ناشکر ہیں

دل سے مانتے ہیں عمل سے بھاگتے ہیں:

یعنی بیشک بعضے بندے شکر گزار بھی ہیں ”وَقَلِيلٌ مِّنْ يَّادِي الشُّكْرِ“ (سبارکوع ۲) لیکن اکثروں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھتے اور اس کے احسانات کو سمجھتے ہیں مگر جب شکر گزاری اور اظہار اطاعت کا وقت آتا ہے تو سب بھول جاتے ہیں۔ گویا دل سے سمجھتے ہیں اور عمل سے انکار کرتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن کھڑا کریں ہم ہر فرقہ میں ایک بتلانے والا

ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا لَهُمْ

پھر حکم (اجازت) نہ ملے منکروں کو اور نہ ان سے

يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۴﴾

توبہ لی جائے

کفر و ناشکری کا انجام:

یہاں سے کفر و ناشکری کا انجام بتلاتے ہیں۔ یعنی یاد رکھو! وہ دن بھی آنے والا ہے جب تمام اگلی کچھلی امتیں احکم الحاکمین کی آخری عدالت میں کھڑی ہوں گی اور ہر امت کا نبی بطور گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ تا اپنی امت کے نیک و بد اور مطیع و عاصی کی نسبت شہادت دے کہ کس نے کیسا معاملہ حق کے پیغام اور پیغامبر کے ساتھ کیا ہے۔ اس وقت منکروں کو اجازت نہ ہوگی کہ کچھ لب کشائی کر سکیں۔ یا اب بعد از وقت توبہ کر کے سزا سے چھوٹ جائیں اور لب کشائی کا ہے میں کریں گے، درنحالیہ انہیں اپنے مجرم ہونے اور کسی کی معذرت نہ چل سکنے کا پورا انکشاف ہو جائیگا۔ وہ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ یہ ”دار جزاء“ ہے ”دار عمل“ نہیں جواب توبہ کر کے خطائیں معاف کرالیں۔ (تفسیر عثمانی)

کافروں کے پاس کوئی عذر نہ ہوگا:

شہید سے مراد مختبر ہے جو اپنی امت کے کفر و ایمان کی شہادت دیگا، اجازت

معبودوں کا جواب:

یعنی جھوٹے ہو جو ہم کو خدا کا شریک ٹھہرا لیا۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ فی الحقیقت تم محض اپنے اوہام و خیالات کو پوجتے تھے جس کے نیچے کوئی حقیقت نہ تھی یا جن و شیاطین کی پرستش کرتے تھے۔ مگر وہاں شیطان بھی یہ کہہ کر الگ ہو جایگا ”وَلَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَكُونُوا لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْفَاسِقِينَ“ (ابراہیم رکوع ۴) غرض جن چیزوں کو مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، سب اپنی علیحدگی اور بیزاری کا اظہار کریں گے۔ کوئی بچ کوئی جھوٹ، پتھر کے بتوں کو تو سرے سے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ ملائکہ اور بعض انبیاء و صالحین ہمیشہ شرک سے سخت نفرت و بیزاری اور اپنی خالص بندگی کا اظہار کرتے رہے۔ وہ گئے شیاطین و ان کا اظہار نفرت کو جھوٹ ہو گا تاہم اس سے مشرکین کو کلی طور پر مایوسی ہو جائیگی کہ آج بڑے سے بڑا رفیق بھی کام آنے والا نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ سو وہ (بت) ان (مشرکوں) کی طرف کلام کا رخ کریں گے اور کہیں گے تم قطعاً جھوٹے ہو یعنی اللہ بتوں کو گویا بنا دے گا اور کلام کرنے کی قدرت عطا کر دے گا اور بت اپنے کلام کا رخ مشرکوں کی طرف کر کے کہیں گے، تم جھوٹے ہو کہ ہم کو اللہ کا شریک کہتے تھے یا اس دعوے میں جھوٹے ہو کہ حقیقت میں تم ہماری پوجا کرتے تھے، واقع میں تم اپنی خواہشات کے پجاری تھے (تم نے خود ہی اپنی خواہشات کے مطابق ہماری پوجا کی تھی) ہم نے تم کو اپنی عبادت کرنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ (تفسیر مظہری)

وَالْقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ بِالْسَّلَامِ وَضَلَّ

اور آ پڑیں اللہ کے آگے اس دن عاجز ہو کر اور بھول جائیں (جائے)

عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۷﴾

گی ان سے) جو جھوٹ باندھتے تھے

سب غرور ختم ہو جائے گا:

یعنی ساری طمطراق اور افتراء پر دازیاں اس وقت غائب ہو جائیں گی، سب عاجز و مقہور ہو کر خدا کے سامنے اپنی اطاعت و انقیاد کا اظہار کریں گے، ”اسْمِعْ بَيْتَهُمْ وَأَبْصُرْ يَوْمَ يَأْتُوكَ“ (مریم رکوع ۲)

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ

جو لوگ منکر ہوئے ہیں اور روکتے رہے ہیں

نہ دی جانے سے مراد ہے عذر پیش کرنے کی اجازت نہ ملنا کیونکہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہی نہ ہوگا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بولنے کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ بعض نے کہا کہ دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ یعنی ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرلو۔ روز آخرت تو عمل کا دن ہی نہ ہوگا اور دنیا میں واپس جا کر توبہ و عمل کی اجازت نہ ہوگی۔ غرض یہ کہ ان کے لئے اللہ کی رضا مندی کا حصول ناممکن ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا

اور جب دیکھیں گے ظالم عذاب کو پھر ہلکا نہ ہوگا

يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿۵۸﴾

ان سے اور نہ ان کو ڈھیل ملے

کوئی مہلت اور تخفیف نہ ہوگی:

یعنی نہ عذاب کی سختی میں کمی ہوگی اور نہ درمیان میں وقفہ ہوگا کہ تھوڑی دیر مہلت مل جائے، پھر از سر نو عذاب شروع ہو۔ بعض نے ”وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ“ سے یہ مراد لیا ہے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد ایک منٹ کی ڈھیل نہ ملے گی۔ جہنم فوراً مجرمین کو اس طرح اچک لے گی جیسے پرند ایک دم دانہ اٹھا کر نگل جاتا ہے۔ گویا سرعت و دخول کی طرف اشارہ ہوا۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شَرَكَاءَهُمْ قَالُوا

اور جب دیکھیں مشرک اپنے شریکوں کو بولیں

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا

اے رب یہ ہمارے شریک ہیں جن کو ہم پکارتے تھے

مِنْ دُونِكَ

تیرے سوائے

اپنے معبودوں سے شکایت:

یعنی ہم تو ان کی بدولت مارے گئے۔ شاید یہ مطلب ہو کہ ہم بذات خود بے قصور ہیں یا یہ کہ انہیں وہ ہری سزا دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

فَالْقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۵۹﴾

تب وہ ان پر ڈالیں گے بات کہ تم جھوٹے ہو

پیغمبر امتوں کے متعلق بیان دیں گے:

یعنی وہ ہولناک دن یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہر ایک پیغمبر اپنی امت کے معاملات کے متعلق بارگاہِ احدیت میں بیان دے گا۔ اور آپ (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم) اس امت کی حالت بتلائیں گے بلکہ بعض مفسرین کے قول کے موافق آپ ان تمام شہداء کے لئے شہادت دیں گے کہ بیشک انہوں نے اپنا فرض منصبی بخوبی ادا کیا۔ حدیث میں آیا ہے کہ امت کے اعمال ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو پیش کئے جاتے ہیں۔ آپ اعمالِ خیر کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد اعمالیوں پر مطلع ہو کر بالائتوں کے لئے استغفار فرماتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور جس دن ہم ہر امت میں ایک ایک گواہ جو ان ہی میں ہوگا ان کے مقابلہ میں قائم کر دیں گے اور ان لوگوں کے مقابلہ میں آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام (دین کی ضروری) باتوں کو بیان کرنے والا ہے اور (خاص) مسلمانوں کے واسطے بڑی ہدایت اور بڑی رحمت اور خوش خبری سنانے والا ہے۔ شہید سے مراد ہے ہر امت کا پیغمبر۔ ہر امت کی ہدایت کے لئے اللہ نے انہی میں کا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ

اور اتاری ہم نے تجھ پر کتاب کھلا بیان ہر چیز کا

قرآن کی جامعیت:

یعنی قرآن کریم میں تمام علوم ہدایت اور اصول دین اور فلاح دارین سے متعلق ضروری امور کا نہایت مکمل اور واضح بیان ہے۔ اس میں قیامت کے یہ واقعات بھی آگئے جن کا ذکر اوپر ہوا۔

کتاب کے مطابق مسؤلیت ہوگی:

اندرین صورت جس پیغمبر پر ایسی جامع کتاب اتاری گئی اس کی مسؤلیت اور ذمہ داری بھی بہت بھاری ہوگی۔ گویا "شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ" کے بعد "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ" فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ اور اسی مرتبہ کے مناسب مسؤلیت کی طرف لطیف اشارہ فرمادیا۔ "فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ" (اعراف رکوع ۱) ابن کثیر نے اس کو ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

اور ہدایت اور رحمت اور خوش خبری حکم ماننے والوں کے لئے

یعنی یہ کتاب سارے جہان کے لئے سرتاپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے

اللَّهُ يَذَنُّهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ

اللہ کی راہ سیان کو ہم بڑھا دیں گے عذاب پر عذاب بدل۔

بِمَا كَانُوا يَفْسِدُونَ

اس کا جو شرارت کرتے تھے

دوسرے کے حق سے روکنے والے پر دوہرا عذاب ہوگا:

یعنی ایک عذاب تو ان کا حق پر، دوسرا اس پر کہ اوروں کو خدا کی راہ سے روکا۔ یا ایک عذاب صدور جرم پر دوسرا اس کی عادت ڈالنے پر۔ بہر حال آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت میں اہل جنت کے منازل و مدارج متفاوت ہونگے جہنم کا عذاب بھی کم و کیفاً نوعاً متفاوت ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

جہنم کے سانپ اور بچھو:

حضرت عبداللہ بن مسعود نے عذاباً کی تشریح میں فرمایا بچھو ہوں گے جن کے ڈنک بچھو کے لمبے درختوں کے برابر ہوں گے۔ ابن مردویہ نے حضرت براء کی روایت سے اسی معنی کی حدیث مرفوعہ بھی نقل کی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا، سانپ ہوں گے، بختی اونٹوں کی طرح، اور بچھو ہوں گے خجروں کی مثل جن کے ایک مرتبہ کاٹنے کا اثر چالیس خریف (سال) تک ڈسا ہوا آدمی محسوس کرتا رہیگا۔

تا بنے پیتل کے دریاء:

حضرت ابن عباس اور مقاتل کا قول ہے، عرش کے نیچے سے پھلے ہوئے تا بنے پیتل کے پانچ دریا نکلتے ہیں جو آگ کی طرح ہیں، ان دریاؤں (میں ڈالنے اور ڈبونے) کی سزا ان کو دی جائے گی۔ تین دریاؤں میں ایک رات کی مدت کے برابر اور دو دریاؤں میں دن کی مدت کے برابر (ہمیشہ) سزا پاتے رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ گرمی کے عذاب سے سردی کے عذاب کی طرف ان کو نکال کر لایا جائے گا۔ سردی کی شدت کی وجہ سے وہ چیخیں گے۔ فریاد کریں گے اور دوزخ کی گرمی میں جانا چاہیں گے۔ فساد انگیزی سے مراد ہے دنیا میں کفر کرنا اور راہِ خدا سے روکنا۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

اور جس دن کھڑا کریں گے ہر فرقہ میں ایک

عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ

بتلانے والا ان پر انہی میں کا اور تجھ کو لائیں بتلانے

شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

کو ان لوگوں پر

عدل، احسان اور ایثار:

عناہم تھوڑا سا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت میں تین چیزوں کا امر فرمایا ہے۔ عدل، احسان، ایثار ذی القربیٰ ”عدل“ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے تمام عقائد، اعمال، اخلاق معاملات، جذبات، اعتدال و انصاف کے ترازو میں تلے ہوں، افراط و تفریط سے کوئی پلہ جھکنے یا اٹھنے نہ پائے۔ سخت سے سخت دشمن کے ساتھ بھی معاملہ کرے تو انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اس کا ظاہر و باطن یکساں ہو جو بات اپنے لئے پسند نہ کرتا ہو اپنے بھائی کے لئے بھی پسند نہ کرے۔ ”احسان“ کے معنی یہ ہیں کہ انسان بذات خود نیکی اور بھلائی کا پیکر بن کر دوسروں کا بھلا چاہے۔ مقام عدل و انصاف سے ذرا اور بلند ہو کر فضل و عنقا و تملطف و رحم کی خواہش کرے۔ فرض ادا کرنے کے بعد تطوع و تبرع کی طرف قدم بڑھائے اور انصاف کے ساتھ مروت کو جمع کرے۔ اور یقین رکھے کہ جو کچھ بھلائی کریگا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ ادھر سے بھلائی کا جواب ضرور بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ ”الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک“ (صحیح بخاری)

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ (رحمن رکوع ۳) یہ دونوں خصلتیں (یعنی عدل و احسان یا الفاظ دیگر انصاف و مروت) تو اپنے نفس اور ہر ایک خویش و بیگانہ اور دوست و دشمن سے متعلق تھیں۔ لیکن اقارب کا حق اجانب سے کچھ زائد ہے۔ جو تعلقات قرابت قدرت نے باہم رکھ دیئے ہیں انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ بلکہ اقارب کی ہمدردی اور ان کے ساتھ مروت و احسان جانب سے کچھ بڑھ کر ہونا چاہئے۔ صلہ رحم ایک مستقل نیکی ہے جو اقارب و ذوی الارحام کیلئے درجہ بدرجہ استعمال ہونی چاہیے۔ گویا ”احسان“ کے بعد ذوی القربیٰ کا بالخصوص ذکر کر کے متنبہ فرمادیا کہ عدل و انصاف تو سب کے لئے یکساں ہے لیکن مروت و احسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعایت و اہتمام کے قابل ہیں۔ فرق مراتب کو فراموش کرنا ایک طرح قدرت کے قائم کئے ہوئے قوانین کو بھلا دینا ہے۔ اب ان تینوں لفظوں کی ہمہ گیری کو پیش نظر رکھتے ہوئے سمجھدار آدمی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کونسی فطری خوبی بھلائی اور نیکی دنیا میں ایسی رہ گئی ہے جو ان تین فطری اصولوں کے احاطہ سے باہر ہو۔ للہ الحمد والمنة۔ (تفسیر عثمانی)

عدل و احسان کے متعدد معانی:

اگر عدل کا معنی بدلہ دینے میں مساوات لیا جائے گا تو احسان کا یہ مطلب ہوگا کہ خیر کا بدلہ زیادہ اور بہتر بھلائی کی شکل میں دے اور شر کا بدلہ کم شر سے دے خیر کے مقابلہ میں زیادہ بھلائی کرے اور برائی کے مقابلے میں کم برائی۔ (ادراگر عدل سے مراد مدعی اور مدعی علیہ کے درمیان مساوات ہو تو احسان

فرمانبردار بندوں کو شاندار مستقبل کی خوشخبری سناتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

گفتہ اوگفتہ اللہ بود گرچہ خلقم عبد اللہ بود

اجماع و قیاس کا حکم:

اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی اشتباہ پیش آئے تو علماء ربانین اور راہنمین فی العلم کا جس چیز پر اجماع اور اتفاق ہو جائے اس کا اتباع کرو جیسا کہ امام شافعی سے منقول ہے کہ یتبع غیر سبیل المؤمنین۔ میں سبیل المؤمنین سے اہل علم کا اجماع اور اتفاق مراد ہے اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام نے ان امور میں جن کا حکم صراحت کتاب و سنت میں نہ پایا وہاں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جیسا کہ قرآن کریم میں ہے فَاَتَّبِعُوا مَا لَوْی الْاِنْصَارِ، اسی طرح اجماع اور قیاس بھی علوم قرآنیہ سے ہوگا جس طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تفسیر ہے اس کا غیر نہیں اسی طرح اجماع صحابہ اور قیاس صحابہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح اور اس کی توضیح ہے اور ملوک ہی اس کا غیر نہیں۔ اس طرح سے تمام چیزوں کا بیان قرآن میں ہے اور یہ جامع کتاب یعنی قرآن خدا کے فرمانبردار بندوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اور بشارت ہے یعنی یہ کتاب مستطاب سارے عالم کے لئے مشعل ہدایت ہے راہ حق دکھاتی ہے اور فرماں برداروں کے لئے باران رحمت ہے اور جنت کی بشارت ہے۔ (معارف کاندھلوی)

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ

اللہ حکم کرتا ہے انصاف کرنے کا اور بھلائی کرنے کا

وَاِيتَانِیْ ذِی الْقُرْبٰی

اور قرابت والوں کے دینے کا

ایک جامع آیت:

قرآن کو ”تَبٰیۤکًا لِکُلِّ شَیْءٍ“ فرمایا تھا۔ یہ آیت اس کا ایک نمونہ ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر ایک خیر و شر کے بیان کو اس آیت میں اکٹھا کر دیا ہے۔ گویا کوئی عقیدہ، نیت، خلق، عمل، معاملہ اچھا یا برا ایسا نہیں جو اس آیت کے تحت میں داخل نہ ہو گیا ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر قرآن میں کوئی دوسری آیت نہ ہوتی تو تنہا یہی آیت ”تَبٰیۤکًا لِکُلِّ شَیْءٍ“ کا ثبوت دینے کیلئے کافی تھی۔ شاید اسی لئے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبہ جمعہ کے آخر میں اس کو درج کر کے امت کے لئے اسوۂ حسنہ قائم کر دیا۔ اس آیت کی جامعیت سمجھانے کے لئے تو ایک مستقل تصنیف کی ضرورت ہے۔

شہوانیہ کے استعمال میں حد (اعتدال) سے آگے بڑھ جانا جیسے زنا انسانی احوال میں حد سے بڑھی ہوئی شہوانیت یعنی زنا بہت ہی بری حالت ہے۔ منکر قوت غصبیہ کے بیجان سے مغلوب ہو کر ایسا کام کرنا جو (مطلقاً و نقلاً) برا ہے۔ البغی غرور تکبر لوگوں پر جبر اور زبردستی، سب سے اونچا ہو جانا۔ یہ شیطنت قوت وہمیہ کا کرشمہ ہے۔ انسان کی ہر برائی اور شرانگہی تینوں اقسام میں سے کسی نہ کسی قسم کے ذیل میں داخل ہے اسی لئے حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، قرآن مجید میں سب سے زیادہ جامع آیت یہی ہے۔ حضرت ابن مسعودؓ کا یہ قول سعید بن منصور نے الادب میں بخاری نے، محمد بن منصور اور ابن جریر نے، ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور حاکم نے اور شعب الایمان میں بیہقی نے نقل کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَعْظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹﴾

تم سمجھاتا ہے تاکہ تم یاد رکھو

اس آیت کی نصیحت:

اکثم بن صنفی نے اس آیت کریمہ کو سن کر اپنی قوم سے کہا "میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیغمبر تمام عمدہ اور اعلیٰ اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ اور کمینہ اخلاق و اعمال سے روکتے ہیں۔ تو تم اس کے ماننے میں جلدی کرو۔ فکونوا فی هذا الامرء وسا ولا تکنونوا فیہ اذنباً" (یعنی تم اس سلسلہ میں سر بہنوم نہ بنو) حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اسی آیت کو سن کر میرے دل میں ایمان راسخ ہوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگزیں ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

عدل احسان وغیرہ:

پس عدل تو فرض اور احسان نفل۔ کلمہ توحید کی شہادت بھی عدل ہے ظاہر باطن کی یک رنگی بھی عدل ہے اور احسان یہ ہے کہ باطن کی صفائی ظاہر سے بھی زیادہ ہو۔ اور فحشاء اور منکر یہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہو اور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی حکم دیتا ہے جیسے صاف لفظوں میں ارشاد ہے وَالَّذِي الْقَرْنِي حَقًّا الخ۔ رشتے داروں کو مسکینوں کو مسافروں کو ان کا حق دو اور اسراف و بے جا نہ اڑاؤ۔ محرمات سے وہ تمہیں روکتا ہے، برائیوں سے وہ منع کرتا ہے۔ ظاہری و باطنی تمام برائیاں حرام ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی حرام ہے۔ حدیث میں ہے کہ کوئی گناہ ظلم و زیادتی قطع رحمی سے بڑھ کر ایسا نہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ ملے اور آخرت میں سخت پکڑ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے یہ احکام اور یہ روکیں تمہاری نصیحت کے لئے ہیں۔

اکثم بن صنفی کے قاصد:

اکثم بن صنفی کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اطلاع ہوئی

کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے) میں کہتا ہوں، عدل سے مراد استقامت علی الحق بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی کج روی اور جور کا مخالف مفہوم بھی مراد ہو سکتا ہے۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے، عدل، جور (کج روی) کی ضد ہے اور طبیعت کے اندر کسی چیز کے مستقیم ہونے کے خیال کے جماد کو بھی کہتے ہیں۔ بعض علماء نے عدل کو بمعنی اعتدال کہا ہے۔

بغوی نے لکھا ہے، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، عدل (سے مراد) توحید ہے اور احسان (سے مراد) اداء فرائض دوسری روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے، خالص توحید کا نام احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: احسان یہ ہے کہ تم اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھتا ہے (یعنی عبادت میں مشاہدہ رب کا درجہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا تو سمجھتے رہنا ہی چاہیے کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (رواہ عمر بن الخطاب۔ کنزانی الحسین) (تفسیر مظہری)

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

اور منع کرتا ہے بے حیائی سے اور نامعقول کام سے اور سرکشی سے

فحشاء منکر اور بغی:

منع بھی تین چیزوں سے کیا۔ فحشاء منکر بغی۔ کیونکہ انسان میں تین قوتیں ہیں۔ جن کے بے موقع اور غلط استعمال سے ساری خرابیاں اور برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ قوت بہیمیہ شہوانیہ، قوت وہمیہ شیطانیہ، قوت غصبیہ سبعیہ۔ غالباً فحشاء سے وہ بے حیائی کی باتیں مراد ہیں جن کا منشاء شہوت و بہیمیت کی افراط ہو "منکر" معروف کی ضد ہے۔ یعنی نامعقول کام جن پر فطرت سلیمہ اور عقل صحیح انکار کرے۔ گویا قوت وہمیہ شیطانیہ کے غلبہ سے قوت عقلیہ ملکیہ دب جائے۔ تیسری چیز "بغی" ہے۔ یعنی سرکشی کر کے حد سے نکل جانا۔ ظلم و تعدی پر کمر بستہ ہو کر ورنہ کی طرح کھانے پھانے کو دوڑنا، اور دوسروں کے جان و مال یا آبرو وغیرہ لینے کے واسطے ناحق دست درازی کرنا۔ اس قسم کی تمام حرکات قوت سبعیہ غصبیہ کے بے جا استعمال سے پیدا ہوتی ہیں الحاصل آیت میں تنبیہ فرمادی کہ انسان جب تک ان تینوں قوتوں کو قابو میں نہ رکھے اور قوت عقلیہ ملکیہ کو ان سب پر حاکم نہ بنائے مہذب اور پاک نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

فحشاء حد سے بڑھی ہوئی برائی (کھلی برائی) قولی ہو یا فعلی (سخت بری بات سخت برا کام) حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا الفحشاء یعنی زنا۔ المنکر ہر برا کام جس کو شریعت نے برا قرار دیا ہو اور عقل سلیم بھی اس کو برا جانتی ہو۔ البغی تکبر اور ظلم۔ بیضاوی نے لکھا ہے فحشاء سے مراد ہے قوت

تو اس نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی ٹھان لی لیکن اس کی قوم اس کے سر ہو گئی اور اسے روک لیا۔ اس نے کہا اچھا مجھے نہیں جانے دیتے۔ تو قاصد لاؤ جنہیں میں وہاں بھیجوں۔ دو شخص اس خدمت کی انجام دہی کے لئے تیار ہوئے یہاں آکر انہوں نے کہا کہ ہم اکثم بن صیفی کے قاصد ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں خدا تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت انہیں پڑھ کر سنائی۔ انہوں نے کہا دوبارہ پڑھئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھی یہاں تک کہ انہوں نے یاد کر لی۔ پھر واپس جا کر اکثم کو سب خبر کر دی اور کہا اپنے نسب پر اس نے کوئی فخر نہیں کیا صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتا دیا لیکن میں وہ بڑے نسب والے۔ مضر میں اعلیٰ خاندان کے ہیں اور پھر یہ کلمات ہمیں تعلیم فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم نے سنے۔ یہ سن کر اکثم نے کہا کہ وہ تو بڑی اچھی اور اعلیٰ باتیں سکھاتے ہیں اور بری اور سفلی باتوں سے روکتے ہیں۔ میرے قبیلے کے لوگو تم اسلام کی طرف سبقت کرو تا کہ تم دوسروں پر سرداری کرو اور دوسروں کے ہاتھوں میں د میں بن کر نہ رہ جاؤ۔

اس آیت کا نزول کا عجیب واقعہ:

اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن حدیث مسند امام احمد میں وارد ہوئی ہے۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگٹائی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عثمان بن مظعون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے نہیں ہو؟ وہ بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دفعہ اپنی نظریں آسمان کی جانب اٹھائیں کچھ دیر اوپر ہی کودیکھتے رہے پھر نگاہیں آہستہ آہستہ نیچی کیں اور اپنی دائیں جانب زمین کی طرف دیکھنے لگے اور اسی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ بھی کر لیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے کچھ سمجھ رہے ہیں اور کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہی حالت طاری رہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اونچی کرنی شروع کیں یہاں تک کہ آسمان تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں پہنچیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ٹھاک ہو گئے اور اسی پہلی بیٹھک پر عثمان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے وہ یہ سب دیکھ رہا تھا اس سے صبر نہ ہو سکا۔ پوچھا کہ حضرت! آپ کے پاس کئی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوا لیکن آج جیسا منظر تو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی پھر نیچی کر لی اور اپنے

دائیں طرف دیکھنے لگے اور اسی طرف گھوم کر بیٹھ گئے مجھے چھوڑ دیا پھر اسی طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہہ رہا ہو اور آپ اچھی طرح اسے سن سمجھ رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے یہ سب کچھ دیکھا! اس نے کہا برابر دیکھتا ہی رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ وحی لے کر آیا تھا۔ اس نے کہا خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا۔ پوچھا پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ سنائی۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت میرے دل میں ایمان بیٹھ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ اور روایت میں حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں اوپر کواٹھائیں اور فرمایا جبریلین میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کو اس سورۃ کی اس جگہ رکھوں۔ یہ روایت بھی صحیح ہے واللہ اعلم۔ (تفسیر ابن کثیر)

اور حضرت اکثم بن صیفیؓ تو اسی آیت کی بناء پر اسلام میں داخل ہوئے امام ابن کثیر نے حافظ حدیث ابو یعلیٰ کی کتاب معرفۃ الصحابہ میں سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ اکثم بن صیفیؓ اپنی قوم کے سردار تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوائے نبوت اور اشاعت اسلام کی خبر ملی تو ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں مگر قوم کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سب کے بڑے ہیں، آپ کا خود جانا مناسب نہیں، اکثمؓ نے کہا کہ اچھا تو قبیلہ کے دو آدمی منتخب کرو جو وہاں جائیں اور حالات کا جائزہ لے کر مجھے بتلائیں، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم اکثم بن صیفیؓ کی طرف سے دو باتیں دریافت کرنے کے لئے آئے ہیں۔ اکثم کے دو سوال یہ ہیں؟ من انت وما انت۔ ”آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔“

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں محمد بن عبد اللہ ہوں اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نحل کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جملے ہمیں پھر سنائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ ان قاصدوں کو آیت یاد ہو گئی۔ قاصد واپس اکثم بن صیفیؓ کے پاس آئے اور بتلایا کہ ہم نے پہلے سوال میں یہ چاہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر زیادہ توجہ نہ دی، صرف باپ کا نام بیان کر دینے پر اکتفا کیا۔ مگر جب

حدیث جبریل میں احسان کی وضاحت

حضرت جبریل کی مشہور حدیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کے جو معنی بیان فرمائے ہیں وہ احسان عبادت کے لئے ہے۔ اس ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر استحضار کا یہ درجہ نصیب نہ ہو تو اتنی عبادت کا یقین تو ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ حق تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تو اسلامی عقیدہ کا اہم جز ہے کہ حق تعالیٰ کے علم و بصر سے کائنات کا کوئی ذرہ خارج نہیں رہ سکتا۔

خلاصہ یہ ہے کہ دوسرا حکم اس آیت میں احسان کا آیا ہے اس میں عبادت کا احسان حدیث کی تشریح کے مطابق بھی داخل ہے اور تمام اعمال، اخلاق، عادات کا احسان یعنی ان کو مطلوبہ صورت کے مطابق بالکل صحیح و درست کرنا بھی داخل ہے اور تمام مخلوقات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی داخل ہے خواہ وہ مسلمان ہو یا کافر، انسان ہو یا حیوان۔

جانوروں اور پرندوں کے حقوق:

امام قرطبی نے فرمایا کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملیں اور جس کے پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو وہ کتنی ہی عبادت کرے محسنین میں شمار نہیں ہوگا۔

رشتہ داروں کا خیال:

إِنِّكَ لَذِي الْقُرْبَىٰ، تیسرا حکم جو اس آیت میں دیا گیا ہے وہ إِنْ تَرَكَ ذِي الْقُرْبَىٰ ہے، ابتداء کے معنی اعطاء، یعنی کوئی چیز دینے کے ہیں، اور لفظ قُربی کے معنی قرابت اور رشتہ داری کے ہیں ذی القربی کے معنی رشتہ دار، ذی رحم۔

ممنوعہ امور:

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحشاء اور منکر اور بغی سے، فحشاء ہر ایسے برے فعل یا قول کو کہا جاتا ہے جس کی برائی کھلی ہوئی اور واضح ہو ہر شخص اس کو برا سمجھے، اور منکر وہ قول و فعل ہے جس کے حرام و ناجائز ہونے پر اہل شرع کا اتفاق ہو، اس لئے اجتہادی اختلافات میں کسی جانب کو منکر نہیں کہا جاسکتا، اور لفظ منکر میں تمام گناہ ظاہری اور باطنی، عملی اور اخلاقی سب داخل ہیں، اور بغی کے اصلی معنی حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، مراد اس سے ظلم وعدوان ہے یہاں اگرچہ لفظ منکر کے مفہوم میں فحشاء بھی داخل ہے اور بغی بھی۔ لیکن فحشاء کو اس کی انتہائی برائی اور شناعة کی وجہ سے الگ کر کے بیان فرمایا اور مقدم کیا، اور بغی کو اس لئے الگ بیان کیا کہ اس کا اثر دوسروں تک متعدی ہوتا ہے اور بعض اوقات یہ تعدی باہمی جنگ و جدل تک

ہم نے دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ بڑے عالی نسب شریف ہیں، اور پھر بتلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ کلمات بھی سنائے تھے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔

ان قاصدوں نے آیت مذکورہ اکثم بن صیثی کو سنائی۔ آیت سننے ہی اکثم نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور ذلیل اخلاق سے روکتے ہیں تم سب ان کے دین میں جلد داخل ہو جاؤ تا کہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو، پیچھے تابع بن کر نہ رہو۔ (ابن کثیر)

عثمان بن مظعون کے دل میں ایمان کا راسخ ہونا:

اسی طرح حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شروع میں میں نے لوگوں کے کہنے سننے سے شرما شرمی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر میرے دل میں اسلام راسخ نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک روز میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار ظاہر ہوئے اور بعض عجیب حالات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا، اور یہ آیت مجھ پر نازل ہوئی، حضرت عثمان بن مظعون فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے دل میں ایمان مضبوط و مستحکم ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی، (ابن کثیر نے یہ واقعہ نقل کر کے فرمایا کہ اسناد اس کی چید ہے)

ولید بن مغیرہ کا تاثر:

اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت ولید بن مغیرہ کے سامنے تلاوت فرمائی تو اس کا تاثر یہ تھا جو اس نے اپنی قوم قریش کے سامنے بیان کیا: وَاللَّهِ اِنْ لِهَ لِحَلَاوَةٍ وَاِنْ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةٌ وَاِنْ اَصْلُهُ لَمَوْرُقٌ وَاَعْلَاهُ لَمُشْمَرٌ وَاَمَّا هُوَ يَقُولُ بَشَرٌ۔ خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والا ہے، یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ (معارف مفتی اعظم)

عدل کی کچھ اور صورتیں:

اسی طرح ایک عدل یہ ہے کہ جب دو فریق اپنے کسی معاملہ کا محاکمہ اس کے پاس لائیں تو فیصلہ میں کسی کی طرف میلان کے بغیر حق کے مطابق فیصلہ کرے اور ایک عدل یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں افراط و تفریط کی راہوں کو چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرے، ابو عبد اللہ رازی نے یہی معنی اختیاء رک کر کے فرمایا ہے کہ لفظ عدل میں عقیدہ کا اعتدال، عمل کا اعتدال، اخلاق کا اعتدال سب شامل ہیں۔ (بحر محیط)

یا اس سے بھی آگے عالمی فساد تک پہنچ جاتی ہے۔

حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ظلم کے سوا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا بدلہ اور عذاب جلد دیا جاتا ہو اس سے معلوم ہوا کہ ظلم پر آخرت کا عذاب شدید تو ہونا ہی ہے اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا دیتے ہیں اگرچہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ فلاں ظلم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مظلوم کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔

انفرادی و اجتماعی زندگی کی تکمیل:

اس آیت نے جو چھ حکم ایجابی اور تحریمی دیئے ہیں اگر غور کیا جائے تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی مکمل فلاح کا نسخہ اکسیر ہیں، رزقنا اللہ تعالیٰ اتباعا۔

خطبہ میں اس آیت کا شمول:

امام سیوطی نے نقل کیا ہے کہ بعض بنو امیہ اپنے خطبوں کے اخیر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا غیر متناسب الفاظ سے ذکر کرتے تھے۔ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، رجب ۹۹ ہجری میں خلیفہ ہوئے تو انہوں نے اس کو ممنوع قرار دیا اور حکم دیا کہ خطبے کے اخیر میں یہ آیت پڑھی جائے اِنَّ اللّٰهَ يَاصِّرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ الخ۔ اور سب سے پہلے خود عمر بن عبدالعزیز نے اس آیت کو خطبہ میں پڑھا۔ بحمدہ تعالیٰ آج بھی یہ سنت حسنہ جاری ہے۔ اور سب سے پہلے خطبہ میں اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ الخ۔ خلیفہ مہدی عباسی نے پڑھا۔ بحمدہ اللہ آج تک اس سنت پر بھی عمل جاری ہے۔ (روح البیان اور روح المعانی) (معارف القرآن کا مدخلی)

وَاَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا

اور پورا کرو عہد اللہ کا جب آپس میں عہد کرو اور نہ

تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ

توڑ و قسموں کو پکا کرنے کے بعد اور تم (کر کے اللہ کو) نے

جَعَلْتُمْ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا اِنَّ اللّٰهَ

کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن اللہ

يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ④

جانتا ہے جو تم کرتے ہو

وعدہ پورا کرنے کی تاکید:

اوپر کی آیت میں جن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم تھا ان کے

بعض افراد کو بالتخصیص بیان فرماتے ہیں۔ یعنی ایفائے عہد کی تاکید اور غدر و بدعہدی سے ممانعت کہ یہ چیز علاوہ فی نفسہ مہتمم بالشان ہونے کے اس وقت مخاطبین کے بہت زیادہ مناسب حال تھی جس کا مسلم قوم کے عروج و ترقی اور مستقبل کی کامیابی پر بے انتہا اثر پڑنے والا تھا۔ اسی لئے حکم دیا کہ جب خدا کا نام لیکر اور قسمیں کھا کر معاہدے کرتے ہو تو خدا کے نام پاک کی حرمت قائم رکھو۔ کسی قوم سے یا کسی شخص سے معاہدہ ہو (بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو) مسلمان کا فرض ہے کہ اسے پورا کرے، خواہ اس میں کتنی ہی مشکلات اور صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ "قول مرداں جان دارد"۔ خصوصاً جب خدا کا نام لیکر اور حلف کر کے ایک معاہدہ کیا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ قسم کھانا گویا خدا کو اس معاملہ کا گواہ یا ضامن بنانا ہے۔ وہ جانتا ہے جب تم اسے گواہ بنا رہے ہو، اور یہ بھی جانتا ہے کہ کہاں تک اس گواہی کا لحاظ رکھتے ہو، اگر تم نے خیانت اور بدعہدی کی۔ وہ اپنے علم محیط کے موافق پوری سزا دیگا۔ کیونکہ تمہاری کسی قسم کی کھلی چھپی دغا بازی اس سے مخفی نہیں رہ سکتی۔ (تفسیر عثمانی)

عہد پختہ اقرار۔ ابن جریر نے حضرت بریدہ کی روایت سے لکھا ہے کہ یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیعت لینے (اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے) کے متعلق نازل ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے عہد اس جگہ بمعنی قسم ہے۔ شعبی نے کہا (اس جگہ) عہد بمعنی قسم ہے اور اس کو توڑنے کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے۔ الايمان یعنی بیعت کے عہد یا عام قسمیں۔ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا یعنی اللہ کا نام لے کر قسموں کو پختہ کرنے کے بعد۔ کفیل یعنی بیعت کا گواہ۔ کفیل جس چیز کی کفالت کرتا ہے اس کی نگرانی رکھتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

عہد شکنی حرام ہے:

لفظ عہد ان تمام معاملات و معاہدات کو شامل ہے جن کا زبان سے التزام کیا جائے یعنی اس کی ذمہ داری لی جائے خواہ اس پر قسم کھائے یا نہ کھائے خواہ وہ کسی کام کے کرنے سے متعلق ہو یا نہ کرنے کے۔

اور یہ آیات درحقیقت آیت سابقہ کی تشریح و تکمیل ہیں، آیت سابقہ میں عدل و احسان کا حکم تھا لفظ عدل کے مفہوم میں ایفائے عہد بھی داخل ہے۔ (قرطبی)

کسی سے عہد معاہدہ کرنے کے بعد عہد شکنی کرنا بڑا گناہ ہے مگر اسکے توڑنے پر کوئی کفارہ مقرر نہیں بلکہ آخرت کا عذاب ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز عہد شکنی کرنے والے کی پشت پر ایک جھنڈا نصب کر دیا جائے گا جو میدان حشر میں اس کی رسوائی کا سبب بنے گا۔

اسی طرح جس کام کی قسم کھائی اس کے خلاف کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ آخرت میں وبال عظیم ہے اور دنیا میں بھی اس کی خاص صورتوں میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ (قرطبی)

رشوت کی جامع تعریف:

”یعنی جس کام کا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے اس کے چھوڑنے پر معاوضہ لینا یا جس کام کو چھوڑنا اس کے ذمہ لازم ہے اس کے کرنے پر معاوضہ لینا رشوت ہے۔ (تفسیر بحر محیط)

دوران بقاء چو باد صحرَا بگذشت تلخی و خوشی وزشت و زیا بگذشت
پنداشت شکر کہ جفا بر ما کرد برگردن وے بماند و بر ما بگذشت

(معارف القرآن مفتی اعظم)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقِضَتْ عَهْدَهُمْ مِنْ بَعْدِ

اور مت رہو جیسے وہ عورت کہ توڑا اس نے اپنا سوت کا تاہو محنت

قُوَّةِ أَنْكَاشٍ

(مضبوط کرنے کے) کے بعد ٹکڑے ٹکڑے

عہد توڑنے کی مثال:

یعنی عہد باندھ کر توڑ ڈالنا ایسی حماقت ہے جیسے کوئی عورت دن بھر سوت کاتے، پھر کتا کتا یا سوت شام کے وقت توڑ کر پارہ پارہ کر دے۔ چنانچہ مکہ میں ایک دیوانی عورت ایسا ہی کیا کرتی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ معاہدات کو محض کچے دھاگے کی طرح سمجھ لینا کہ جب چاہا کاتا اور جب چاہا انگلیوں کی ادنیٰ حرکت سے بے تکلف توڑ ڈالا۔ سخت ناعاقبت اندیشی اور دیوانگی ہے بات کا اعتبار نہ رہے تو دنیا کا نظام مختل ہو جائے۔ قول و قرار کی پابندی ہی سے عدل کی ترازو سیدھی رہ سکتی ہے۔ جو قوم میں قانون عدل و انصاف سے ہٹ کر محض اغراض و خواہشات کی پوجا کرنے لگتی ہیں۔ ان کے یہاں معاہدات صرف توڑنے کے لئے رہ جاتے ہیں جہاں معاہدہ قوم کو اپنے سے کمزور دیکھا، سارے معاہدات ردی کی ٹوکری میں پھینک دیئے گئے۔ (تفسیر عثمانی)

تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

کہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دخل دینے کا بہانہ ایک (آپس میں) دوسرے

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبُ مِنْ أُمَّةٍ

میں اس واسطے کہ ایک فرقہ ہو چڑھا ہو دوسرے سے

معاہدوں کو دغا بازی کا ذریعہ نہ بناؤ:

یعنی معاہدوں اور قسموں کو فریب و دغا مکاری اور حیلہ سازی کا آلہ مت بناؤ جس طرح اہل جاہلیت کی عادت تھی کہ ایک جماعت کو اپنے سے طاقتور

دیکھ کر معاہدہ کر لیا پھر جس وقت کوئی جماعت اس سے بڑھ کر معزز اور طاقتور سامنے آئی۔ پہلا معاہدہ توڑ کر نئی جماعت سے عہد و پیمان گانٹھ لئے۔ پھر چند روز بعد ان حلفاء کو کمزور بنانے اور اپنے کو بڑھانے کا موقع پایا تو فوراً معاہدات توڑ ڈالے اور سب قسمیں اور حلف بالائے طاق رکھ دیئے۔ یعنی جس طرح آج کل یورپین اقوام کا معمول ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض علماء نے کہا دخل اور دخل یہ ہے کہ ظاہر میں تو وفا عہد کرے اور باطن میں اس کو توڑ دے۔ اربلی تعداد افروزی اور مال میں زیادہ۔

دور جاہلیت کا ایک طریقہ:

مجاہد نے کہا (دور جاہلیت میں) عرب کا دستور تھا کہ ایک قبیلہ یا ایک جماعت دوسری جماعت سے باہمی امداد کا تقسیم معاہدہ کر لیتی تھی (یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کی حلیف ہو جاتی تھی۔ دونوں کا معاہدہ مختلف ہو جاتا تھا لیکن جب ان دونوں قبیلوں میں سے کسی کو اپنے حلیفوں کی دشمن جماعت زیادہ طاقت ور یا مالدار نظر آتی تھی تو اپنے حلیفوں سے غداری کر کے حلیفوں کے دشمنوں سے جا کر مل جاتے تھے اور ان سے مخالفہ کر لیتے تھے۔ مجاہد کی تشریح کی بناء پر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ کمزوروں سے عہد شکنی کر کے طاقتوروں سے تم معاہدے کر لیتے ہو۔ محض اس لئے کہ تم کو غلبہ اور طاقت حاصل ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ

یہ تو اللہ پر کھتا ہے تم کو اس سے

طاقت میں توازن کا اختلاف اور معاہدات امتحان ہیں:

یعنی قوت و ضعف میں اقوام کا اختلاف ان میں سے کسی کو اوپر چڑھانا کسی کو نیچے گرانا۔ خدا تعالیٰ نے تمہاری آزمائش کے لئے رکھا ہے اور ایفائے عہد کا حکم دینے میں بھی تمہارا امتحان ہے۔ دیکھتے ہیں کون ثابت قدم رہتا ہے کہ اپنا عہد پورا کرنے میں حلفاء کی قوت و ضعف کی کچھ پروا نہیں کرتا۔ باقی اقبال و ادبار کسی کے بدلے سے بدلا نہیں جاتا۔ ادبار کی جگہ اقبال اور ضعف کی جگہ قوت خدا ہی لائے تو آئے۔ ہاں بدعہدی کا خیال آنا اس کی علامت ہے کہ ادبار آنے والا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ایک جماعت کو دوسری جماعت سے بڑا اور برتر کر کے اللہ تعالیٰ جانچ کرتا ہے کہ یہ جماعتیں اللہ سے کئے ہوئے عہد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتی ہیں یا مومنوں کی قلت اور قریش کی کثرت و شوکت دیکھ کر توڑ دیتی ہیں۔ اور دنیا میں کیے ہوئے اختلافی امور کا فیصلہ جب قیامت کے دن اللہ کرے گا اور ہر ایک کو اعمال

یزید کی بیعت:

مسند احمد میں ہے کہ جب یزید بن معاویہ کی بیعت لوگ توڑنے لگے تو حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے اپنے تمام گھرانے کے لوگوں کو جمع کیا اور خدا کی تعریف کر کے ابا بعد کہہ کر فرمایا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ و رسول کی بیعت پر کی ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر غدار کے لئے قیامت کے دن ایک جھنڈا گاڑا جائیگا اور اعلان کیا جائے گا یہ غدار ہے فلاں بن فلاں کا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے کے بعد سب سے بڑا اور سب سے برا عذریہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھر توڑ دینا۔ یاد رکھو تم میں سے کوئی یہ برا کام نہ کرے اور اس بارے میں حد سے نہ بڑھے ورنہ مجھ میں اور اس میں جدائی ہے۔ مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان بھائی سے کوئی شرط کرے اور اسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو تو وہ مثل اس شخص کے ہے جو اپنے پڑوسی کو امن دینے کے بعد بے پناہ چھوڑ دے۔ پھر انہیں دھمکاتا ہے جو عہد و پیمان کی حفاظت نہ کریں کہ ان کے اس فعل سے خدا تعالیٰ علیم وخبیر ہے۔ مکہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فتور تھا سوت کا تنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہو جانے کے بعد بے وجہ توڑ تاڑ کر پھر ٹکڑے کر دیتی۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو عہد کو مضبوط کر کے پھر توڑ دے۔

حضرت معاویہ اور شاہ روم کا معاہدہ:

حضرت معاویہؓ کا قصہ لکھ آئے ہیں کہ ان میں اور شاہ روم میں ایک مدت تک کے لئے صلح نامہ ہو گیا تھا اس مدت کے خاتمے کے قریب آپ نے مجاہدین سرحد روم کی طرف روانہ کئے کہ وہ سرحد پر پڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کریں تاکہ رومیوں کو تیاری کا موقع نہ ملے۔ جب حضرت عمرو بن عبسہؓ کو یہ خبر ہوئی تو آپ امیر المؤمنین حضرت معاویہؓ کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر! اے معاویہ! عہد پورا کرو غدار اور بد عہدی سے بچو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم سے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکروں کو واپس بلوالیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ جَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی فرقہ کر دیتا

وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

لیکن راہ بھلاتا ہے جس کو چاہے اور بھٹاتا ہے

کا بدلہ دے گا تو جن لوگوں نے عہد کو پورا کیا ہوگا ان کو ثواب اور جن لوگوں نے وعدہ شکنی کی ہوگی ان کو عذاب دے کر حقیقت کو ظاہر کر دے گا۔

وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا كُنْتُمْ

اور آئندہ کھول دے گا اللہ تم کو قیامت کے دن

فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۲﴾

جس بات میں تم جھگڑ رہے تھے

امتحان کا نتیجہ:

یعنی یہاں امتحان ہے نتیجہ امتحان قیامت کے دن کھل جائیگا۔ جس وقت ضعف و طاقت کے سب جھگڑے چکا دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قسموں کی قسمیں:

صحیحین کی حدیث میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ میں جس چیز پر قسم کھاؤں اور پھر اس کے خلاف میں بہتری دیکھوں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور اس نیک کام کو کروں گا اور اپنی قسم کا کفارہ دیدوں گا۔ تو مندرجہ بالا آیتوں اور حدیثوں میں کچھ فرق نہ سمجھا جائے۔ وہ قسمیں اور عہد و پیمان جو آپس کے معاہدے اور وعدے کے طور پر ہوں ان کا پورا کرنا تو بیشک بے حد ضروری ہے اور جو قسمیں رغبت دلانے روکنے کے لئے زبان سے نکل جائیں وہ بیشک کفارہ دے کر ٹوٹ سکتی ہیں۔ پس اس آیت میں مراد جاہلیت کے زمانے جیسی قسمیں ہیں۔

غلبہ اسلام کے بعد معاہدات:

چنانچہ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں دو جماعتوں کی آپس میں ایک رہنے کی قسم کوئی چیز نہیں ہاں جاہلیت میں ایسی امداد و اعانت کی جو قسمیں آپس میں ہو چکی ہیں اسلام ان کو اور مضبوط کرتا ہے۔ اس حدیث کے پہلے جملے کے یہ معنی ہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی ضرورت نہیں کہ ایک برادری والے دوسری برادری والوں سے عہد و پیمان کریں کہ ہم تم ایک ہیں راحت رنج میں شریک ہیں وغیرہ۔ کیونکہ رشتہ اسلام تمام مسلمانوں کو ایک برادری کر دیتا ہے مشرق مغرب کے مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد و غمخوار ہیں۔ بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت انسؓ کے گھر میں رسول کریم علیہ افضل التسلیم نے انصار و مہاجرین میں قسم قسمی کرائی، اس سے یہ ممنوع بھائی بندی مراد نہیں، یہ تو بھائی چارہ تھا جس کی بناء پر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے آخر میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ورثہ قرابتی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گیا۔

سے رکھنے لگیں۔ اور تم پر خدا کی راہ سے روکنے کا گناہ چڑھے جس کی سزا بڑی سخت ہوگی۔ (تفسیر عثمانی)

داخل فساد و جھوک، یعنی قسموں کو فریب دینی اور فساد انگیزی کا ذریعہ نہ بناؤ کہ لوگ تمہارے معاہدات پر اعتماد کر لیں اور تمہاری طرف سے مطمئن ہو جائیں اور تم ان کو فریب دے کر قسمیں اور معاہدے توڑ دو۔

قدم جمنے کے بعد پھسل جانے کا مطلب یہ ہے کہ بے خوف اور مطمئن ہو جانے کے بعد قدم ہلاک ہو جاؤ۔ عرب کا محاورہ ہے کہ عافیت کے بعد اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے یا سلامتی کے بعد کسی گڑھے میں گر پڑتا ہے تو کہتے ہیں اس کا قدم پھسل گیا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اسلام کی شاہراہ تھی بیعت پر قائم رہنا اور اس کو نہ توڑنا راہ اسلام پر برابر چلنے رہنے اور استقامت رکھنے کا نام تھا اور بیعت توڑ دینا الغرض قدم تھی۔ تکلیف کا مزہ چکھنے سے مراد ہے دنیا میں تکلیف بھگتنا اور عذاب عظیم سے مراد ہے آخرت کا بڑا عذاب۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ

اور نہ لو اللہ کے عہد پر مول (مال) تھوڑا سا

انما عند اللہ هو خیر لکم ان

بے شک جو اللہ کے یہاں ہے وہی بہتر ہے تمہارے حق میں

کنتم تعلمون ﴿۹۵﴾

اگر تم جانتے ہو

مال کے لالچ میں شریعت کی خلاف ورزی نہ کرو:

پہلے مذکور تھا آپس میں قول توڑنے کا۔ اب اللہ سے قول توڑنے کا ذکر ہے۔ یعنی مال کی طمع سے خلاف شرع حکم مت کرو۔ انجام کار ایسا مال و مال لائے گا جو موافق شرع ہاتھ لگے۔ تمہارے حق میں وہی بہتر ہے (موضح القرآن)۔ یا ایفائے عہد کا جو اجر خدا کے یہاں ملے گا وہ اس ثمن قلیل سے کہیں بہتر ہے ثمن کو قلیل اس لئے کہا کہ اگر ساری دنیا تب بھی مل جائے تب بھی آخرت کے مقابلہ میں قلیل و حقیر ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ

جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائیگا اور جو اللہ کے پاس ہے کبھی ختم (سورہ بقرہ والا ہے) نہ ہوگا

مَنْ يَشَاءُ

جس کو چاہے

قدرت اور حکمت کے تقاضے:

یعنی اسے قدرت تھی کہ اختلاف نہ رہنے دیتا مگر حکمت اس کو مقتضی نہ تھی۔ جیسا کہ کئی مواقع میں ہم اس کی تقریر کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

ایک ہی طریقہ کا بنادینے کا مطلب یہ ہے کہ سب کو اسلام پر متفق کر دیتا اور سب وفا عہد کر نیوالے ہو جاتے آپس میں اختلاف نہ رہتا۔ بے راہ کر دینے کا یہ مطلب ہے کہ اس کو بے مدد چھوڑ دیتا۔ مدد نہ کرتا اور راہ پر ڈالنے کا معنی یہ ہے کہ اس کو ایمان و خیر کی توفیق دے دیتا۔ ہر شخص سے باز پرس لا جواب بنانے اور سزا و جزا دینے کے لئے ہوگی۔ (تفسیر مظہری)

وَلَسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

اور تم سے پوچھ ہوگی جو کام تم کرتے تھے

کافروں سے بھی بد عہدی نہ کرو:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں۔ ”اس سے معلوم ہوا کہ کافر سے بھی غدر اور بد عہدی نہ کرے۔ کفران باتوں سے ہمتا نہیں۔ اور اپنے اوپر وبال آتا ہے۔“ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ

اور نہ ٹھہراؤ اپنی قسموں کو دھوکا (فریب) آپس میں

فَإِنَّكُم مَّ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا

کہ ڈگ (پل) نہ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے

السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

اور تم چکھو سزا اس بات پر کہ تم نے روکا اللہ کی راہ سے

وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۷﴾

اور تم کو بڑا عذاب ہو

عہد شکنی کر کے اسلام کو بدنام نہ کرو:

یعنی عہد شکنی کر کے اور قسمیں توڑ کر بد عہدی کی راہ مت نکالو۔ اور مسلمان قوم کو بدنام نہ کرو کہ تمہارے خراب اور پست کیر کڑ کو دیکھ کر یقین لانے والے شک میں پڑ جائیں۔ اور غیر مسلم قومیں اسلام میں داخل ہونے

فانی کے لالچ میں دائمی کو نہ چھوڑو:

پھر باقی و دائم کو چھوڑ کر فانی و زائل کا پسند کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔

(تفسیر عثمانی)

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ جو کچھ (دنوی اور دنیوی نعمتیں) اللہ کے پاس ہیں وہ (اس دنیا سے جس کے تم طلبگار ہو) تمہارے لئے بدرجہا بہتر ہیں اگر تم سمجھو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا یعنی جو کچھ دنیوی مال و متاع تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا اور اللہ کی رحمت کے خزانے کبھی فنا نہیں ہوں گے۔ یہ جملہ لَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ اِلٰحَ کی علت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی دنیا کو پسند کرتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے اور جو آخرت کو پسند کرتا ہے وہ اپنی دنیا کا ضرر کرتا ہے۔ تم باقی رہنے والی چیز کو فنا ہونے والی (دنیا) پر ترجیح دو (آخرت کو پسند کرو دنیا کی پروا مت کرو۔ رواہ الحاکم بسند صحیح و احمد۔

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ

اور ہم بدلہ میں دیں گے صبر کرنے والوں کو

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

ان کا حق اچھے (بہتر) کاموں پر جو کرتے تھے

عہد پر استقامت کا ضرور اجر ملے گا:

یعنی جو لوگ خدا کے عہد پر ثابت قدم رہیں گے اور تمام مشکلات اور صعوبتوں کو صبر کے ساتھ برداشت کریں گے ان کا اجر ضائع ہونے والا نہیں۔ ایسے بہترین عمل کا بدلہ ضرور ہمارے یہاں سے مل کر رہے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو لوگ ثابت قدم ہیں ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ہم ان کا اجر ان کو ضرور دیں گے۔ یعنی جن لوگوں نے بیماری افلاس، کفار کی ایذا پابندی احکام کی مشقت اور جہاد میں ڈٹے رہنے کی مصیبتوں پر صبر کیا اللہ ان کے صبر کا ان کو ثواب عطا فرمائے گا اور اتنا ثواب دے گا کہ ان کے اعمال کے مترادف سے بہت اچھا ہوگا۔ ہر نیکی کو سات سو گنا تک بڑھا دے گا اور اس سے بھی زیادہ جتنی اللہ کی مشیت ہوگی۔

فرائض و مستحبات:

بعض علماء نے کہا أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سے مراد فرائض اور مستحبات ہیں۔ ممنوعات اور مباحات سے فرائض و مستحبات بہر حال بدرجہا بہتر ہوتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ اُنْشَىٰ وَهُوَ

جس نے کیا نیک کام مرد ہو یا عورت ہو اور وہ ایمان پر ہے

مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۚ

تو اس کو ہم زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی

بہر حال نیکی کے بدلے ستھری زندگی ملے گی:

اوپر کی آیت میں صابرین اور ایفاء عہد کرنے والوں کے اجر کا ذکر تھا۔ یہاں تمام اعمال صالحہ کے متعلق عام ضابطہ بیان فرماتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ جو کوئی مرد یا عورت نیک کاموں کی عادت رکھے بشرطیکہ وہ کام صرف صورتہ نہیں بلکہ حقیقتہ نیک ہوں۔ یعنی ایمان اور معرفت صحیحہ کی روح اپنے اندر رکھتے ہوں تو ہم اس کو ضرور پاک، ستھری اور مزیدار زندگی عنایت کریں گے۔ مثلاً دنیا میں حلال روزی قناعت و غنائے قلبی، سکون و طمانیت، ذکر اللہ کی لذت، حب الہی کا مزہ ادا کرنے فرض عبودیت کی خوشی کامیاب مستقبل کا تصور۔

اللہ سے محبت کی لذت:

تعلق مع اللہ کی حلاوت جس کا ذائقہ چکھ کر ایک عارف نے کہا تھا۔

چوں چتر بنجری رخ کشم سیاہ باد در دل اگر بود ہوں ملک بنجرم

زانکہ کہ یافتم خبر از ملک نیم شب من ملک نیم روز بیک جوئی خرم

سچ ہے۔ ”اہل الیل فی لیلہم الذمن اہل اللہو فی لہوہم اسی لئے ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر سلاطین کو خبر ہو جائے کہ شب بیداروں کو رات کے اٹھنے میں کیا لذت و دولت حاصل ہوتی ہے تو اس کے چھیننے کیلئے اسی طرح لشکر کشی کریں جیسے ملک گیری کے لئے کرتے ہیں۔ بہر حال مؤمن قانت کی پاک اور مزہ دار زندگی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں پہنچ کر اس کا رنگ اور زیادہ نکھر جاتا ہے۔ آخر انتہاء اس حیات طیبہ پر ہوتی ہے جس کے متعلق کہا ہے۔ ”حیاء بلا موت و غنی بلا فقر، وصحة بلا سقم، و ملک بلا ہلک، وسعادة بلا شقاوة، رزقنا اللہ تعالیٰ بفضلہ ومنہ ایاہا۔“ (تنبیہ): اس آیت نے بتا دیا کہ قرآن کی نظر میں عورت اور مرد کی نیکی اور کامیابی کا ایک ہی ضابطہ ہے۔ یعنی عورت اور مرد بلا امتیاز اپنے اپنے حسب حال نیکی کر کے پاک زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے فلاح حاصل کر لی جو مسلمان ہو گیا اور برابر سراپر روزی دیا گیا اور جو ملا اس پر قناعت نصیب ہوئی۔ اور حدیث میں ہے جسے اسلام کی راہ دکھا دی گئی

(خالص) رضا محبوب زیادہ لذت آفریں ہوتی ہے اور محبت کو محبوب کی مرضی ہی سب سے پیاری ہوتی ہے۔ شیخ عارف رومی قدس سرہ نے فرمایا:

عاشق من بر لطف و بر قدرت بجد اے عجم من عاشق من بر ہر دو ضد
ناخوش ازوے خوش بود در جان من جاں فدائے یار جان رنجان من

دنیا میں بشارت:

میں کہتا ہوں، حیات طیبہ کی تشریح میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے حق میں فرمایا ہے لَھُمْ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ان کے لئے دنیوی زندگی میں بشارت ہے۔ اس آیت کی تفسیر سورہ یونس میں گزر چکی ہے۔

جب مومن کو اس زندگی میں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور بارگاہ قدس میں مرتبہ قرب پر پہنچنے اور درجات بلند ہونے کی بشارت مل جاتی ہے تو دنیا میں ہی اس کو وہ نعمت و راحت مل جاتی ہے جس کی جنت کے اندر ملنے کی اس کو امید ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے جنتی عرض کریں گے (اے ہمارے رب) راضی نہ ہونے کی وجہ بھی کیا ہو سکتی ہے۔ تو نے تو ہم کو وہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی شخص کو نہیں دیں۔ اللہ فرمائے گا کیا ان نعمتوں سے بھی بڑی نعمت تم کو دوں۔

پھر فرمائے گا۔ (وہ سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے کہ) میں تم کو اپنی خوشنودی عطا کرتا ہوں آئندہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ حدیث حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے صحیحین میں مذکور ہے۔ اور حضرت جابرؓ کی روایت سے طبرانی نے الاوسط میں بھی ایسی ہی حدیث بیان کی ہے اسی حدیث کے مضمون کو پڑھ کر ایک عارف نے کہا ہے:

امروز چوں جمال تو بے پردہ ظاہر است در حیرتم کہ وعدہ فرما دیرائے صیحت
شیخ محمد عابد مجددی فرماتے تھے جو لذت و راحت دنیا میں اہل فقر کو حاصل ہے اگر بادشاہوں اور امیروں کو اس کا علم ہو جاتا تو وہ اہل فقر پر رشک کرنے لگتے اور جل جاتے۔

مومن کا خوف:

اللہ کی عظمت و کبریائی کو دیکھ کر۔ مومن کے دل سے خوف کبھی دور نہیں ہوتا۔ وہ انبیاء جن کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہونے کا یقین ہوتا ہے اور اپنے حسن خاتمہ میں کوئی شک نہیں ہوتا ان کو دوسروں کے مقابلے میں اللہ کی عظمت و بزرگی کا زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے اس لئے دوسرے مومنوں کے مقابلے میں ان کو اللہ کا خوف بھی زیادہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ کو جانتا اور تم سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں۔ صحابہ کو قطعی وحی کے ذریعے سے حصول رضا اللہ فی اور اخذ جنت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ اللہ نے صحابہ کرامؓ کے متعلق فرمایا ہے۔

اور جسے پیٹ پالنے کا کلمہ امیر ہو گیا اور خدا تعالیٰ نے اس کے دل کو قناعت سے بھر دیا اس نے نجات پائی (ترمذی)۔ صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرماتا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتا ہے ہاں کافر اپنی نیکیاں دنیا میں ہی کھا لیتا ہے۔ آخرت کیلئے اس کے ہاتھ میں کوئی نیکی باقی نہیں رہتی۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور آخرت میں ان کے اچھے کاموں کے عوض ان کا اجر عطا کریں گے۔

ایمان کی شرط:

وہو مؤمن، بشرطیکہ وہ مومن ہو، ایمان کی شرط اس لئے لگائی کہ کافر کسی ثواب کے مستحق نہیں، خواہ کیسے ہی اچھے اعمال کریں زیادہ سے زیادہ عذاب کی تخفیف کی امید کی جاسکتی ہے۔ کیونکہ اللہ کے نزدیک ثواب کا مدار خلوص اور حسن نیت پر ہے (یعنی محض خوشنودی خدا کے لئے ہونا ضروری ہے) اور کافروں کی نیکیوں میں یہ چیز مفقود ہے۔

حیات طیبہ:

حیات طیبہ سے مراد سعید بن جبیر کے نزدیک رزق حلال ہے اور حسن کے نزدیک قناعت، مقاتل بن حبان نے کہا طاعت میں زندگی گزارنا حیات طیبہ ہے۔ ابوبکر و راق نے کہا طاعت کی شیرینی پاکیزہ زندگی ہے۔ بیضاوی نے کہا پاکیزہ زندگی گزارنا حیات طیبہ ہے۔ کیونکہ پاکیزہ زندگی گزارنے والا اگر مالدار اور فراخ دل ہے تو ظاہر ہے اس کی دنیوی زندگی پاکیزہ زندگی ہوگی اور اگر تنگ دست ہے تو ظاہر ہے کہ قناعت کرے گا۔ تقسیم خداوندی پر راضی ہوگا اور آخرت میں اجر عظیم ملنے کا امیدوار ہوگا اس طرح اس کی زندگی خوش عیشی کے ساتھ گزرے گی۔ کافر کی زندگی اس کے برعکس ہوتی ہے تنگ دست ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے اور مالدار ہے تب بھی اس کو موجودہ دولت کے زوال کا اندیشہ رہتا ہے اور ہر وقت حرص میں گرفتار رہتا ہے اور اس کی وجہ سے خوش عیش زندگی اطمینان کے ساتھ نہیں گزار سکتا۔ میں کہتا ہوں آیت اِنْ لَكُمْ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا کا بھی یہی مطلب ہے۔

محبت کے تقاضے:

میں کہتا ہوں بندے کو جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو جو کچھ محبوب کی طرف سے اس کو پہنچتا ہے سختی ہو یا شیرینی وہ سب سے لذت اندوز ہوتا ہے۔ حضرت مجددی نے فرمایا ہے، محبوب کی طرف سے جو کچھ پہنچتا ہے وہ محبوب کی طرف سے ملنے والے سکھ سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے دکھ میں تو صرف رضا محبوب ہوتی ہے اور سکھ میں (کچھ) ذاتی مقصد (بھی) ہوتا ہے اور

ہی طریقہ ہو سکتا ہے۔ کہ جب مؤمن قرأت قرآن کا ارادہ کرے پہلے صدق دل سے حق تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شیطان مردود کی زد سے بھاگ کر خداوند قدوس کی پناہ میں آجائے۔ اصلی استعاذہ (پناہ میں آنا) تو دل سے ہے۔ مگر زبان و دل کو موافق کرنے کیلئے مشروع ہے کہ ابتدائے قرأت میں زبان سے بھی اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھے۔ (تفسیر عثمانی)

تعوذ کا حکم:

صحیح روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأت سے پہلے دعا کرتے (یعنی اعوذ باللہ پڑھا کرتے) تھے۔ جمہور سلف و خلف کا اسی پر جماع ہے لیکن جمہور کے نزدیک قرأت سے پہلے تعوذ سنت ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری تہائی رات میں اٹھ بیٹھے اور سورہ آل عمران کی آخری دس آیات

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وَ اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

سے پڑھیں پھر کھڑے ہو کر وضو کیا الی آخرہ..... صحیح مسلم میں آیا ہے کہ حضرت انسؓ نے بیان کیا ہم ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے اچانک آپ کو غفلت سی ہو گئی پھر کچھ دیر کے بعد مسکراتے ہوئے سر اٹھایا ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکرانے کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت اتری ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكِتَابَ فَصَّلْ لِرَبِّكَ وَانْحَرِ إِنَّ شَانِكَ

هُوَ الْأَكْبَرُ

مسئلہ: کیا نماز کے اندر ہر رکعت میں قرأت سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام احمد قائل ہیں کہ نماز کی صرف پہلی رکعت میں قرأت سے پہلے اعوذ پڑھی جائے۔

تعوذ کے الفاظ:

ابن السنی اور ابن ماجہ نے حضرت جبیر بن مطعم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں داخل ہو جاتے تھے تو تین بار اللہ اکبر کبیراً اور تین بار الحمد للہ اکثراً اور تین بار سبحان اللہ بکراً واصلہ کہنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم پڑھتے تھے۔

من نفخه ونفثه وهمزه کے الفاظ بھی آئے ہیں (میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اس کی پھونک سے اور اس کے دم کرنے سے اور اس کے وسوسہ سے) حاکم نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے۔

امام احمد اور حاکم اور اہل السنن نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ اس قطعی بشارت کے باوجود کامل طور پر اللہ سے ڈرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ حالت تھی تو صحابہ کے بعد جن مؤمنوں کو کشف ظنی کے طور پر بشارت دے دی جاتی ہے ان کا تاثر بشارت خوف کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد ایسی زندگی ہو جو بہر حال خیر و برکات سے پر ہوتی ہے۔

مؤمن کا عجیب معاملہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا مؤمن کا معاملہ بھی عجیب ہے اس کا ہر کام خیر ہی خیر ہے۔ سوائے مؤمن کے اور کسی کو یہ بات حاصل نہیں۔ مؤمن پر اگر راحت ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لئے خیر بن جاتا ہے اگر اس پر کوئی بد حالی اور دکھ آتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ صبر اس کے لئے خیر ہو جاتا ہے۔ رواہ احمد فی المسند و مسلم فی الصحیح عن صہیب و احمد و ابن حبان عن انسؓ و البیہقی بسند صحیح عن سعید۔

مجاہد و قتادہ کے نزدیک حیات طیبہ سے جنت کی زندگی مراد ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا

اور بدلے میں دیں گے ان کو حق ان کا بہتر کاموں پر

يَعْمَلُونَ ۚ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ

جو کرتے تھے سو جب تو پڑھنے لگے قرآن تو پناہ لے

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۝

اللہ کی شیطان مردود سے

قرأت قرآن کے آداب:

حدیث میں ہے ”خیر کم من تعلم القرآن وعلمه“ (تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے) معلوم ہوا کہ مؤمن کے لئے قرأت قرآن بہترین کام ہے۔ اور پچھلی آیات میں دو بہتر کاموں پر اجر ملنے کا ذکر تھا۔ اس لئے یہاں قرأت کے بعض آداب کی تعلیم فرماتے ہیں تاکہ آدمی بے احتیاطی سے اس بہتر کام کا اجر ضائع نہ کر بیٹھے۔ شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ لوگوں کو نیک کاموں سے روکے خصوصاً قرأت قرآن جیسے کام کو جو تمام نیکوئوں کا سرچشمہ ہے۔ کب ٹھنڈے دل سے گوارا کر سکتا ہے۔ ضرور اس کی کوشش ہوگی کہ مؤمن کو اس سے باز رکھے اور اس میں کامیاب نہ ہو تو ایسی آفات میں مبتلا کر دے جو قرأت قرآن کا حقیقی فائدہ حاصل ہونے سے مانع ہوں۔ ان سب مغویانہ تدبیروں اور پیش آنے والی خرابیوں سے حفاظت کا یہ

میں دیدیتے ہیں اللہ کی طرف رجوع اور اسی پر بھروسہ رکھنا مومن مخلص کا خصوصی وصف ہے جو ہر مومن کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے زبان سے تعوذ کرنے کا حکم تو سنت دعا کی تکمیل کے لئے ہے تاکہ ظاہر بھی باطن کے موافق ہو جائے اور شیطان سے پوری پوری امان حاصل ہو جائے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ

اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسکو رفیق سمجھتے ہیں

هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰﴾

اور جو اس کو شریک مانتے ہیں

شیطان کے دوست:

یعنی جو لوگ از خود شیطان کو اپنا رفیق بنالیں اور بجائے ایک خدا پر بھروسہ کرنے کے اس پر بھروسہ رکھیں۔ گویا اس کو خدائی کا شریک ٹھہرائیں یا اس کے اغواء سے دوسری چیزوں کو خدا کا شریک مانیں، انہی پر شیطان کا پورا قبضہ اور تسلط ہے کہ جس طرح چاہتا ہے انہیوں پر نچاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّمَا سُلْطَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ شیطان کا تسلط تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے رفاقت کرتے ہیں اور ان لوگوں پر ہے جو اللہ کا کسی کو سا جھی قرار دیتے ہیں۔ یعنی جو شیطان کے دوست ہیں اس کی اطاعت کرتے ہیں باوجودیکہ شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہے لیکن وہ خود شیطان کو اپنے اوپر تسلط کر لیتے ہیں ہماری اس تفسیر کی رو سے اس آیت میں اور آیت مَا كَانَ لِي عَلَيْكَ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكَ فِيهِ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: تلاوت قرآن سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا اس آیت کی تکمیل کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے مگر کبھی کبھی اس کا ترک کرنا بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اس لئے جمہور علماء امت نے اس حکم کو واجب نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے اور ابن جریر طبری نے اس پر اجماع امت نقل کیا ہے اس معاملے میں روایات حدیث قولی اور عملی، تلاوت سے پہلے اکثر حالات میں اعوذ باللہ پڑھنے کی اور بعض حالات میں نہ پڑھنے کی یہ سب ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے شروع میں مبسوط ذکر کی ہیں۔

مسئلہ: نماز میں تعوذ (یعنی اعوذ باللہ) صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھا جائے یا ہر رکعت کے شروع میں۔ اس میں ائمہ فقہاء کے اقوال مختلف ہیں، امام اعظم ابوحنیفہ کے نزدیک صرف پہلی رکعت میں پڑھنا چاہئے اور امام شافعی ہر رکعت کے شروع میں پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں دونوں کے دلائل تفسیر مظہری میں مبسوط لکھے گئے ہیں (ص ۳۹ جلد ۵)

سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں نماز کو کھڑے ہوتے تھے تو تکبیر کے بعد پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک پھر تین بار لا الہ الا اللہ اور تین بار اللہ اکبر کہنے کے بعد پڑھتے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من نفخه ونفثه وهمزه امام احمد نے حضرت ابو امامہ کی روایت سے بھی یہی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیا ہے مگر اس کی اسناد میں بعض راویوں کے نام ذکر نہیں کیے گئے ہیں۔ ابو ذؤبہ میں حسن بصری کا قول (بغیر صحابی کے) آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ تعوذ کرتے تھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثعلبی اور واحدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، مجھے جبریل نے قلم سے یعنی لوح محفوظ سے (نقل کر کے) ایسا ہی پڑھایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ

اسکا زور نہیں چلتا ان پر جو ایمان رکھتے ہیں اور

أَمِنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۹۹﴾

اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں

وہ لوگ جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں:

یعنی جس نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس کی پناہ ڈھونڈی اس پر شیطان زور سے حاوی نہیں ہو سکتا اگر ایسا شخص کسی وقت محض تھوڑی دیر کیلئے بمقتضائے بشریت شیطان کے چکمہ میں آیا بھی۔ تب بھی شیطان اپنا قبضہ اور تسلط اس پر نہیں جما سکتا۔ بہت جلد اس کی آنکھ کھل جائیگی اور غفلت میں قناعت نہ ہوگی۔

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ ظِلٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ

تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِي الْغَيِّ

ثُمَّ لَا يُفْصِرُونَ (الاعراف رکوع ۲۴) (تفسیر عثمانی)

پچھلی آیت سے رابطہ:

آیت بالا میں تعوذ کا حکم دیا تھا جس سے یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید شیطان کو اہل ایمان پر کوئی تسلط حاصل ہے اس خیال کی نفی اس آیت میں کر دی، کذا قال البیضاوی میں کہتا ہوں، یہ آیت گذشتہ آیت کی علت بھی ہو سکتی ہے۔ مومن اللہ سے استعاذہ اس لئے کرتے ہیں کہ انکا بھروسہ اپنے رب پر ہی ہوتا ہے اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی کی پناہ

نازل ہوئیں عَلِمَ أَنْ لَنْ تُخْصَوْهُ فَتَبَّ عَلَى كُفْرِهِمْ فَأَقْرَبُوا مَا تَكْتُمُونَ مِنَ الْقُرْآنِ
 ”الْح کفار ایسی چیزوں کو سن کر اعتراض کرتے کہ یہ خدا کا کلام کیسے ہو سکتا
 ہے؟ کیا خدا تعالیٰ نے (معاذ اللہ) پہلے بے خبری سے ایک بات کا حکم
 دیدیا تھا؟ پھر یہ خبر ہوئی تو دوسرا حکم اتارا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام آپ خود
 بنالاتے ہیں۔ ورنہ خدا کے احکام ایسے نہیں ہو سکتے کہ ایک دن کچھ دوسرے
 دن کچھ۔ اس طرح کے شبہات و وساوس ممکن تھا شیطان بعض مسلمانوں کے
 دلوں میں القا کرے۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ تمہارا یہ اعتراض محض
 جہالت ہے۔ تم کو اگر ”نسخ“ کی حقیقت معلوم ہوتی تو کبھی ایسا لفظ زبان سے
 نہ نکالتے ”نسخ“ کا مطلب صرف اس قدر ہے کہ ایک میعاد کی حکم کی میعاد
 پوری ہونے پر دوسرا حکم بھیجا جائے۔ کیا طبیب منضج کا نسخہ دس بیس دن پلا کر
 اگر مسہل تجویز کرے تو اسے طبیب کی کم علمی یا بے خبری پر محمول کیا جاسکتا ہے
 ؟ یا جو ایسا کہے وہ خود جاہل اور بے خبر کہلائے گا۔ حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ
 جس وقت جو حکم اتارا گیا یعنی جو روحانی غذا یا دوا تجویز کی گئی وہ کہاں تک
 مریضوں کے مزاج اور حالات کے مناسب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مفتی، (اللہ پر) دروغ بندی کرنے والا۔ بغوی نے لکھا ہے مشرکوں
 نے کہا محمد اپنے ساتھیوں سے مذاق کرتے ہیں آج ایک حکم دیتے ہیں اور کل
 اس کی ممانعت کر دیتے ہیں، یہ از خود تراش کر اللہ پر دروغ بندی کر دیتے ہیں۔
 اکثر کافر بے سمجھ ہیں:

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یعنی اکثر کافر احکام کی مصلحت نہیں جانتے یا یہ
 مطلب ہے کہ اکثر کافر اہل علم میں تمیز نہیں ہیں اگر ان کو امتیاز ہوتا تو پہچان لیتے
 کہ قرآن ایسا کلام نہیں کہ کوئی انسان خود بنا سکے اور محمد ایسے آدمی نہیں ہیں کہ ان کو
 دروغ باف اور بہتان تراش کہا جاسکے۔

تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتهم۔
 اللہ بزرگ ہے کوئی وحی تراشیدہ نہیں ہو سکتی۔ اور نہ کوئی نبی ایسا ہو سکتا
 ہے کہ وحی کے معاملہ میں اس پر الزام لگایا جاسکے۔ (تفسیر عثمانی)

جیسے طبیب ڈاکٹر ایک دوا تجویز کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کے
 استعمال سے حالت بدلے گی، اور پھر دوا دوسری دی جائے گی مگر مریض
 کو ابتداء میں سب تفصیل نہیں بتلاتا یہی حقیقت نسخ احکام کی ہے جو قرآن
 و سنت میں ہوتا ہے جو حقیقت سے واقف نہیں وہ باغوا، شیطانی نسخ
 کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ

تو کہہ اس کو اتارا ہے پاک فرشتے نے تیرے رب کی طرف سے

مسئلہ: تلاوت قرآن نماز میں ہو یا خارج نماز دونوں صورتوں
 میں تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا درست ہے مگر ایک دفعہ پڑھ لیا تو آگے
 جتنا پڑھتا رہے وہی ایک تعوذ کافی ہے البتہ تلاوت کو درمیان میں چھوڑ کر کسی
 دنیوی کام میں مشغول ہو گیا اور پھر دوبارہ شروع کیا تو اس وقت دوبارہ
 تعوذ اور بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔

مسئلہ: تلاوت قرآن کے علاوہ کسی دوسرے کلام یا کتاب پڑھنے سے
 پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت نہیں وہاں صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ (درمختار شامی)
 غصہ کا علاج:

البتہ مختلف اعمال اور حالات میں تعوذ کی تعلیم حدیث میں منقول
 ہے۔ مثلاً جب کسی کو غصہ زیادہ آئے تو حدیث میں ہے کہ (اعوذ باللہ من
 الشیطان الرجیم) پڑھنے سے شدت غضب فرو ہو جاتی ہے۔ (ابن کثیر)
 بیت الخلاء سے پہلے:

نیز حدیث میں ہے کہ بیت الخلاء میں جانے سے پہلے اللھم انی اعوذ بک
 من الخبث والخبائث، پڑھنا مستحب ہے۔ (شامی) (معارف قرآن)

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

اور جب ہم بدلتے ہیں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت اور اللہ

بِمَا يُنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ

خوب جانتا ہے جو اتارتا ہے تو کہتے ہیں تو تو بنا لاتا ہے

اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

یہ بات نہیں پر اکثروں کو ان میں خبر نہیں

شیطان کی رکاوٹیں:

پہلے حکم دیا تھا کہ قرآن پڑھتے وقت شیطان رجیم کے کید سے پناہ
 ڈھونڈو۔ کہیں وہ اس بہترین کام میں رکاوٹ اور خرابی نہ ڈالے۔ یہاں اس
 کی بعض رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کے متعلق پیدا کرتا تھا۔

آیات کے منسوخ ہونے کا مسئلہ:

واقعہ یہ ہے کہ پورا قرآن ایک مرتبہ تو نازل ہوا نہیں، موقع بموقع آیات
 نازل ہوتی تھیں۔ ان میں بعض وقتی احکام بھی آتے تھے۔ پھر دوسرے وقت
 حالات کے تبدیل ہونے پر دوسرا حکم آ جاتا تھا مثلاً ابتداء میں قتال سے ممانعت
 اور ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا۔ ایک زمانہ کے بعد اجازت دی گئی۔ یا ابتداء میں حکم
 تھا۔ قُلِ الْبَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفُهُ الْخ تھوڑی مدت کے بعد مکہ ہی میں یہ آیات

بِالْحَقِّ

بلاشبہ

قرآن تو اللہ کا نازل کیا ہوا ہے:

یعنی میرا کسی بشر کا بنایا ہوا کلام نہیں۔ یہ تو وہ کلام ہے جو بلاشبہ میرے رب نے روح القدس (پاک فرشتہ جبرئیل امین) کے ذریعہ سے عین حکمت و مصلحت کے موافق مجھ پر نازل فرمایا گویا ”مِنْ رَبِّكَ“ کہہ کر متنبہ فرمادیا کہ اس کی نازل کرنے والی وہ ہستی ہے جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر حیرت انگیز طریقہ سے ایسے اعلیٰ و اکمل اخلاق پر تربیت فرمائی جو تمہارے سامنے ہے۔ اور ”روح القدس“ کا واسطہ بیان فرما کر شاید اس طرف اشارہ کرنا ہو کہ جس کلام کا حامل ”روح القدس“ بنایا گیا وہ روحانیت، پاکیزگی اور ملکوتی خصال کا پیکر ہونا چاہیے۔ چنانچہ دیکھ لو ان اوصاف میں اس شان کا کیا کوئی دوسرا کلام آسمان کے نیچے نظر آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ

الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

آپ کہہ دیجئے کہ اس کو جبرئیل میرے رب کی طرف سے حکمت کے مطابق لے کر آئے ہیں تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور ان مسلمانوں کے لئے ہدایت اور خوش خبری (کا ذریعہ) ہو جائے۔ روح القدس سے مراد جبرئیل ہیں۔ قدس کا معنی ہے پاکی یعنی پاکی والی روح۔

تدریجی نزول:

نزول تدریجی مصدر، تنزیل کا معنی ہے تدریجاً تھوڑا تھوڑا نازل کرنا۔ یہ لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ قرآن کا مصالح کے مطابق تدریجی نزول تبدیل کا مقتضی ہے (اگر بعض احکام کو بدلنا نہ ہوتا تو یکدم سب قرآن نازل کر دیا جاتا) الحق حکمت کاملہ۔

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى

تاکہ ثابت کرے ایمان والوں کو اور ہدایت اور خوش خبری

لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۱۷﴾

مسلمانوں کے واسطے

تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کی حکمت:

یعنی موقع بموقع اور بتدریج احکام و آیات کا نزول دیکھ کر ایمان والوں کے دل قوی اور اعتقاد پختہ ہوتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے ہر حال اور زندگی کے ہر ایک دور سے پورا خبردار ہے اور نہایت حکمت سے ہماری تربیت کرتا

ہے جیسے حالات پیش آئیں ان کے موافق درہنمائی کرتا اور ہر کام پر اسکے مناسب خوشخبری سناتا ہے۔

لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا یعنی تدریجاً اس لئے نزول ہوا کہ جو لوگ اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان رکھتے ہیں ان کے ایمان میں مزید استحکام ہو جائے اور ناسخ کو سننے کے بعد جب وہ غور کریں اور سمجھیں کہ حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ پچھلا حکم اس وقت منسوخ کر کے یہ نیا حکم نازل کر دیا جائے تو ان کے عقائد میں مزید پختگی پیدا ہو جائے اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے۔

یاد یہ مطلب ہے کہ ناسخ کو نازل کر کے ایمانداروں کی جانچ کرنی مقصود ہے جب وہ قدیم حکم کی جگہ جدید حکم کو برحق یقین کر لیں اور سمجھ جائیں کہ اللہ حکمت والا ہے اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں تو اس سے ان کو مزید استحکام ایمانی حاصل ہو جائے۔ للمسلمین، مسلمین سے مراد ہیں فرماں بردار۔ مطیع حکم۔ صرف مسلمانوں کے لئے ہدایت و بشارت کا ذریعہ قرار دینے سے درپردہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ غیر مسلموں کیلئے یہ باعث ہدایت و بشارت نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ

اور ہم کو خوب معلوم ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو تو سکھاتا ہے ایک

بَشَرٌ

آدمی

مشرکین کا خیال:

یعنی قرآن شریف نہ خدا کا کلام ہے، ورنہ نسخ اس میں نہ ہوتا۔ اور نہ یہ آپ کا کلام ہو سکتا ہے۔ کیونکہ آپ کا امی ہونا سب کو معلوم و مسلم تھا ایک امی جس نے نہ کبھی کوئی کتاب چھوئی ہو نہ قلم ہاتھ میں پکڑا ہو۔ بلکہ باوجود اعلیٰ درجہ کے قریشی ہونے کے چالیس برس تک ایک شعر بھی زبان سے نہ کہا ہو، جس میں عرب کی چھوکریاں تک فطری سلیقہ اور ملکہ رکھتی تھیں، کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ بدون تعلیم و تعلم کے دفعۃً ایسی کتاب بنا لائے جو اس قدر عجیب و غریب علوم و حکم، موثر ہدایات اور کایا پلٹ کر دینے والے قوانین و احکام پر مشتمل ہو۔ ناگزیر کہنا پڑے گا کہ کوئی دوسرا شخص انہیں یہ باتیں سکھاتا اور ایسا کلام بنا کر دیدیتا ہے۔ وہ شخص کون تھا جس کی بے اندازہ قابلیت سے قرآن جیسی کتاب تیار ہوئی اس کے نام میں اختلاف تھا۔ جبر، یسار، عائش، لعیش۔ کئی عجمی غلاموں کے نام لئے گئے ہیں جن میں کوئی یہودی تھا کوئی نصرانی۔ بلکہ بعض کی نسبت کہا گیا ہے کہ وہ نصرانیت چھوڑ کر مذہب اسلام قبول کر چکے تھے۔ کہتے ہیں حضور گاہ بگاہ آتے جاتے

ان میں سے کسی ایک کے پاس بیٹھتے تھے یا وہ حضور کی خدمت میں کبھی حاضر ہوا کرتا تھا۔ مگر تعجب ہے اتنے بڑے قابل انسانوں کا تو نام بھی تاریخ نے پورے یقین و تعین کے ساتھ یاد نہ رکھا۔ اور جو ان سے سیکھ کر محض نقل کر دیا کرتے تھے۔ دنیا ان کے قدموں پر گر پڑی۔ حتیٰ کہ جنہوں نے ان کو نبی نہ مانا دنیا کا سب سے بڑا مصلح اور کامل انسان ان کو بھی تسلیم کرنا پڑا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا:

بہر حال مشرکین کے اس سفیانہ اعتراض سے یہ ضرور ثابت ہو گیا کہ دعوائے بعثت سے پہلے آپ کا امی ہونا ان کے نزدیک ایسا مسلم تھا کہ قرآن علوم و معارف کو آپ کی امیت مسلمہ سے تطبیق نہ دے سکتے تھے۔ اسی لئے کہنا پڑتا تھا کہ کوئی دوسرا شخص آپ کو یہ باتیں سکھاتا ہے۔ بلاشبہ آپ سکھائے ہوئے تھے۔ لیکن سکھانے والا کوئی بشر نہ تھا۔ وہ رب قدیر تھا جس نے فرمایا اَلَمْ نَكُنْ بِكَ الْقُدُّوسَ (تفسیر عثمانی)

وہ غلام جن پر الزام تھا:

ابن اسحاق نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروہ پہاڑی کے قریب ایک رومی عیسائی غلام کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ اس کا نام جبر تھا۔ جبر بنی الحضر م قبیلہ میں سے کسی کا غلام تھا۔ اور کتابیں پڑھا کرتا تھا۔ عبد اللہ بن مسلم حضرمی کا بیان ہے۔ ہمارے دو غلام تھے جو یمن کے تھے۔ ایک کا نام یسار اور دوسرے کا نام جبر تھا۔ یسار کی کنیت ابوہبہ تھی۔ دونوں مکہ میں تلواریں بنایا کرتے تھے اور توریت و انجیل پڑھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے گزرتے اور وہ (انجیل یا توریت) پڑھتے ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر کر سننے لگتے۔ ابن ابی حاتم نے حصین بن عبد اللہ کے طریق سے بھی ایسا ہی بیان کیا ہے۔ ضحاک کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار دکھ دیتے تو آپ ان دونوں غلاموں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے۔ اور ان کے کلام سے کچھ سکھ محسوس کرتے۔ مشرک کہنے لگے محمد انہی دونوں سے سیکھ لیتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَجْمَعِي

جس کی طرف تعریض کرتے ہیں اس کی زبان ہے اجمعی

وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ

اور یہ قرآن زبان عربی ہے صاف

مشرکین کے بہتان کی تردید:

یعنی اگر قرآن کے علوم خارقہ اور دوسری وجوہ اعجاز کو اپنی غباوت کی وجہ

سے تم نہیں سمجھ سکتے تو اس کی زبان کی معجزانہ فصاحت و بلاغت کا ادراک تو کر سکتے ہو۔ جس کے متعلق بار بار چیلنج دیا جا چکا اور اعلان کیا جا چکا ہے کہ تمام جن و انس مل کر اس کلام کا مثل پیش نہ کر سکیں گے۔ پھر جس کا مثل لانے سے عرب کے تمام فصحاء و بلغاء بلا استثناء احد سے عاجز و در ماندہ ہوں ایک گمنام عجمی بازاری غلام سے کیونکر امید کی جاسکتی ہے کہ ایسا کلام معجز تیار کر کے پیش کر دے۔ اگر تمام عرب میں کوئی شخص بالفرض ایسا کلام بنا سکتا تو وہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ مگر قرآن کے سوا آپ کے دوسرے کلام کا ذخیرہ قرآن کے بیان کردہ موضوعات پر موجود ہے جو باوجود انتہائی فصاحت کے کسی ایک چھوٹی سے چھوٹی سورت قرآنی کے ہم سری نہیں کر سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

عجمی: اجمعی، صاف عربی نہ بولنے والا۔ قاموس میں ہے لفظ اجمع قوم اور شخص دونوں کی صفت میں آتا ہے اجمع اور اجمعی گونگا اور وہ شخص جو صاف (عربی) نہ بول سکے۔ عجمی عجم کا رہنے والا جو جس عجم سے ہو خواہ فصیح البیان ہو۔ غیر عرب کو عجم کہتے ہیں۔ بعض محققین لغت کا قول ہے کہ عجم کا معنی ایانت کے معنی کے مقابل ہے۔ یعنی صاف زبان میں بات نہ کرنا۔ اعجام کا معنی ہے ابہام۔ استعجمت الدار گھر گونگا ہو گیا۔ یعنی سب گھر والے مر گئے کوئی جواب دینے والا بھی باقی نہیں رہا۔ (تفسیر مظہری)

عبید اللہ بن مسلم کہتے ہیں ہمارے دو کامی آدمی روم کے رہنے والے تھے جو اپنی زبان میں اپنی کتاب پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاتے آتے کبھی ان کے پاس کھڑے ہو کر سن لیا کرتے، اس پر مشرکین نے اڑایا کہ انہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سیکھتے ہیں اس پر یہ آیت اتری۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا

وہ لوگ جن کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ان کو اللہ راہ نہیں دیتا

يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

اور ان کے لئے عذاب دردناک ہے

منکرین کی سزا:

یعنی کھلے دلائل کے باوجود جو شخص یہی دل میں ٹھان لے کہ یقین نہیں کروں گا۔ خدا تعالیٰ بھی اس کو مقصد پر پہنچنے کی راہ نہیں دیتا۔ جتنا سمجھائے کبھی نہ سمجھے گا۔ ہدایت آدمی ہدایت سے محروم رہ کر آخرت سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شبہات و وساوس سے متاثر ہو کر صداقت سے منکر ہو جائیں۔ جیسا کہ عبد اللہ بن ابی سرح نے کیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا۔ العیاذ باللہ۔ ایسے لوگوں کی سزا آگے بیان فرمائی ہے۔

مجبور آدمی:

درمیان میں ”الا من اکره“ الخ سے ایک ضروری استثناء کر دیا گیا۔ یعنی اگر کوئی مسلمان صدق دل سے برابر ایمان پر قائم ہے ایک لمحہ کیلئے بھی ایمانی روشنی اور قلبی طہانیت اس کے قلب سے جدا نہیں ہوئی صرف کسی خاص حالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور زبردستی سے مجبور ہو کر شدید ترین خوف کے وقت گلو خلاصی کیلئے محض زبان سے منکر ہو جائے یعنی کوئی کلمہ اسلام کے خلاف نکال دے بشرطیکہ اس وقت بھی قلب میں کوئی تردید نہ ہو، بلکہ زبانی لفظ سے سخت کراہیت و نفرت ہو، ایسا شخص مرتد نہیں بلکہ مسلمان ہی سمجھا جائیگا۔

عظیم لوگ:

ہاں اس سے بلند مقام وہ ہے کہ آدمی مرنا قبول کرے مگر منہ سے بھی ایسا لفظ نہ نکالے۔ جیسا کہ حضرت بلالؓ حضرت یاسرؓ حضرت سمیہؓ حضرت خبیبؓ بن زیدؓ انصاریؓ اور حضرت عبد اللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہم وغیرہ کے واقعات تاریخوں میں موجود ہیں بنظر اختصار ہم یہاں درج نہیں کر سکتے۔ ابن کثیر میں دیکھ لئے جائیں۔ (تفسیر عثمانی)

جو لوگ ایمان لانے کے بعد (لوٹ کر) اللہ کے (یعنی اس کی ذات صفات یا قیامت و نبوت کے) ساتھ کفر کرنے لگیں اور جی کھول کر (دل کی خوشی کے ساتھ) کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کو بڑے دکھ کی سزا ہوگی ہاں جو لوگ کفر کرنے پر مجبور کیے گئے ہوں اور ان کا دل ایمان پر مطمئن ہو (اور زبان سے کلمات کفر بخجوری کہہ گزریں) وہ اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔

شان نزول:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کا نزول عمار بن یاسرؓ کے حق میں ہوا۔ مشرکوں نے عمار کو ان کے باپ یا سر کو، ان کی ماں سمیہؓ کو اور صہیبؓ و بلالؓ و ضحیبؓ و سالمؓ کو پکڑ کر سخت ترین جسمانی دھکے دیے۔

ابن ابی حاتم نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کو ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مشرکوں نے بلالؓ و صہیبؓ اور عمارؓ کو پکڑ لیا۔ عمار نے تقیہ کر کے وہ بات کہہ دی جو مشرکوں کو پسند تھی پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو واقعہ بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (کلمات کفر) کہنے کے وقت تمہارے دل کی کیا حالت تھی۔ عرض کیا دل تو آپ کے قول پر مطمئن

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

جھوٹ تو وہ لوگ بناتے ہیں جن کو یقین نہیں

بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ^(۱۵)

اور وہی لوگ جھوٹے ہیں

یہی مشرک خود جھوٹے ہیں:

یعنی آپ کو کہتے ہیں ”إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ“ حالانکہ آپ کی امانت و راستبازی پہلے سے مسلم اور ہر ایک چال ڈھال سے ظاہر تھی۔ کیا جھوٹ بنانے والوں کا چہرہ اور طور و طریق ایسا ہوتا ہے؟ جھوٹ بنانا تو ان اشیاء کا شیوہ ہے جو خدا کی باتیں سن کر اور اس کے نشانات دیکھ کر بھی یقین نہ کریں۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا کہ آدمی خدا کی باتوں کو جھوٹا کہے۔ (تفسیر عثمانی)

یہ مطلب ہے کہ کامل جھوٹے اور پورے پورے کاذب یہی لوگ ہیں کیونکہ ظہور معجزات کے بعد اللہ کے معصوم نبی اور اللہ کی آیات کا انکار اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت تراشی سب سے بڑا جھوٹ ہے یا هُمُ الْكَافِرُونَ سے یہ مراد ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں۔ ان کو جھوٹ سے کوئی چیز نہیں روک سکتی نہ شرافت، نہ دین۔

مومن جھوٹ نہیں بول سکتا:

بغوی نے اپنی سند سے لکھا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن حراد نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا کیا مومن چوری کر سکتا ہے۔ فرمایا کبھی ایسا ہو سکتا ہے میں نے عرض کیا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ نے فرمادیا ہے إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ (تفسیر مظہری)

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا

جو کوئی منکر ہو اللہ سے یقین لانے کے پیچھے مگر وہ نہیں

مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ

جس پر زبردستی کی گئی اور اس کا دل برقرار ہے ایمان پر

مرتد ہونے والا:

ایک تو وہ مجرم ہیں جو سیکڑوں دلائل و آیات سن کر بھی یقین نہ لائیں۔ مگر ان سے بڑھ کر مجرم وہ ہیں جو یقین لانے اور تسلیم کرنے کے بعد شیطانی

سب سے پہلے قتل کے وقت دو رکعت پڑھنے کفر کے لیے سینہ کے کشادہ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ دل نے کفر کو پسند کر لیا اور بخوشی کفر کو قبول کر لیا۔
اکراہ کی تحقیق:

کسی کو ایسے کام پر آمادہ کرنا جس کو وہ دل سے گوارا نہ کرتا ہو اکراہ ہے۔ اکراہ کی دو صورتیں ہیں (۱) کسی کو کسی ناگوار کام کے کرنے پر اس طرح آمادہ کرنا کہ اگر وہ انکار کر لے تو اس کو اذیت اور دکھ اٹھانا پڑ جائے لیکن یہ ایذا، اور دکھ اس کو بے اختیار نہ بنادے مثلاً انکار کی صورت میں مارنا قید کر دینا۔ ظاہر ہے کہ پٹنے اور قید ہو جانے کے بعد بھی مضروب اور قیدی بے اختیار نہیں ہو جاتا۔ صرف جسمانی اذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ (۲) انکار کی صورت میں مجبور آدمی اپنے اختیار کا مالک ہی نہ رہے مثلاً ہاتھ پاؤں کا ٹپا قتل کر دینا۔ ان دونوں صورتوں میں اکراہ کا حکم اس وقت جاری ہوگا کہ مجبور کرنے والا۔ اس اذیت دینے پر قدرت رکھتا ہو جس کی دھمکی دے رہا ہے اور جس کو مجبور کیا جا رہا ہو اس کا بھی غالب خیال ہو کہ اگر میں انکار کر دوں گا تو اس شخص کی طرف سے مجھے یہ دکھ پہنچ جائے گا۔ آیت میں اکراہ کی اول صورت مراد نہیں ہے ایسے اکراہ کا اثر تو صرف خرید و فروخت، اقرار قرض، کسی جائیداد کے ٹھیکہ کے لین دین وغیرہ پر ہی پڑتا ہے اس صورت میں جب خوف اذیت نہ رہے اور ایذا رساں طاقت سے آزادی مل جائے۔ تو مجبوری کی حالت میں جو عقد، اقرار، ٹھیکہ وغیرہ کا لین دین کیا ہو اس کو فسخ کر دینا جائز ہے چاہے قائم رکھے چاہے منسوخ کر دے۔ تجارت، لین دین وغیرہ ایسے عقود ہیں جن کے لئے فریقین کی رضامندی ضروری ہے۔

حضرت خبیب کا واقعہ:

بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خبیب ہی نے سب سے پہلے قتل کے وقت دو رکعت پڑھنے کا طریقہ قائم کیا۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو آپ کو ایک تختہ سے باندھ دیا پھر مدینہ کی طرف منہ کر دیا اور بندش مضبوط کر دی پھر کہنے لگے اسلام سے لوٹ جاؤ ہم تم کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب نے فرمایا خدا کی قسم مجھے یہ بھی پسند نہیں کہ اسلام سے مرتد ہونے کی شرط پر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے۔ کافر کہنے لگے اب تو چاہتے ہو گے کہ محمد میری جگہ ہوتے اور میں اپنے گھر بیٹھا چین کرتا۔ حضرت خبیب نے فرمایا نہیں خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی کاٹنا چھ جائے اور میں گھر میں آرام سے بیٹھ رہوں۔ کافر برابر کہتے رہے۔ خبیب اسلام سے لوٹ جاؤ۔ حضرت خبیب نے فرمایا نہیں، میں کبھی اسلام سے نہیں پھرنے کا۔ کہنے لگے اگر اسلام سے نہ پھرو گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے بولے اللہ کی راہ میں مارا جانا ایک حقیر چیز ہے۔

تھا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے ابن ابی حاتم نے مجاہد کا قول بیان کیا ہے کہ اس آیت کا نزول مکہ کے چند مسلمانوں کے حق میں ہوا تھا۔ بعض صحابہ نے (مدینہ سے) ان کو لکھا تھا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کو چل دیئے۔ راستہ میں ان کو قریش نے پکڑ لیا اور سخت دکھ دیئے۔ مجبوراً بغیرت خاطر ناگواری کے ساتھ کلمات کفر کہہ دیئے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے بیان کیا کہ عامر بن حضرمی کے غلام جبر کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ ان کے آقا نے ان پر زبردستی کی تھی مجبوراً جبر نے کلمات کفر کہہ دیئے تھے بغوی نے لکھا ہے پھر جبر کا آقا بھی مسلمان ہو گیا اور اسلام میں پختہ رہا اور جبر کو ساتھ لے کر اس نے بھی مدینہ کو ہجرت کر لی۔

ایمان پر دل کے مطمئن ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عقیدہ میں کوئی تغیر نہیں آیا۔ دل ایمان پر قائم رہا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ دل سے سچا جانا ایمان کا رکن ضروری ہے (خالی شہادت ایمان بغیر ولی عقیدہ کے اللہ کے نزدیک ناقابل اعتبار ہے)۔

اسلام کے پہلے شہید:

حضرت سمیہ گوداؤنوں کے درمیان باندھ دیا گیا (ایک ٹانگ ایک اونٹ سے دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے) اور شرمگاہ میں نیزہ ڈال کر چیر دیا گیا۔ حضرت یاسر کو بھی قتل کر دیا گیا اسلام میں سب سے اول یہی دونوں شہید ہوئے عمار نے بخجوری وہ بات زبان سے نکال دی جو شرک چاہتے تھے۔

حضرت عمارؓ:

قائدہ نے کہا، بنی مغیرہ نے عمار کو پکڑ کر چاہ میمون میں غوطے دیئے اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر۔ حضرت عمار نے وہی بات کہہ دی جو شرک چاہتے تھے۔ مگر آپ کا دل اس بات سے نفرت کرتا تھا۔ دل کو انکار رسالت گوارا نہ تھا۔ کسی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ عمار کافر ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گز نہیں عمار کے اندر تو چوٹی سے قدم تک ایمان بھرا ہوا ہے اس کے خون اور گوشت میں ایمان سرایت کر گیا ہے۔ آخر حضرت عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بری ہے، میں نے آپ کو برا کہہ دیا اور (انکار کے طور پر) آپ کا ذکر کیا فرمایا اس وقت تمہارے دل کی کیا حالت تم کو محسوس ہو رہی تھی۔ عرض کیا دل تو ایمان پر مطمئن تھا یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار کے آنسو پونچھتے ہوئے فرمایا، اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسی حرکت کریں تو تم دوبارہ (بھی یہی کفریہ الفاظ) لوٹا سکتے ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ثعلبی اور واحدی نے بھی اسی طرح یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ بخاری نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ خبیب ہی نے

دینے میں اس جابر کا مددگار مانا جائے گا۔

امام ابو حنیفہؒ نے فرمایا یہ رخصت نہیں اباحت ہے۔ اضطراب کی حالت میں مرد اور بھی ذبیحہ کی طرح حلال ہو جاتا ہے۔ آیت میں حالت اضطراب مستثنیٰ ہے۔ فرمایا اَلَا مَا اضْطُرُّنَا لِيَدِ اسْتِثْنَاءِ کر کے حالت اضطراب کو عدم اضطراب کی حالت سے حکم میں علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ (اور ظاہر ہے کہ عدم اضطراب کی حالت میں حرمت کا حکم ہے تو اضطراب کی حالت میں اباحت ہوگی۔ رخصت نہ ہوگی) ہاں اگر غیر کا مال کھانے پر مجبور کیا گیا اور انکار کرنے کی صورت میں مارا گیا تو باتفاق علماء ماجور ہوگا۔ کیونکہ غیر کے مال کی حرمت ہر حال میں قائم ہے (کھانے کی صرف رخصت ہے) یہاں سے یہ بات بھی ظاہر ہوگئی کہ اکراہ سے خطاب نہیں بدلا کرتا کہ ایک ہی چیز ایک مرتبہ مباح اور فرض ہو جائے اور پھر کبھی وہی چیز حرام ہو جائے۔ اسی لئے امام ابو حنیفہؒ نے ایک امام ضابطہ قائم کر دیا ہے کہ جس تصرف کا حکم الفاظ پر جاری ہوتا ہو دل کی رضا پر موقوف نہ ہو وہ حکم اس وقت بھی مرتب ہوگا جب وہ تصرف جبر کی حالت میں کیا جائے۔ اس قسم کے تصرفات (جو الفاظ پر مبنی ہوں اور ان میں دل کی رضا مندی ضروری نہیں) دس ہیں۔ نکاح، طلاق، طلاق سے رجوع، ایلاء فی، ظہار، غلام کی آزادی، قصاص کی معافی، قسم، نذران سب کے احکام صرف زبان سے کہنے سے نافذ ہو جائیں گے۔ زبانی ایجاب و قبول سے نکاح ہو جائے گا۔ زبان سے لفظ طلاق کہہ دینے سے طلاق ہو جائے گی۔ صرف زبان سے آزاد کرنے سے غلام آزاد ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ان احکام کے مرتب ہونے کے لئے دل کی رضا مندی ضروری نہیں پس کسی نے جبراً اگر طلاق یا نکاح میں ایجاب و قبول یا معافی یا قسم وغیرہ کے الفاظ کہہ لئے تو احکام مرتب ہو جائیں گے (شععی، نجفی اور ثوری کا بھی یہی مسلک ہے۔

امام ابو حنیفہؒ نے بھی اپنے مسلک کی تائید میں چند احادیث نقل کی ہیں۔ جن میں سے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں ہیں جن میں سنجیدگی تو سنجیدگی ہی ہے اور ان میں مذاق بھی سنجیدگی (کا حکم رکھتی) ہے نکاح، طلاق، رجعت۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی وابن ماجہ و احمد و الحاکم و الدارقطنی۔ ترمذی نے اس کو حسن اور حاکم نے صحیح کہا ہے۔

ہم کہتے ہیں جس شخص پر جبر کیا گیا ہو وہ بھی تو با اختیار ہوتا ہے اس کا کلام بھی اختیار ہی کے ساتھ ہوتا ہے اور کامل اختیار کے ساتھ ہوتا ہے اور ہزل کے طور پر طلاق دینے والے کی طرح وہ بھی حکم کلام (یعنی طلاق) کو پسند نہیں کرتا وہ خوب واقف ہوتا ہے کہ جبر کرنے والے کی مخالفت بھی تکلیف دہ ہے۔ اور وقوع طلاق بھی دکھ دینے والا ہے مگر دونوں میں آسان مصیبت کو وہ جان کر اختیار کرتا ہے لہذا مکرمہ (مجبور) کی طلاق کا واقع ہونا ضروری ہے۔

بخاری نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت ضعیب نے شہادت سے پہلے چند اشعار پڑھے تھے جن میں سے دو شعر یہ تھے: ”اگر مسلمان ہونے کی حالت میں مارا جاؤں تو مجھے پروا نہیں کہ کس بل سے اللہ کی راہ میں زمین پر گرنا ہوں، میرا یہ قتل ہونا اللہ کی خوشنودی کے لئے ہے اگر اللہ چاہے گا تو پارہ پارہ میں جسم کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا فرمادے گا۔“ ابن عقبہ کا بیان ہے کہ حضرت ضعیب اور حضرت زید دونوں ایک ہی دن شہید کئے گئے اور جس روز ان کی شہادت ہوئی اسی روز لوگوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے وعلیکما السلام۔

مسئلہ کے ہاتھوں شہید ہونے والے:

ابن ابی شیبہ نے حسن بصری کی مرسل روایت سے بیان کیا ہے اور عبدالرزاق نے اپنی تفسیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ مسلمان کذاب نے دو مسلمانوں کو گرفتار کر لیا اور ایک سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تیرا کیا خیال ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمان نے کہا میرے متعلق تیرا کیا خیال ہے۔ اس نے جواب دیا آپ بھی۔ مسلمان نے دوسرے سے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمان نے پوچھا میرے متعلق تو کیا کہتا ہے اس نے جواب دیا میں بہرا ہوں۔ مسلمان نے یہی بات تین بار دہرائی اور اس شخص نے بھی یہی جواب دہرا دیا۔ آخر مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچی تو اول شخص کے متعلق فرمایا، اس نے اللہ کی دی ہوئی اجازت کو اختیار کر لیا اور دوسرے نے بلند آواز سے اعلان حق کیا اس کو مبارک ہو۔

مسئلہ: اگر کسی مسلمان کا مال تلف کرنے پر کسی کو مجبور کیا جائے تو اس کا مال تلف کرنا اس کے لئے جائز ہے۔ ضرورت کے وقت غیر کا مال مباح ہو جاتا ہے جیسے سخت بھوک کے وقت کسی کا مال کھا لینا جائز ہے۔ لیکن صاحب مال مجبور کرنے والے سے اپنے مال کا تاوان وصول کرے گا کیونکہ مجبور شخص تو اس جابر کا آلہ کار ہے اور جس صورت میں آلہ کار بننا درست ہو اس میں تاوان آلہ کار بنانے والے سے لیا جاتا ہے۔

مسئلہ: اگر شراب پینے یا مردار کو کھانے پر مجبور کیا جائے تو ایسا کر لینا باتفاق علماء جائز ہے۔ لیکن کیا نہ کھانا اور جان دے دینا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک حرام کو کھانی لینا واجب ہے۔ انکار کر کے جان دیدینا جائز نہیں۔ جیسے حلال چیز (یعنی پرانی حلال چیز کو) جان بچانے کے لئے کھانی لینا واجب ہے ویسے ہی شراب اور مردار کا حکم ہے۔ اگر کھانے پینے سے انکار کر کے جان دیدے گا تو گنہگار ہوگا اور بلا ضرورت اپنی جان کھو

ابن ہمام نے حضرت عمرؓ کا قول نقل کیا ہے کہ چار مسئلے مبہم نا قابل حل ہیں جن کی کوئی واپسی نہیں۔ نکاح، طلاق، غلاموں کی آزادی اور صدقہ (یعنی ان چاروں میں اکراہ، اور جبر سے بھی حکم مرتب ہو جاتا ہے)

میں کہتا ہوں، بظاہر امام ابوحنیفہ کا استدلال قوی ہے اور اگر احادیث میں تعارض تسلیم بھی کر لیا جائے تو قیاس کی طرف رجوع لازم ہے اور قیاس چاہتا ہے کہ (مکرہ کی) طلاق عناق وغیرہ کا وقوع ہو جائے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری) مسئلہ: اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص کو کلمہ کفر کہنے پر اس طرح مجبور کر دیا گیا کہ اگر یہ کلمہ نہ کہے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور یہ بھی بظن غالب معلوم ہو کہ دھمکی دینے والے کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے تو ایسے اکراہ کی حالت میں اگر وہ زبان سے کلمہ کفر کہہ دے مگر اس کا دل ایمان پر جما ہوا ہو اور اس کلمہ کو باطل اور برا جانتا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور نہ اس کی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ (قرطبی و مظہری)

یہ آیت ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جن کو مشرکین نے گرفتار کر لیا تھا اور کہا تھا کہ یا وہ کفر اختیار کریں ورنہ قتل کر دیئے جائیں گے۔ یہ گرفتار ہونے والے حضرات حضرت عمار اور ان کے والدین یا سر اور سمیہ اور صہیب اور بلال اور خباب رضی اللہ عنہم تھے، جن میں سے حضرت یا سر اور ان کی زوجہ سمیہ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کیا۔ حضرت یا سر کو قتل کر دیا گیا اور حضرت سمیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر ان کو دوڑایا گیا، جس سے ان کے دو ٹکڑے الگ الگ ہو کر شہید ہوئیں۔ اور یہی دو بزرگ ہیں جن کو اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طرح حضرت خبابؓ نے کلمہ کفر بولنے سے قطعی انکار کر کے بڑے اطمینان کے ساتھ قتل کئے جانے کو قبول کیا، ان میں سے حضرت عمارؓ نے جان کے خوف سے زبانی اقرار کفر کا کر لیا، مگر دل ان کا ایمان سے مضبوط اور جما ہوا تھا۔ (معارف القرآن)

مسئلہ: معاملات دو قسم کے ہیں ایک وہ جن میں دل سے رضامندی ہونا ضروری ہے جیسے خرید و فروخت وہبہ وغیرہ کہ ان میں دل سے رضامندی ہونا معاملہ کیلئے شرط ہے نص قرآن اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ تَبَاَرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (یعنی کسی دوسرے شخص کا مال حلال نہیں ہوتا جب تک تجارت وغیرہ کا معاملہ طرفین کی رضامندی سے نہ ہو) اور حدیث میں ہے:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ اِلَّا بِطِبِّ نَفْسٍ مِنْهُ (یعنی کسی مسلمان کا مال اس وقت تک حلال نہیں جب تک وہ خوش دلی سے اس کے دینے پر راضی نہ ہو)

ایسے معاملات اگر اکراہ کے ساتھ کرائے جائیں تو شرعاً ان کا کوئی اعتبار نہیں، اکراہ کی حالت سے نکلنے کے بعد اس کو اختیار ہوگا کہ بحالت اکراہ جو بیع یا ہبہ وغیرہ کیا تھا اس کو اپنی رضا سے باقی رکھے یا فسخ کر دے۔

اور کچھ معاملات ایسے بھی ہیں جن میں صرف زبان سے الفاظ کہہ دینے پر مدار ہے، دل کا قصد و ارادہ یا رضا و خوشی شرط معاملہ نہیں۔ مثلاً نکاح، طلاق، رجعت عناق وغیرہ، ایسے معاملات کے متعلق حدیث میں ارشاد ہے: ثَلَاثُ جَدِهِنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُمْ جَدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ، رواہ ابو داؤد والترمذی وحسنہ (یعنی اگر دو شخص زبان سے نکاح کا ایجاب و قبول شرائط کے مطابق کر لیں یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو زبان سے طلاق دیدے۔ یا طلاق کے بعد زبان سے رجعت کرے، خواہ وہ بطور ہنسی مذاق کے ہو دل میں ارادہ نکاح یا طلاق یا رجعت کا نہ ہو پھر بھی محض الفاظ کے کہنے سے نکاح منعقد ہو جائے گا اور طلاق پڑ جائے گی، نیز رجعت صحیح ہو جائے گی۔) (مظہری)

مجبور کی طلاق:

امام اعظم ابوحنیفہ، شعبی، زہری، نخعی اور قتادہ رحمہم اللہ کے نزدیک طلاق مکرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ حالت اکراہ میں اگرچہ وہ طلاق دینے پر دل سے آمادہ نہیں تھا مجبور ہو کر الفاظ طلاق کہہ دیئے، اور وقوع طلاق کا تعلق صرف الفاظ طلاق ادا کر دینے سے ہے۔ دل کا قصد و ارادہ شرط نہیں جیسا کہ حدیث مذکور سے ثابت ہے اس لئے یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔

مگر امام شافعی اور حضرت علی اور ابن عباس رضی اللہ عنہم کے نزدیک حالت اکراہ کی طلاق واقع نہ ہوگی کیونکہ حدیث میں ہے۔

رَفَعَ عَنْ امْتِي الْخَطَا وَالنِّسْيَانَ وَ مَا اسْتَكَرَ هُوَا عَلَيْهِ، رواہ الطبرانی عن ثوبان۔

”یعنی میری امت سے خطا اور نسیان اور جس چیز پر ان کو مضطر و مجبور کر دیا جائے سب اٹھادیئے گئے۔“ امام ابوحنیفہ کے نزدیک یہ حدیث احکام آخرت کے متعلق ہے کہ خطا یا نسیان سے یا اکراہ کی حالت میں جو کوئی قول و فعل شریعت کے خلاف کر لیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی رہے احکام دنیا اور وہ نتائج جو اس فعل پر مرتب ہو سکتے ہیں ان کا وقوع تو محسوس و مشاہد ہے اور دنیا میں اس وقوع پر جو آثار و احکام مرتب ہوتے ہیں وہ ہو کر رہیں گے۔

مثلاً کسی نے کسی کو خطا قتل کر دیا تو اس کو قتل کا گناہ اور آخرت کی سزا تو بے شک نہ ہوگی، مگر جس طرح قتل کا محسوس اثر مقتول کی جان کا چلا جانا واقع ہے اسی طرح اس کا یہ شرعی اثر بھی ثابت ہوگا کہ اس کی بیوی عدت کے بعد نکاح ثانی کر سکے گی، اس کا مال وراثت میں تقسیم ہو جائے گا اسی طرح جب الفاظ طلاق یا نکاح یا رجعت زبان سے ادا کر دیئے تو ان کا شرعی اثر بھی ثابت ہو جائے گا (مظہری و قرطبی) واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم (معارف القرآن)

حضرت عمار کے واقعہ کی اور تفصیل:

ابن جریر میں ہے کہ مشرکوں نے آپ کو پکڑا اور عذاب دینے شروع کئے

کردو۔ جب یہ خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے فرمایا ابن عباسؓ کی ماں پر افسوس۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وارد کیا ہے۔
مرتد کو قتل کرنا:

مسند میں ہے کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس یمن میں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک شخص ان کے پاس ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ یہ ایک یہودی تھا پھر مسلمان ہو گیا اب پھر یہودی ہو گیا ہے ہم تقریباً دو ماہ سے اسے اسلام پر لانے کی کوشش میں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا واللہ میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہ تم اس کی گردن نہ اڑا دو یہی فیصلہ ہے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو اپنے دین سے لوٹ جائے۔ اسے قتل کر دیا فرمایا جو اپنے دین کو بدل دے۔ یہ واقعہ صحیحین میں بھی ہے لیکن الفاظ اور ہیں پس افضل واولیٰ یہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہے گواہ قتل بھی کر دیا جائے۔

عبداللہ بن حذافہ سہمی:

چنانچہ حافظ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ سہمی صحابی کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کو رومی کفار نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اس نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ۔ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی تمہارے نکاح میں دیتا ہوں صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا؟ اگر تو اپنی تمام بادشاہت مجھے دیدے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ بھینکنے کے برابر بھی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا گیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بجکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم چھیدنا شروع کیا۔ بار بار کہا جاتا تھا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو اور آپ پورے استقلال اور صبر سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں آخر بادشاہ نے کہا اسے سولی سے اتار لو۔ پھر حکم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی بنی ہوئی گائے خوب تپا کر آگ بنا کر لائی جائے۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا، وہ مسکین اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے گوشت پوست جل گیا ہڈیاں چمکنے لگیں رضی اللہ عنہ۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا کہ دیکھو اب بھی ہماری مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال

یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے۔ پھر حضور علیہ السلام کے پاس آکر اس کی شکایت کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم اپنے دل کا حال کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ وہ تو ایمان پر مطمئن ہے، جما ہوا ہے آپ نے فرمایا اگر وہ پھر لوٹیں تو تم بھی لوٹنا۔ بیہی میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے اس میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اپنا یہ ڈکھ بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عذابوں سے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلا نہ کہہ لیا اور ان کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا دل کیسا پاتے ہو؟ جواب دیا کہ ایمان پر مطمئن۔ فرمایا اگر وہ پھر کریں تو تم بھی پھر کر لینا۔ اسی پر آیت اتری۔ پس علماء کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر جبر واکراہ کیا جائے اسے جائز ہے کہ اپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کر لے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقع پر بھی ان کی نہ مانے جیسے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کر کے دکھایا کہ مشرکوں کی ایک نہ مانی حالانکہ وہ انہیں بدترین تکلیفیں دیتے تھے یہاں تک کہ سخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کو لٹا کر آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا کہ اب بھی شرک کرو تو نجات پاؤ۔ لیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ مانی صاف انکار کر دیا اور خدا تعالیٰ کی توحید احد احد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ اگر اس سے بھی زیادہ تمہیں چھیننے والا کوئی لفظ میرے علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی رکھے۔

حضرت حبیب بن زید کا واقعہ:

اسی طرح حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ جب ان سے میلہ کذاب نے کہا کیا تو (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر اس نے آپ سے پوچھا کہ کیا میرے رسول اللہ ہونے کی بھی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نہیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدعی نبوت نے ان کے جسم کے ایک عضو کے کاٹ ڈالنے کا حکم دیا۔ پھر یہی سوال و جواب ہو اور سراسر عضو جسم کا کاٹ گیا۔ یونہی ہوتا رہا لیکن آپ آخر دم تک اسی پر قائم رہے۔ خدا تعالیٰ آپ سے خوش ہو اور آپ کو بھی خوش رکھے۔ مسند احمد میں ہے کہ جو چند لوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ میں جلوادیا۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو انہیں آگ میں نہ جلاتا اس لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم عذاب نہ کرو، ہاں بیشک میں انہیں قتل کر دیتا اس لئے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل

الْآخِرَةُ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
آخرت سے اور اللہ راستہ نہیں دیتا
الْكَافِرِينَ ﴿۷﴾
منکر لوگوں کو

کفر کے دو سبب:

یعنی ایسے منکروں کو جو حیات دنیا ہی کو کعبہ مقصود ٹھہرائیں کامیابی کا راستہ کہاں ملتا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”جو کوئی ایمان سے پھرا ہے تو دنیا کی غرض کو، جان کے ڈر سے یا برادری کی خاطر سے یا زر کے لالچ سے جس نے دنیا عزیز رکھی اس کو آخرت کہاں؟ اگر جان کے ڈر سے لفظ کہے تو چاہئے جب ڈر کا وقت جا چکے پھر توبہ واستغفار کر کے ثابت ہو جائے۔“ (تفسیر عثمانی)

اللہ نے اس آیت میں کافروں کے کفر کے دو سبب بیان فرمائے۔ ایک ظاہری دوسرا حقیقی۔ ظاہری سبب تو یہ تھا کہ انہوں نے خود کفر کو پسند کر رکھا تھا اور آیات الہی میں غور نہیں کرتے تھے اور حقیقی سبب یہ تھا کہ اللہ ان کو ہدایت یاب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اعمال جبر اور قدر کے درمیان ہیں (نہ انسان بالکل قادر ہے نہ محض مجبور اور بے اختیار)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ
یہ وہی ہیں کہ مہر کردی اللہ نے اُن کے دل پر
وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
اور کانوں پر اور آنکھوں پر اور یہی ہیں
الْغٰفِلُونَ ﴿۸﴾
بے ہوش

دنیا پرستی کے دائمی مریض:

یعنی دنیا طلبی اور ہوا پرستی کے نشہ میں ایسے مست و بے ہوش ہیں جن کے ہوش میں آنے کی کوئی امید نہیں خدا کی دی ہوئی قوتیں انہوں نے سب بیکار کر دیں۔ آخر کانوں سے حق کی آواز سننے، آنکھوں سے حق کے نشان دیکھنے، اور دلوں سے حق بات سمجھنے اور سوچنے کی توفیق سلب ہو گئی۔ مہر کرنے کا مطلب پہلے سورہ بقرہ وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

دلوں پر مہر لگنے کی وجہ سے حق کو حق نہیں جانتے اور کانوں پر مہر لگنے کی

کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن! کہ میں خدا تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دوں۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اسی وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں۔ انہیں اپنے پاس بلا لیا اس لئے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو، کچھ کراہ اس کے خیالات پلٹ گئے ہیں میری مان لے گا اور میرا مذہب قبول کر کے میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا سا جھی بن جائے گا لیکن بادشاہ کی یہ تمنا اور یہ خیال محض بے سود نکلا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہؓ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آہ آج ایک ہی جان ہے جسے راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کر رہا ہوں کاش کہ میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ اللہ اسی طرح ایک ایک کر کے فدا کرتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا کھانا پینا بند کر دیا کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں یہ میرے لئے حلال تو ہو گیا ہے لیکن میں تجھے جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع دینا چاہتا ہی نہیں ہوں۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تو میرے سر کا بوسہ لے تو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اس کے سر کا بوسہ لے لیا اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتھا چومے اور میں ابتداء کرتا ہوں یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلٰكِنْ مِّنْ شَرِّ مَا لِّلْكَافِرِ صَدْرًا فَعَلٰیهِمْ
لیکن جو کوئی دل کھول کر منکر ہوا سو ان پر
غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹﴾
غضب ہے اللہ کا اور ان کو بڑا عذاب ہے
ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰی
یہ اس واسطے کہ انہوں نے عزیز رکھا دنیا کی زندگی کو

علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دیئے کا حکم دے دیا تھا، عبد اللہ چونکہ حضرت عثمان بن عفان کا اخیانی بھائی تھا اس لئے اس نے حضرت عثمان سے پناہ کی درخواست کی۔ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی سفارش کر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پناہ دے دی اور قتل کا حکم واپس لے لیا اس کے بعد عبد اللہ کا مسلمان ہو گیا اور اس کی اسلامی حالت بہت اچھی رہی۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

عامر حضرمی کا غلام:

ابن عامر کی قرأت میں فتنوا آیا ہے یعنی کافر ہونے اور مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کے بعد ایمان لا کر انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا (اس سورت میں) اس آیت کا نزول عامر حضرمی اور ان کے غلام جبر کے متعلق قرار دیا جائے گا جبر مسلمان ہو گئے تھے۔ عامر ان کو طرح طرح کے دکھ دیتے تھے، یہاں تک کہ جبر (بظاہر) مرتد ہو گئے تھے کچھ مدت کے بعد عامر خود مسلمان اور پختہ مسلمان ہو گئے اور جبر کو جن کو زبردستی مرتد بنایا گیا تھا ساتھ لے کر ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہ کر کافروں سے جہاد کیا اور مصائب پر صبر کیا۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تَبَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا

جس دن آئے گا ہر جی جواب سوال کرتا اپنی طرف سے

نفسا نفسی کا دن:

یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہ بول سکے گا۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، بیوی، اولاد، احباب و اقارب کوئی کام نہ دے گا۔ ہر شخص اپنی فکر میں پڑا ہوگا کہ کس طرح خدا کے عذاب سے مخلصی حاصل کرے۔ طرح طرح کے جھوٹے سچے عذر برأت کیلئے تراشے گا اور جواب و سوال کر کے چاہے گا کہ رستگاری حاصل کرے۔ (تفسیر عثمانی)

تَبَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا یعنی ہر شخص کو اپنی ہی پڑی ہوگی ہر شخص کو اپنے ہی بچاؤ کی فکر اور کوشش ہوگی دوسرے کا خیال بھی نہ ہوگا کافر کہے گا اے ہمارے مالک! انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، اے ہمارے مالک! ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کا کہا مانا، ہم اپنے رب کی قسم کھا کر کہتے ہیں جو معبود برحق ہے کہ ہم (خود) مشرک نہیں تھے۔ ہم کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے۔ مؤمن کہے گا اے رب میں تجھ سے اپنی جان کی امان مانگتا ہوں مجھے کافر لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔

جہنم کی دہشت:

ابن جریر نے اپنی تفسیر میں حضرت معاذ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول

مجھ سے حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے اور آنکھوں پر مہر لگنے کی وجہ سے چشم عبرت اندوز سے آیات خداوندی کو نہیں دیکھتے پس یہ بالکل غافل ہیں کہ صانع عالم کی طرف سے غافل ہیں باوجودیکہ جانور اور بے عقل پتھر بھی اپنے بنائیوالے سے بے خبر نہیں ہیں۔ (تفسیر مظہری)

لَا جَرَمَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ

خود ظاہر ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خراب ہیں

یعنی جو لوگ اپنی بے اعتدالیوں اور غلط کاریوں سے خدا کی بخشش ہوئی تو تیں تباہ کر ڈالیں اور دنیا ہی کو قبلہ مقصود بنالیں ان سے بڑھ کر خراب انجام کس کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

برخلاف گنہگار مسلمانوں کے کہ یہ بھی اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ نفسانی خواہشات اور گناہوں میں برباد کرتے ہیں لیکن انہوں نے چونکہ توحید کا دامن پکڑ لیا ہے اس لئے کبھی نہ کبھی عذاب الہی سے ان کو نجات مل جائے گی۔ اور توحید کا عقیدہ ان کو جنت میں لے جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ

پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ہے ان لوگوں پر کہ انہوں نے وطن چھوڑا

مَا فِتْنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ

ہے بعد اسکے کہ مصیبت (پچھلائے گئے) اٹھائی پھر جہاد کرتے رہے

مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور قائم رہے بے شک تیرا رب ان باتوں کے بعد بخشنے والا مہربان ہے

مکہ میں بعض لوگ کافروں سے ظلم سے بچل گئے تھے۔ یا صرف زبانی لفظ کفر کہہ لیا تھا اس کے بعد جب ہجرت کی جہاد کیا اور بڑے استقلال و پامردی سے اسلام پر قائم رہے اتنے کام ایمان کے کئے، وہ تقصیر بخشی گئی اور خدا کی مہربانی مبذول ہوئی ایک بزرگ تھے ”عمار“ ان کے باپ تھے ”یاسر“ اور ماں ”سمیہ“ دونوں ظلم اٹھاتے مر گئے، پر لفظ کفر نہ کہا۔ یہ مسلمانوں کا پہلا خون تھا جو خدا کی راہ میں گرا۔ بیٹے (عمار) نے خوف جان سے لفظ کہہ دیا، پھر روتے ہوئے حضرت کے پاس آئے تب یہ آیتیں اتریں۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ (تفسیر عثمانی)

عبد اللہ بن سعد الی سرح:

حسن بصری اور عکرمہ نے کہا اس آیت کا نزول عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح کے متعلق ہوا۔ عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کاتب تھا پھر مرتد ہو کر عیسائی ہو گیا اور کافروں سے جا ملا تھا۔ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ

وَتُوفِّي كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا

اور پورا ملے گا ہر کسی کو جو اس نے کمایا اور ان پر

يُظْلَمُونَ ﴿۱۱﴾

ظلم نہ ہوگا

یعنی نیکی کے ثواب میں کمی نہ ہوگی اور بدی کی سزا استحقاق سے زائد نہ دی جائیگی۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً

اور بتلائی اللہ نے ایک مثال (مثال) ایک بستی تھی

مُطْمَئِنَّةٌ

چین امن سے

یعنی نہ باہر سے دشمن کا کھٹکانہ اندر سے کسی طرح کی فکر و تشویش۔ خوب امن چین سے زندگی گزرتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

سلیم بن عمر کا بیان ہے، میں ام المؤمنین حضرت حفصہؓ کے ساتھ تھا۔ آپ مکہ سے نکل کر مدینہ کو جا رہی تھیں راستہ میں اطلاع ملی کہ حضرت عثمان شہید کر دیئے گئے آپ فوراً لوٹ پڑیں اور فرمایا: تم بھی میرے ساتھ لوٹ آؤ۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ وہی بستی ہے جس کا ذکر اللہ نے آیت قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً میں کیا ہے۔ ازالۃ الخفاء۔ (تفسیر مظہری)

يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ

چلی آتی تھی اس کو روزی فراغت کی ہر جگہ سے

یعنی کھانے کے لئے غلے اور پھل وغیرہ کھینچے چلے آتے تھے۔ ہر چیز کی افراط تھی، گھر بیٹھے دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ

پھر ناشکری کی اللہ کے احسانوں کی پھر چکھایا اس کو اللہ نے مزہ کہ انکے

الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۲﴾

تن کے کپڑے ہو گئے بھوک اور ڈر بدل اسکا جو وہ کرتے تھے

شہر والوں کی ناشکری:

اس بستی کے رہنے والوں نے خدا کے انعامات کی قدر نہ پہچانی، دنیا کے مزوں میں پڑ کر ایسے غافل اور بدست ہوئے کہ منعم حقیقی کا ادھیان بھی نہ آیا۔ بلکہ اس

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، قیامت کے دن جہنم کو کہاں سے لایا جائے گا؟ فرمایا: ساتویں زمین سے لایا جائے گا، اس کی ایک ہزار لگا میں ہوں گی، اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچتے ہوں گے۔ جب دوزخ انسانوں سے ایک ہزار سال کی مسافت پر رہ جائے گی تو ایک سانس کھینچے گی جس کی وجہ سے ہر مقرب فرشتہ اور ہر نبی مرسل دوزانو بیٹھ کر عرض کرے گا اے میرے مالک! میری جان (بچا دے)۔“

بغوی نے لکھا ہے حضرت عمر بن خطابؓ نے کعب احبار سے فرمایا (کچھ آخرت کا تذکرہ کر کے) ہمارے اندر (اللہ کا) خوف پیدا کر دو۔ کعب احبار نے عرض کیا: امیر المؤمنین! اگر ستر پیغمبروں کے برابر عمل کر کے آپ قیامت کا دن پائیں گے تب بھی قیامت آپ پر بار بار ایسے حالات لائے گی کہ اس وقت آپ کو اپنی جان کے علاوہ کسی دوسرے کا خیال ہی نہیں رہے گا۔ جہنم ایک ایسا دم کھینچے گی کہ ہر مقرب فرشتہ اور ہر برگزیدہ نبی دوزانو بیٹھ جائے گا یہاں تک کہ حضرت ابراہیمؑ بھی کہہ انھیں گے میں تجھ سے صرف اپنی جان کی امان مانگتا ہوں۔ اس کی تصدیق اللہ کی بھیجی ہوئی آیت میں موجود ہے ارشاد فرمایا ہے يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا۔

روح اور بدن میں جھگڑا:

عکرمہ نے اس آیت کے ذیل میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں باہم جھگڑا برابر ہوتا رہے گا یہاں تک کہ روح اور بدن میں بھی باہم جھگڑا ہوگا، روح کہے گی اے میرے رب! نہ میرے ہاتھ تھے جن سے میں پکڑتی، نہ میرے پاؤں تھے جن سے میں چلتی نہ میری آنکھ تھی کہ میں دیکھتی (جو کچھ بد اعمالی ہے وہ اس کی بدن کی ہے) بدن کہے گا تو نے مجھے لکڑی کی طرح (بے حس، بے شعور، بے جان) پیدا کیا تھا میرے ہاتھ نہ تھے کہ میں پکڑتا، میرے پاؤں نہ تھے کہ میں ان سے چلتا نہ میری آنکھیں تھیں کہ میں ان سے دیکھتا۔ جب یہ میرے اندر نور کی شعاع کی طرح آگئی تو میری زبان بولنے لگی میری آنکھ بینا ہو گئی اور میرے پاؤں رواں ہو گئے۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا: اللہ نے روح اور جسم کو اس طرح بنایا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک اپانچ کسی کے بارغ میں پہنچ گئے بان میں درختوں پر پھل لگے ہوئے تھے، اندھا، تو پھلوں کو دیکھ ہی نہ سکتا تھا اور اپانچ (دیکھتا تو تھا) پھلوں تک پہنچ نہ سکتا تھا، آخر اندھے کو اپنے اوپر سوار کر لیا اس طرح دونوں نے پھل حاصل کر لیے (اور دونوں چوری کے مجرم قرار پائے) روح اور بدن بھی دونوں اسی طرح عذاب میں پکڑے جائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

کے مقابلہ میں بغاوت کی ٹھان لی۔ آخر خدا تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفرانِ نعمت کا مزہ چکھایا۔ یعنی امن چین کی جگہ خوف و ہراس نے اور فراخ روزی کی جگہ بھوک اور قحط کی مصیبت نے ان کو اس طرح گھیر لیا جیسے کپڑا پہننے والے کے بدن کو گھیر لیتا ہے۔ ایک دم کو بھوک اور ڈر ان سے جدا نہ ہوتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

کون سی بستی مراد ہے:

میں کہتا ہوں یہ سورت تو مکی ہے اور مکہ والوں پر جو ہفت سالہ قحط پڑا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوجی دستوں کے حملہ کرنے کا خوف ہوا وہ ہجرت کے بعد ہوا، لامحالہ ان آیات کو یا تو مدنی تسلیم کیا جائیگا یا قریبہ سے مراد مکہ نہ ہوگا کوئی اور بستی ہوگی جس کا ذکر اللہ نے بطور تمثیل کیا ہے تاکہ اس کی بد انجامی کو سن کر اہل مکہ کو بھی خوف پیدا ہو اور چونکہ اہل مکہ اس ذکر کے بعد بھی عبرت اندوز نہیں ہوئے۔ اس لئے ان کا بھی وہی نتیجہ ہوا جو مذکورہ بستی والوں کا ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

اکثر حضرات نے اس کو مکہ مکرمہ کا واقعہ قرار دیا کہ وہ سات سال تک شدید قحط میں مبتلا رہے، کہ مردار جانور اور کتے اور غلاظتیں کھانے پر مجبور ہو گئے، اور مسلمانوں کا خوف ان پر مسلط ہو گیا پھر مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کفر و نافرمانی کے قصور وار تو مرد ہیں عورتیں، بچے تو بے قصور ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے مدینہ طیبہ سے کھانے وغیرہ کا سامان بھجوادیا۔ (مظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء سے قحط کا خاتمہ:

اور ابوسفیان نے بحالت کفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صلہ رحمی اور غفو و درگزر کی تعلیم دیتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہوئی جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کیجئے کہ یہ قحط ہم سے دور ہو جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دُعاء فرمائی اور قحط ختم ہوا۔ (قرطبی)

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ

اور ان کے پاس پہنچ چکا رسول انہی میں کا پھر اس کو جھٹلایا

فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۳﴾

پھر آ پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ گنہ گار تھے

ایک عظیم نعمت کی ناشکری:

ظاہری نعمتوں کے علاوہ جو اوپر مذکور ہوئیں ایک بڑی بھاری باطنی نعمت بھی ان کو دی گئی تھی، یعنی انہی کی قوم و نسب میں سے ایک رسول بھیجا گیا۔ جس کا اتباع کر کے وہ خدا کی خوشنودی کے بڑے اونچے مقامات حاصل

کر سکتے تھے انہوں نے اتباع و تصدیق کی جگہ اس کی تکذیب و مخالفت پر کمر باندھ لی اور اس طرح پستی میں گرتے چلے گئے۔ آخر قدیم سنت اللہ کے موافق ظالموں اور گنہگاروں کو عذاب نے آ پکڑا پھر کسی کی کوئی تدبیر پیش نہ گئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان آیات میں کسی معین بستی کا تذکرہ نہیں۔ محض بطور تمثیل کسی تباہ شدہ بستی کا لافعلی التعین حوالہ دیکر یا ایک ایسی بستی کا وجود فرض کر کے کفار مکہ کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تم نے ایسا کیا تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہو سکتا ہے۔ کفرانِ نعمت اور تکذیب وعداوت رسول کی سزا سے بے فکر نہ ہوں۔ بعض علماء کے نزدیک اس مثال میں بستی سے مراد مکہ معظمہ ہے جہاں ہر قسم کا امن چین تھا اور باوجود وادی غیر زری زرع ہونے کے طرح طرح کے پھل اور میوے کھینچے چلے آتے تھے۔

”وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ كَاذِبُونَ“ (قصص ۶۶)۔ اہل مکہ نے ان نعمتوں کی کچھ قدر نہ جانی۔ شرک و عصیان، بے حیائی اور اوہام پرستی میں منہمک ہو گئے۔ پھر خدا تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجی۔ اس کے انکار و تکذیب میں کوئی دقیقہ اٹھانہ رکھا۔

”الَّذِينَ كَفَرُوا بَعَثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ“ (ابراہیم رکوع ۵) آخر خدا تعالیٰ نے امن و اطمینان کے بجائے مسلمان مجاہدین کا خوف اور فراخ روزی کی جگہ سات سال کا قحط ان پر مسلط کر دیا۔ جس میں کتے اور مردار تک کھانے کی نوبت آ گئی۔ پھر ”بذر“ کے معرکہ میں غازیان اسلام کے ہاتھوں خدا کا عذاب ان پر ٹوٹ پڑا۔ ادھر تو یہ ہوا دوسری طرف جو لوگ ان ظالموں کے جوہر و ستم سے تنگ آ کر گھربار چھوڑ بھاگے تھے انکو خدا نے بہتر ٹھکانا دیا۔ دشمنوں کے خوف سے مامون و مصعون بنایا، روزی کے دروازے کھول دیے۔ زبردست دشمنوں پر فتح عنایت کی بلکہ اقلیموں کا بادشاہ اور متقیوں کا امام بنادیا۔ شاید اسی لئے ان آیات میں مکہ والوں کا حال سنا کر اگلی آیت

”فَكُلُوا مِن ثَمَرِهِمْ يَوْمَ ذِكْرِهِمْ“ (نح میں مسلمانوں کو خطاب فرمایا ہے کہ تم اس قسم کی حرکات سے بچتے رہنا جن کی بدولت مکہ والوں پر مصیبت ٹوٹی۔ (تفسیر عثمانی)

ام المؤمنین حصہ کا قول:

سلیم بن نمبر کہتے ہیں ہم ام المؤمنین حضرت حصہؓ کے ساتھ حج سے لوٹتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت مدینہ منورہ میں خلیفۃ المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے ہوئے تھے۔ مائی صاحبہ اکثر راہ چلتوں سے ان کی بابت دریافت فرمایا کرتی تھیں، دوسواروں کو جاتے ہوئے دیکھ کر آدمی بھیجا کہ ان سے خلیفہ الرسول کا حال پوچھو، انہوں نے خبر دی کہ افسوس آپ شہید کر دیئے گئے، اسی وقت آپ نے فرمایا خدا کی قسم یہ مدینہ ہی ہے جس کی

رَحِيمٌ ۱۱۵

مہربان ہے

اس آیت کی تفسیر ”سورہ بقرہ“ اور ”انعام“ وغیرہ میں گزر چکی وہاں دیکھ لی جائے یہاں غرض یہ ہے کہ جس طرح پہلی آیت میں اشارہ تھا کہ حلال کو اپنے اوپر حرام نہ کرے، اس آیت میں تنبیہ کی گئی کہ حرام چیزوں کو حلال نہ ٹھہرائے۔ خلاصہ یہ کہ کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرانا اسی کا حق ہے جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ چنانچہ آئندہ آیات میں نہایت وضاحت سے یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے اور خون کو اور خنزیر کے گوشت (وغیرہ) کو اور اس چیز کو جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے لئے نامزد کر دی گئی ہو، اس حکم کے بعد اگر کوئی بہت ہی سخت مجبور ہو بشرطیکہ طالب لذت نہ ہو اور نہ حد (ضرورت) سے آگے بڑھنے والا ہو (اور اس حالت میں ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے) تو اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے اور جن چیزوں کے بارے میں محض تمہارا جھوٹا زبانی دعویٰ ہے ان کی نسبت یوں مت کہو کہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ پر جھوٹی تہمت باندھو گے بلاشبہ جو لوگ اللہ پر خود تراشیدہ و روغ بندی کرتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ

اور مت کہو اپنی زبانوں کے جھوٹ بنا لینے سے

هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ

الْكَذِبَ ط

پر بہتان باندھو

بغیر شرعی حکم کے حلال حرام نہ بتاتے پھر:

یعنی بدون کسی مستند شرعی کے کسی چیز کے متعلق منہ اٹھا کر کہہ دینا کہ حلال ہے یا حرام بڑی سخت جسارت اور کذب و افتراء ہے۔ حلال و حرام تو وہ ہی ہو سکتا ہے جسے خدا تعالیٰ نے حلال یا حرام کہا ہو۔ اگر کوئی شخص محض اپنی رائے سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہراتا ہے اور خدا کی طرف اس کی نسبت کرتا ہے۔ جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے جس کا ذکر سورہ انعام میں گذر چکا وہ فی الحقیقت خدا پر بہتان باندھتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ کبھی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس چیز کو خدا نے حلال کیا حلال اور جس کو حرام کیا حرام سمجھیں۔

بابت خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے وضرب اللہ الخ۔ عبید اللہ بن مغیرہ کے شیخ کا بھی یہی قول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا

سو کھاؤ جو روزی دی تم کو اللہ نے حلال اور پاک

وَأَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ

اور شکر کرو اللہ کے احسان کا اگر تم اسی کو

تَعْبُدُونَ ۱۱۶

پوجتے ہو

خدا کے بندہ کا کام:

یعنی جس کو خدا کی پرستش کا دعویٰ ہو اسے لائق ہے کہ خدا کی دی ہوئی حلال و طیب روزی سے تمتع کرے اور اس کا احسان مان کر شکر گزار بندہ بنے۔ حلال کو حرام نہ سمجھے اور نعمتوں سے مستفیع ہوتے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولے۔ بلکہ اس پر اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لائے اور اسی کے احکام و ہدایات کی پابندی کرے۔ (تفسیر عثمانی)

کلو اسے مسلمانوں کو خطاب ہے جن کو اللہ نے کفر سے نکالا اور اسلام کی ہدایت کی۔ نعمت اللہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور دوسری دنیوی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنوں کو عطا فرمائی ہیں۔ پہلے اللہ نے کفر پر تو بیخ کی اور ایک ناشکری قوم کی مثال سے کران کا نتیجہ بد اور ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کیا تا کہ مشرک اعمال جاہلیت سے کنارہ کش ہو جائیں اور باطل مذاہب چھوڑ کر ایمان لے آئیں۔ اس آیت میں اہل ایمان کو خطاب کر کے حلال چیزوں کو کھانے اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ

اللہ نے تو یہی حرام کیا ہے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت

الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ لَغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ

اور جس پر نام پکارا اللہ کے سوا کسی اور کا

اضْطَرَّ غَيْرُ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ

پھر جو کوئی ناچار ہو جائے نہ زور کرتا ہو نہ زیادتی تو اللہ بخشنے والا

بدون ماخذ شرعی کے حلت و حرمت کا حکم نہ لگائیں۔ (تفسیر عثمانی)
حضرت ابوالنصر کی احتیاط:

حضرت ابوالنصر ہ نے فرمایا، میں نے جب سے سورہ نحل کی آیت
وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
پڑھی ہے اس وقت سے آج تک (کسی چیز کی حرمت و حلت کا) فتویٰ
دینے سے ڈرتا ہوں۔

لوگوں کا حال: حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، آئندہ لوگ (از خود) کہیں گے
کہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اور اس کی ممانعت کی ہے اور اللہ فرمائے گا تو جھوٹا
ہے یا بعض لوگ کہیں گے، اس کو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور اس کو حرام کر دیا ہے
اور اللہ اس سے فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ ازالہ الخفاء (از مفسر) (تفسیر مظہری)

إِنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ

بے شک جو بہتان باندھتے ہیں اللہ پر ان کا بھلا

لَا يَفْلَحُونَ ﴿۱۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ

نہ ہوگا تھوڑا (کچھ) سا فائدہ اٹھالیں اور ان کے واسطے عذاب

الِیْمٌ ﴿۱۷﴾

دردناک ہے

مشرکین خود جھوٹ گھڑتے ہیں:

یعنی مشرکین مکہ جو حضور کو معاذ اللہ مفتری کہتے تھے یاد رکھیں کہ وہ خود
مفتری ہیں۔ ازراہ کذب و افتراء جس چیز کو چاہیں حلال یا حرام کہہ کر خدا کی
طرف منسوب کر دیتے ہیں ان کو عنقریب معلوم ہو جائیگا کہ یہ روش
اختیار کر کے کسی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تھوڑے دن اور دنیا کا مزہ اڑالیں پھر
دامی جیل خانہ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا

اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کیا تھا

قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

جو تجھ کو پہلے سنا چکے اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۸﴾

پر وہ اپنے اوپر آپ ظلم کرتے تھے

سورہ "انعام" آیت "وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي حُمْرٍ
وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا الْخ" کے فوائد میں اس کا
بیان گزر چکا ملاحظہ کر لیا جائے۔

اللہ کے سوا کسی کو حلال و حرام کرنے کا حق نہیں ہے:

یہاں مقصد یہ ہے کہ جو چیز خدا تعالیٰ نے سب کے لئے یا کسی خاص
قوم کے لئے معین وقت تک حرام کی ہے مین حکمت ہے کسی بشر کو حق نہیں
کہ اس میں تصرف کر کے حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنائے۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ

پھر بات یہ ہے کہ تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برائی کی نادانی سے

مثلاً حرام کو حلال یا حلال کو حرام بنایا۔ "نادانی سے" اس لئے فرمایا کہ خدا
کی جو نافرمانی اور گناہ آدمی کرتا ہے خواہ جان بوجھ کر کرے، وہ فی الحقیقت
نادان اور بے عقل بن کر کرتا ہے۔ اگر ذرا عقل سے کام لے اور گناہ کے
بدنتائج کا تصور کرے تو ہرگز معصیت پر اقدام نہیں کر سکتا سورہ "نساء" آیت
إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوْءَ بِجَهَالَةٍ الْخ کے تحت میں جو
اس کے متعلق لکھا گیا ہے اسے بھی ایک مرتبہ ملاحظہ کر لیا جائے۔

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ

پھر توبہ کی اس کے پیچھے اور سنوارا اپنے کام کو سو

رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۹﴾

تیرا رب ان باتوں کے پیچھے بخشش والا مہربان ہے

توبہ سے معاف ہو جاتا ہے: یعنی کفریات سے توبہ کر کے مسلمان
ہو جانے اور آئندہ کے لئے اپنی حالت درست کر لینے پر حق تعالیٰ تمام گزشتہ
گناہ معاف فرمادیتا ہے خواہ کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔

بازار بازار ہر آنچہ کردی بازار گر کافر و گہر و بت پرستی بازار

ایں درگاہِ مادر گہ نومیدی نیست صد بار اگر توبہ شلتی بازار

بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو کرتا ہے وہ جاہل ہی
ہوتا ہے توبہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کو اور اصلاح کہتے ہیں اطاعت
پر کمر کس لینے کو۔ پس جو ایسا کرے اس کے گناہ اور اس کی لغزش کے
بعد بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے اور اس پر رحم فرماتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ

اصل میں تو ابراہیم تھا راہ ڈالنے والا فرمانبردار اللہ کا

حَنِيفًا وَاَكْمَلُكُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۱﴾

سب سے ایک طرف ہو کر اور نہ تھا شرک والوں میں

حضرت ابراہیمؑ کا طریقہ:

مشرکین عرب کی شریکات کا رد کر کے امام الموحدین ابوالانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا طریقہ یاد دلاتے ہیں کیونکہ عرب کے لوگ ان کی نسل سے تھے اور دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ رکھتے تھے۔ حالانکہ ملت ابراہیم سے انہیں دور کی نسبت بھی نہ رہی تھی۔ انہیں بتلایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام موحدین کے امام، نیکی کے معلم، تمام دنیا کے مشرکین کے مقابلہ میں تنہا ایک امت عظیم کے برابر تھے جن کی ذات واحد میں حق تعالیٰ نے وہ سب خوبیاں اور کمالات جمع کر دیئے تھے جو کسی بڑے مجمع میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں۔

لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد

ابراہیم خدا کا کامل مطیع و فرمانبردار بندہ تھا جو ہر طرف سے ٹوٹ کر ایک خدا کا ہو رہا تھا۔ ممکن نہ تھا کہ بدون حکم الہی کسی چیز کو محض اپنی طرف سے حلال یا حرام ٹھہرا دے وہ خود تو معاذ اللہ شرک کا ارتکاب کہاں کر سکتا۔ مشرکین کی جماعت اور ہستی میں رہنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ پھر جو لوگ آپ کو ”حنیف“ کہتے ہیں اور دین ابراہیم پر بتاتے ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے کہ خدا پر افتراء باندھ کر حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہنا اور شرک کی حمایت میں پیغمبروں سے لڑنا کیا ایک ”حنیف“ اور ابراہیم کی شان ہو سکتی ہے؟ یاد رکھو! حلال و حرام کے بیان اور اصول دین میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ملت کی اقامت و اشاعت اور ربط و تفصیل کے لئے تشریف لائے ہیں اگر اصلی دین ابراہیم پر چلنا چاہو تو آپ کا طریقہ اختیار کرو۔ (تفسیر عینی)

اُمّة کا معنی: امت کے معانی صاحب قاموں نے حسب ذیل بیان کئے ہیں وہ شخص جس میں ہر طرح کی اچھائی اور خوبی ہو۔ وہ شخص جو حق پر ہو اور تمام مذاہب (باطلہ) کا مخالف ہو۔ جستی، طاعت، عالم وغیرہ۔ حضرت ابراہیمؑ کے اندر اتنے فضائل اور محاسن جمع تھے جو متعدد اشخاص میں بھی پائے جائے دشوار ہیں آپ سب لوگوں کے مقتدا تھے حق پر قائم تھے۔ تمام باطل مذاہب کے مخالف تھے (اللہ کی فرماں برداری میں) مجسم نشاط و طاعت تھے اللہ اور اس کے احکام کو جانتے تھے۔

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا حضرت ابراہیمؑ معلم خیر تھے تمام دنیا کے لوگ آپ کی اقتداء (کا دعویٰ) کرتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

بے شک ابراہیم ایک کامل امت تھے۔ یعنی وہ ایسے امام اور ہادی اور پیشوا تھے کہ ان کی تنہا ذات میں وہ تمام صفات و کمالات جمع تھیں جو متفرق طور پر ایک

امت میں جمع ہوں گویا کہ وہ تنہا ایک کامل امت کے قائم مقام تھے۔

لیس علی اللہ مستنکر ان یجمع العالم فی واحد

جانا تو یگانہ ولے ذات تو ہست مجموعہ آثار کمالات ہمہ !!!

ملت ابراہیم اور شریعت محمدیہ:

ملت ابراہیم کے تمام فروع و اصول ملت محمدیہ ہیں۔ تمام و کمالات محفوظ ہیں۔ اگرچہ صد ہا بلکہ ہزار ہا اصول و فروع شریعت محمدیہ میں زیادہ ہیں مگر مخالف نہیں بلکہ اسی کی شرح اور ربط اور تکمیل ہے۔ پس ملت ابراہیم بمنزلہ متن کے ہے اور شریعت محمدیہ بمنزلہ شرح کے ہے اور ہزار ہا زوائد و فوائد پر مشتمل ہے اور مجمع الزوائد اور منبع الفوائد ہے اور اسی معنی کی شرح کو متن کے تابع کہا جاتا ہے کہ متن شرح کے لئے بمنزلہ اساس کے ہوتا ہے جیسا کہ صاحب مشکوٰۃ کو صاحب مصابیح کے تابع کہا جاتا ہے اس لئے کہ مشکوٰۃ اگرچہ صد ہا زوائد پر مشتمل ہے مگر اس کی تائیس اور بناء مصابیح السنہ پر ہے اس بناء پر مشکوٰۃ کو مصابیح کے تابع کہا جاتا ہے۔ (معارف کاندھلوی)

توبہ سے گناہ کی معافی عام ہے خواہ

بے سمجھی سے کرے یا جان بوجھ کر

حضرت ابراہیم کے دو وصف:

مراد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک فرد ایک امت اور قوم کے کمالات و فضائل کے جامع ہیں اور ایک معنی لفظ امت کے مقتدائے قوم اور جامع کمالات کے بھی آتے ہیں بعض مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لئے ہیں اور قانت کے معنی تابع فرمان کے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان دونوں وصفوں میں خاص امتیاز رکھتے ہیں مقتدا ہونے کا توبہ عالم ہے کہ پوری دنیا کے تمام مشہور مذاہب کے لوگ سب آپ پر اعتقاد رکھتے ہیں اور آپ کی ملت کے اتباع کو عزت و فخر جانتے ہیں اور قانت و مطیع ہونے کا خاص امتیاز ان امتحانات سے واضح ہو جاتا ہے جن سے اللہ کے یہ خلیل گزرے ہیں آتش نمرود، اہل و عیال کو لقمہ و دق جنگل میں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم پھر آرزوؤں سے حاصل ہونے والے بیٹے کی قربانی پر آمادگی یہ سب امتیازات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان القاب سے معزز فرمایا ہے۔ (معارف القرآن)

شَاكِرًا لِّلنَّعْمَةِ

حق ماننے والا اس کے احسانوں کا

شکر گزاری:

یعنی ابراہیم خدا کا شکر گزار بندہ تھا۔ تم سخت ناپاس اور کفران نعمت کرنے

مجدد کو یہ مرتبہ حاصل ہوا تھا۔ کسی گورنر، کمانڈر یا شاہی ملازم کا کسی قلعہ کو سر کرنا یا کسی شہر پر قبضہ کر لینا اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس فاتح کا تعلق مرکز سلطانی سے ہوتا ہے اور ملازم کی فتنیابی اور قبضہ سلطان معظم کی کامیابی اور فتح ہوتی ہے پس حضرت مجدد کو مقام خلعت پر فائز کرنا اور استقرار عطا کرنا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مقام خلعت پر فائز کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۶﴾

اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہے

آخرت کا مقام:

یعنی اس نے اپنے حق میں جو دعاء کی تھی۔ وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ قبول ہوئی۔ بیشک وہ آخرت میں صالحین کے اعلیٰ طبقہ میں شامل ہو گئے۔ جو انبیاء علیہم السلام کا طبقہ ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ:

ایک مرتبہ حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا کہ حضرت معاذؓ امت قانت اور ضعیف تھے اس پر کسی نے اپنے دل میں سوچا کہ عبد اللہ غلطی کر گئے ایسے تو شہادت قرآن حضرت خلیل الرحمن تھے۔ پھر زبانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو امت فرمایا ہے، تو آپ نے فرمایا جانتے بھی ہو امت کے کیا معنی؟ اور قانت کے کیا معنی؟ امت کہتے ہیں اسے جو لوگوں کو بھلائی سکھائے اور قانت کہتے ہیں اسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگا رہے بیشک (حضرت) معاذؓ ایسے ہی تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ

پھر حکم بھیجا ہم نے تجھ کو کہ چل دین ابراہیم پر

حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۷﴾

جو ایک طرف کا تھا اور نہ تھا وہ شرک والوں میں

اس کا بیان سورہ "انعام" آیت

"دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

کے تحت میں گزر چکا۔ وہاں ملاحظہ کیا جائے۔

ملت ابراہیمی کا احیاء:

مقصد یہ ہے کہ حلال و حرام اور دین کی باتوں میں اصل ملت ابراہیم ہے۔ درمیان میں یہود و نصاریٰ کو ان کے حالات کے مناسب بعض مخصوص احکام دیئے گئے ہیں۔ آخر آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر بھیجا تا اصل ملت ابراہیمی

والے ہو جیسا کہ **خَرَّبَ اللَّهُ مَثَلًا قَزِيَّةً كَانَتْ أَمِينَةً لِّخ** کے فوائد میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر اس کی راہ پر کیونکر ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

اجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۸﴾

اس کو اللہ نے چن لیا اور چلایا سیدھی راہ پر

یعنی توحید کامل اور تسلیم و رضا کی سیدھی راہ پر چلایا۔ (تفسیر عثمانی)

وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً

اور دی ہم نے دنیا میں اس کو خوبی

دنیا کی بھلائی:

یعنی نبوت، فراخ روزی، اولاد، اور وجاہت و مقبولیت عامہ کہ تمام اہل ادیان بالاتفاق ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ہر فرقہ چاہتا ہے کہ اپنا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے ملائے۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبری اور خالص دوستی:

وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دی تھیں۔ حسنہ سے مراد ہے پیغمبری اور خالص دوستی۔ حضرت مجددؑ نے فرمایا، حسنہ سے مراد خلعت (خالص دوستی) ہے ہر شخص اپنے خلیل کو ان اسرار سے واقف کرتا ہے جو محبت یا محبوب سے تعلق رکھتے ہیں اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی آل کے لئے اسی طرح کی رحمت نازل ہونے کی درخواست کی تھی جو حضرت ابراہیمؑ اور ان کی آل پر نازل کی گئی تھی۔ آپ نے دعاء کی تھی اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔

علامہ مفسر کی زبان قلم سے حضرت مجدد الف ثانی کی تعریف

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالص محبوبیت کے مرتبہ پر فائز تھے خلعت کا درجہ خالص محبوبیت کے درجہ سے نیچا ہے مقام خلعت محبوبیت خالصہ کے راستہ میں واقع ہے اس لئے حضور مقام خلعت پر نہیں ٹھہرے نہ ٹھہرنے کی اجازت تھی لیکن آپ کی خواہش تھی کہ مقام خلعت میں بھی کچھ استقرار کریں اور استقرار کی اجازت مل نہیں سکی اس لئے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں سے ایک ہزار سال کے بعد ایک شخص کو مقام خلعت میں استقرار عطا فرمادیا۔ تابع کا کمال متبوع کے کمال کا جز ہوتا ہے اور جز کل میں داخل ہوتا ہے پس حضرت مجدد کا کمال یعنی مقام خلعت میں استقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال محبوبیت کا ہی ایک حصہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہی سے حضرت

گا کہ کون غلطی پر تھا کون راستی پر۔ (تفسیر عثمانی)

پیغمبر کی مخالفت:

اِخْتَلَفُوا فِيهِ۔ یعنی سپنر کے معاملہ میں انہوں نے اپنے پیغمبر کی مخالفت کی۔ کلبی کا بیان ہے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ ہر سات دن میں ایک روز یعنی جمعہ کے دن کوئی کام اور پیشہ نہ کریں صرف عبادت کیا کریں چھ دن اپنے پیشے کیا کریں۔ بنی اسرائیل نے کہا ہم تو (عبادت کے لئے مخصوص) وہ دن چاہتے ہیں جس روز اللہ سارے عالم کی پیدائش سے فارغ ہو گیا تھا یعنی سپنر کا دن۔ اللہ نے سپنر کا دن مقرر کر دیا اور سختی کر دی (کہ اس کے پابند رہیں) پھر حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کے سامنے جمعہ کے دن کو پیش کیا (یعنی جمعہ کا دن عیسائیوں کے لئے مقرر کیا) کہنے لگے ہم کو تو یہ بات پسند نہیں کہ ہماری عید کے بعد ہی ان (یہودیوں) کی عید ہو جائے۔ غرض عیسائیوں نے (عبادت کے لئے) اتوار کا دن پسند کر لیا آخر اللہ نے جمعہ کا دن اس امت کو دے دیا اور اس امت نے عطاء الہی کو قبول کر لیا اور اللہ نے امت اسلامیہ کو اس دن کی برکات بھی عطا فرما دیں۔

امت محمدیہ کی فضیلت:

شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم (دنیا میں) پیچھے ہیں۔ قیامت کے دن آگے ہوں گے۔ باوجود اس کے کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی اور ہم کو ان کے پیچھے۔ پھر یہ ان کا دن تھا جو ان پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی جمعہ کا دن پر انہوں نے اس کی مخالفت کی، لیکن اللہ نے ہم کو اس کی ہدایت کر دی۔ سب لوگ اس (روز عبادت) میں ہمارے پیچھے ہیں، یہودیوں کے لئے کل کا دن ہے (یعنی سپنر) اور عیسائیوں کے لئے کل کے بعد کا دن (یعنی اتوار)

بغوی کی روایت میں اس حدیث کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے اِثْمًا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا فِيهِ۔

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت حذیفہ کی روایت سے یہ حدیث نقل کی ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں ہم دنیا والوں سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن اول ہوں گے ہمارا فیصلہ اور لوگوں سے پہلے کر دیا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم سب سے آخر والے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہیں۔ ہاں انہیں کتاب اللہ ہم سے پہلے دی گئی۔ یہ دن بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر فرض کیا لیکن ان کے اختلاف نے انہیں کھو دیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی ہدایت دی، پس یہ سب لوگ ہمارے پیچھے ہی پیچھے ہیں۔ یہود ایک دن پیچھے نصاریٰ دو دن۔ آپ فرماتے ہیں ہم سے پہلے کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے

کو جو غفلت اور تحریف و تصرف بجا کی دستبرد سے ضائع ہو چکی تھی۔ از سر نو زندہ اور روشن کیا جائے اور شر کی تمام رگیں کاٹ دی جائیں حدیث میں ہے۔ "بَعَثَ بِالْمَسْمُوحَةِ الْحَنِيفِيَةِ الْبَيْضَاءِ" اس کی پوری شرح و تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ نے "حجۃ اللہ البالغہ" میں کی ہے جو قابل دید ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی توحید میں نرمی کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو پلانے میں، پے در پے دلیلیں پیش کرنے میں ہر شخص سے اس کی سمجھ کے مطابق مناظرہ کرنے میں، قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں، دین ابراہیمی کے اصول و شرائع اختیار کرنے میں، ابراہیم کے طریقے پر چلو، یہ تمام چیزیں وہ نعمتیں تھیں جو اللہ نے ابراہیم کو عطا فرمائی تھیں اور حضرت ابراہیم نے اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا۔ طریق ابراہیم کی پیروی میں یہ تمام امور داخل ہیں۔

فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم دیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ خلعت پر پہنچنے کے بڑے مشتاق تھے اور آپ کو حضرت ابراہیم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آیت قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ اس محبت پر دلالت کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

اِثْمًا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اِخْتَلَفُوا

ہفتہ کا دن جو مقرر (لازم) کیا سوائے پر جو اس میں اختلاف

فِيهِ وَاِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ

کرتے تھے اور تیرا رب حکم کرے گا ان میں

الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٦﴾

قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے

اہل کتاب کی جعل سازیاں:

یعنی اصل ملت ابراہیمی میں ہفتہ کا حکم نہ تھا اس امت پر بھی نہیں ہے۔ البتہ درمیان میں "یہود" نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے ارشاد سے اختلاف کر کے جب اپنے لئے یہ دن انتخاب کیا تو حکم ہوا کہ اچھا اسی کی تعظیم کرو اور مچھلی کا شکار اس روز مت کرو! یہ حکم کسی نے مانا کسی نے نہ مانا۔ نہ ماننے والے دنیا میں بندر اور سور بنائے گئے۔ اور آخرت میں جو فیصلہ ہو گا وہ الگ رہا۔ ایک اسی پر کیا منحصر ہے وہاں تو سارے اختلافات اور جھگڑے چکا دیئے جائینگے۔ مثلاً حضرت ابراہیم کی نسبت کوئی "یہودی" بتلاتا تھا کوئی "نصرانی" حالانکہ حق تعالیٰ نے آگاہ کر دیا کہ وہ "حنیف مسلم" تھے۔ بہر حال آخرت میں سب اختلافات کا فیصلہ ہو جائیگا اور ہر شخص آنکھوں سے دیکھ لے

کا کام ہر چیز میں الجھنا اور بات بات میں جھتیں نہ لانا اور کج بحثی کرنا ہے۔ یہ لوگ نہ حکمت کی باتیں قبول کرتے ہیں نہ وعظ و نصیحت سنتے ہیں، بلکہ چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں بحث و منظرہ کا بازار گرم ہو۔

بحث کے آداب:

بعض اوقات اہل فہم و انصاف اور طالبین حق کو بھی شبہات گھیر لیتے ہیں اور مدون بحث سے کسی نہیں بولی اس لئے **وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ** فرمایا کہ اگر ایسا موقع پیش آئے تو بہترین طریقہ سے تہذیب و شائستگی، حق شناسی اور انصاف سے ساتھ بحث کرو۔ اپنے حریف مقابل کو انزام دو تو بہترین اسلوب سے اور خواہی تو اپنی دل تمنا اور غلہ اس باتیں مت کرو۔ جن سے قضیہ ہنس کے پچھ تکیہ نہیں اور معاملہ طویل بھیجے۔ مقصود انہیں اور احقاق حق ہونا چاہیے۔

مثلاً: یہ بات حقانی قرآن پروری اور حق دہرانی سے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ **الْحُكْمُ** سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن ایک محکم مضبوط اہل کلام ہے جس پر کوئی شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا (گویا حکمت بمعنی محکم کے ہے اور اس سے مراد قرآن ہے) اور **الْمَوْعِظَةُ الْحَسَنَةُ** سے مراد معارفہ ہے۔ معارفہ ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے حق واضح ہو جائے اور شبہات دور ہو جائیں۔ اس کا حسن یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ ترہیب اور ترغیب بھی ہو (یعنی نہ ماننے پر سخت عذاب کا ڈر اور ماننے کے بعد بہترین نتیجہ کی بشارت) بعض علماء نے کہا: **وَعِظَتِ** حسہ سے مراد ایسا نرم کلام ہے جس میں درستی اور چڑچڑاپن نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

دعوت و تبلیغ کے اصول اور مکمل نصاب:

اس آیت میں دعوت و تبلیغ کا مکمل نصاب، اس کے اصول اور آداب کی پوری تفصیل چند کلمات میں سموی ہوئی ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ حضرت ہرم ابن حیان کی موت کا وقت آیا تو عزیزوں نے درخواست کی کہ ہمیں کچھ وصیت فرمائیے تو فرمایا کہ وصیت تو لوگ اموال کی کیا کرتے ہیں وہ میرے پاس ہے نہیں، لیکن میں تم کو اللہ کی آیات خصوصاً سورہ نحل کی آخری آیتوں کی وصیت کرتا ہوں کہ ان پر مضبوطی سے قائم رہو وہ آیات یہی ہیں جو اوپر مذکور ہوئیں۔

الْمَوْعِظَةُ، موعظہ اور وعظ کے لغوی معنی یہ ہیں کہ کسی خیر خواہی کی بات کو ایسی طرح کہا جائے کہ اس سے مخاطب کا دل قبولیت کے لئے نرم ہو جائے مثلاً اس کے ساتھ قبول کرنے کے ثواب و فوائد اور نہ کرنے کے عذاب و مفاسد ذکر کئے جائیں۔ (قاموس و مفردات راجع)

الْحُسْنُ کے معنی یہ ہیں کہ بیان اور عنوان بھی ایسا ہو جس سے مخاطب کا قلب مطمئن ہو، اس کے شکوک و شبہات دور ہوں اور مخاطب یہ محسوس کرے کہ آپ کی اس میں کوئی غرض نہیں صرف اس کی خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں۔

اس دن سے شروع کر دیا۔ یہود نے ہفتے کا دن رکھنا نصاریٰ نے اتوار کا اور جمعہ ہمارا ہوا۔ پس جس طرح دنوں کے اس اعتبار سے وہ ہمارے پیچھے ہیں اسی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے پیچھے ہی رہیں گے ہم دنیا کے اعتبار سے پیچھے ہیں اور قیامت کے اعتبار سے پہلے ہیں یعنی تمام مخلوق میں سب سے پہلے فیصلے ہمارے ہوں گے۔ (مسلم و ترمذی)

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ

بلکہ اپنے رب کی راہ پر اپنے ہاتھ سمجھ کر

وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

اور نصیحت سنا کر بھی طرح اور انزام سے ان کو جس

هِيَ أَحْسَنُ

طرح بہتر ہو

دعوت کے آداب:

اوپر کی آیتوں میں مخاطبین کو آگاہ کرنا تھا کہ یہ پیغمبر اصل ملت ابراہیمی لیکر آئے ہیں، اگر کامیابی چاہتے ہو اور "حقیق" ہونے کے دعوے میں پے ہو تو اس راستہ پر چل پڑو۔ **أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ** الخ سے خود پیغمبر علیہ السلام کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ لوگوں کو راستہ پر کس طرح لانا چاہیے، اس کے تین طریقے بتلائے۔ حکمت، موعظت حسنہ، جدال بالحق ہی احسن "حکمت" سے مراد یہ ہے کہ نہایت پختہ اور اہل مضامین مضبوط دلائل و ہر این کی روشنی میں حکیمانہ انداز سے پیش کئے جائیں جن کو سن کر فہم و ادراک اور علمی ذوق رکھنے والا طبقہ گردن جھکا سکے۔ دنیا کے خیالی فلسفے ان کے سامنے ماند پڑ جائیں اور کسی قسم کی علمی و دماغی ترقیات وحی الہی کی بیان کردہ حقائق کا ایک شوشہ تبدیل نہ کر سکیں۔ "موعظت حسنہ" موثر اور رقت انگیز نصیحتوں سے عبارت ہے جن میں نرم خوئی اور دلسوزی کی روح بھری ہو۔ اخلاص، ہمدردی اور شفقت و حسن اخلاق سے خوبصورت اور معتدل پیرایہ میں جو نصیحت کی جاتی ہے بسا اوقات پتھر کے دل بھی موم ہو جاتے ہیں، مردوں میں جانیں پڑ جاتی ہیں۔ ایک مایوس و پشیمان قوم جھرجھری لیکر کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ ترغیب و ترہیب کے مضامین سن کر منزل مقصود کی طرف بیتابانہ دوڑنے لگتے ہیں۔ اور بالخصوص جو زیادہ عالی دماغ اور ذکی و فہیم نہیں ہوتے مگر طلب حق کی چنگاری سینے میں رکھتے ہیں۔ ان میں موثر وعظ و پند سے عمل کی ایسی اسٹیم بھری جاسکتی ہے جو بڑی اوپکی عالمانہ تحقیقات کے ذریعہ سے ممکن نہیں، ہاں دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایسی جماعت بھی موجود رہی ہے جن

لحاظ رہتا تھا کہ مخاطب پر بار نہ ہونے پائے صحابہ کرام جیسے عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے کسی وقت بھی اس کا احتمال نہ تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے سے اکتا جائیں گے ان کے لئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی کہ وعظ و نصیحت روزانہ نہیں بلکہ ہفتہ کے بعض دنوں میں فرماتے تھے تاکہ لوگوں کے کاروبار کا حرج اور ان کی طبیعت پر بار نہ ہو۔

صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ کے بعض ایام ہی میں وعظ فرماتے تھے تاکہ ہم اکتانہ جائیں اور دوسروں کو بھی آپ کی طرف سے یہی ہدایت تھی۔

حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

یسروا ولا تعسروا بشر واولا تنفروا

”لوگوں پر آسانی کرو دشواری نہ پیدا کرو اور ان کو اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناؤ، مایوس یا متنفر نہ کرو“۔ (صحیح بخاری، کتاب العلم)

ربانی علماء:

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ ربانی، حکماء علماء اور فقہاء بنو۔ صحیح بخاری میں یہ قول نقل کر کے لفظ ربانی کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو شخص دعوت و تبلیغ اور تعلیم میں ترتیب کے اصول کو ملحوظ رکھ کر پہلے آسان آسان باتیں بتلائے جب لوگ اس کے عادی ہو جائیں تو اس وقت دوسرے احکام بتلائے جو ابتدائی مرحلے میں مشکل ہوتے وہ عالم ربانی ہے۔ آج کل جو وعظ و تبلیغ کا اثر بہت کم ہوتا ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ عموماً اس کام کے کرنے والے ان اصول و آداب کی رعایت نہیں کرتے لمبی تقریریں وقت بے وقت نصیحت، مخاطب کے حالات کو معلوم لئے بغیر اس کو کسی کام پر مجبور کرنا ان کی عادت بن گئی ہے۔

مخاطب انداز خطاب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و اصلاح کے کام میں اس کا بھی بڑا اہتمام تھا کہ مخاطب کی سبکی یا رسوائی نہ ہو، اسی لئے جب کسی شخص کو دیکھتے کہ کسی غلط اور برے کام میں مبتلا ہے تو اس کو براہ راست خطاب کرنے کے بجائے مجمع عام کو مخاطب کر کے فرماتے تھے۔ ہا بال اقوام یفعلون کذا۔ ”لوگوں کو کیا ہو گیا کہ فلاں کام کرتے ہیں“

اس عام خطاب میں جس کو سنانا اصل مقصود ہوتا وہ بھی سن لیتا اور دل میں شرمندہ ہو کر اس کے چھوڑنے کی فکر میں لگ جاتا تھا۔ (معارف القرآن)

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ

تیرا رب ہی بہتر جانتا ہے ان کو جو بھول (پھلا) گیا اس کی راہ اور

روح المعانی میں ہے کہ اچھے طریقے سے یہ مراد ہے کہ گفتگو میں لطف اور نرمی اختیار کی جائے دلائل ایسے پیش کئے جائیں جو مخاطب آسانی سے سمجھ سکے، دلیل میں وہ مقدمات پیش کئے جائیں جو مشہور و معروف ہوں تاکہ مخاطب کے شکوک دور ہوں اور ہٹ دھرمی کے راستہ پر نہ پڑ جائے۔

دعوت کے یہ آداب سب کیلئے ہیں:

سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ان تین چیزوں کے مخاطب الگ الگ تین قسم کی جماعتیں ہونا سیاق آیت کے لحاظ سے بعید معلوم ہوتا ہے۔ انتہی

ظاہر یہ ہے کہ یہ آداب دعوت ہر ایک کے لئے استعمال کرنے ہیں، کہ دعوت میں سب سے پہلے حکمت سے مخاطب کے حالات کا جائزہ لے کر اس کے مناسب کلام تجویز کرنا ہے پھر اس کلام میں خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ کے ساتھ ایسے شواہد اور دلائل سامنے لاتا ہے جن سے مخاطب مطمئن ہو سکے، اور طرز بیان و کلام ایسا مشفقانہ اور نرم رکھتا ہے کہ مخاطب کو اس کا یقین ہو جائے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں میری ہی مصلحت اور خیر خواہی کے لئے کہہ رہے ہیں مجھے شرمندہ کرنا یا میری حیثیت کو مجروح کرنا ان کا مقصد نہیں۔

لطیف نکتہ: البتہ صاحب روح المعانی نے اس جگہ ایک نہایت لطیف نکتہ یہ بیان فرمایا کہ آیت کے نسخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اصول دعوت اصل میں دو ہی چیزیں ہیں، حکمت اور موعظت تیسری چیز مجادلہ، اصول دعوت میں داخل نہیں، ہاں طریق دعوت میں کبھی اس کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اصول دعوت دو چیزیں ہیں حکمت اور موعظت، جن سے کوئی دعوت خالی نہ ہونا چاہیے خواہ علماء و خواص کو ہو یا عوام الناس کو۔ البتہ دعوت میں کسی وقت ایسے لوگوں سے بھی سابقہ پڑ جاتا ہے جو شکوک و ابہام میں مبتلا اور داعی کے ساتھ بحث مباحثہ پر آمادہ ہیں تو ایسی حالت میں مجادلہ کی تعلیم دی گئی مگر اس کے ساتھ ہالکتی ہی اَحْسَرُ کی قید لگا کر بتلادیا کہ جو مجادلہ اس شرط سے خالی ہو اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔

دعوت الی اللہ کے پیغمبرانہ آداب:

دعوت الی اللہ دراصل انبیاء علیہم السلام کا منصب ہے، امت کے علماء اس منصب کو ان کا نائب ہونے کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں تو لازم یہ ہے کہ اس کے آداب اور طریقے بھی انہی سے سیکھیں۔ جو دعوت ان طریقوں پر نہ رہے وہ دعوت کے بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔

لوگوں کی رعایت:

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں اس کا بڑا

تو اصول صحیح کے تابع اور مہلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا پھر، اس مقام سے گرتا ہے تو شقاوت ابدی کی طرف جاتا ہے اس کا درمیان میں رہنا بہت مستبعد ہے کیونکہ جو علم نافع نہ ہو وہ عذاب ہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه
”سب سے زیادہ سخت عذاب میں قیامت کے دن وہ عالم ہوگا جس کے علم سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو“
ایک دوسری حدیث صحیح میں ہے:

لا تتعلموا العلم لتباہوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس اليكم فمن فعل ذلك فهو في النار
”علم دین کو اس غرض سے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعہ دوسرے علماء کے مقابلہ میں فخر و عزت حاصل کرو یا کم علم لوگوں سے جھگڑے کرو یا اس کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف کر لو اور جو ایسا کریگا وہ آگ میں ہے“۔ (ابن ماجہ من حدیث جابر باسناد صحیح کذا فی تخریج العراقي علی الاحیاء)

اہل حق کا مسلک:

اسی لئے ائمہ فقہاء اور اہل حق کا مسلک اس معاملے میں یہ تھا کہ علمی مسائل میں جھگڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں سمجھتے تھے۔ دعوت حق کے لئے اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا، پر سمجھے، اس کو نرمی اور خیر خواہی کے عنوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطا پر متنبہ کر دے پھر وہ قبول کر لے تو وہ بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے جھگڑے اور بدگوئی سے کلی احتراز کرے، حضرت امام مالک کا ارشاد ہے:

كان مالک يقول المراء والجدال في العلم يذهب
بنور العلم عن قلب العبد وقيل له رجل له علم بالسنة
فهو يجادل عنها قال لا ولكن يحبر بالسنة فان قيل منه

والا سكت۔ (اوجز المسالك شرح مؤطا ص ۱۵ جلد ۱)

”امام مالک نے فرمایا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نور علم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم ہو کیا وہ حفاظت سنت کیلئے جدال کر سکتا ہے فرمایا نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کرے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔“
حضرت امام شافعی نے فرمایا: ”جس شخص کو کسی غلطی پر متنبہ کرنا ہے اگر تم نے اس کو تنہائی میں نرمی کے ساتھ سمجھایا تو یہ نصیحت ہے، اور اگر علانیہ لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کیا تو یہ فضیحت ہے“

آج کل تو ایک دوسرے کے عیوب کو اخباروں، اشتہاروں کے ذریعے منظر عام پر لانے کو دین کی خدمت سمجھ لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اور اس کی

وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

وہی بہتر جانتا ہے ان کو جو راہ پر ہیں

احکام کے مطابق دعوت دیتے رہو:

یعنی طریق دعوت و تبلیغ میں تم کو خدا کے بتائے ہوئے راستہ پر چلنا چاہیے۔ اس فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ کس نے مانا کس نے نہیں مانا۔ نتیجہ کو خدا کے سپرد کرو۔ وہ ہی راہ پر آنے والوں اور نہ آنے والوں کے حالات کو بہتر جانتا ہے جیسا مناسب ہوگا ان سے معاملہ کریگا۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی آپ کا فریضہ تو صرف تبلیغ اور دعوت ہے۔ حصول ہدایت اور سزا و جزا کا علم اللہ کو ہے اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں جو کوئی گمراہ ہو یا ہدایت یافتہ سب سے واقف اللہ ہے اور وہی ہر ایک کو جزا و سزا دینے والا ہے۔

بحث کے مہلکات: امام غزالیؒ نے فرمایا کہ جس طرح شراب ام الخبائث ہے کہ خود بھی بڑا گناہ ہے اور دوسرے بڑے بڑے جسمانی گناہوں کا ذریعہ بھی ہے اسی طرح بحث و مباحثہ میں جب مقصود مخاطب پر غلبہ پانا اور اپنا علمی تفوق لوگوں پر ظاہر کرنا ہو جائے تو وہ بھی باطن کیلئے ام الخبائث ہے۔ جس کے نتیجہ میں بہت سے روحانی جرائم پیدا ہوتے ہیں، مثلاً حسد، بغض، تکبر، غیبت، دوسرے کے عیوب کا تجسس، اس کی برائی سے خوش اور بھلائی سے رنجیدہ ہونا قبول حق سے استکبار، دوسرے کے قول پر انصاف و اعتدال کے ساتھ غور کرنے کے بجائے جواب دہی کی فکر خواہ اس میں قرآن و سنت میں کیسی ہی تاویلات کرنا پڑیں۔

یہ تو وہ مہلکات ہیں جن میں باوقار علماء ہی مبتلا ہوتے ہیں اور معاملہ جب ان کے متبعین میں پہنچتا ہے تو دست و گریبان اور جنگ و جدال کے معرکے گرم ہو جاتے ہیں، انا اللہ۔

اہل علم کی برادری:

حضرت امام شافعیؒ نے فرمایا: ”علم تو اہل علم و فضل کے مابین ایک رحم متصل (رشتہ اخوت و برادری) ہے، تو وہ لوگ جنہوں نے علم ہی کو عداوت بنالیا ہے وہ دوسروں کو اپنے مذہب کی اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں، ان کے پیش نظر دوسرے پر غلبہ پانا ہی ہے تو پھر ان سے باہمی انس و مودت اور مروت کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے اور ایک انسان کے لئے اس سے بڑھ کر شر اور برائی اور کیا ہوگی کہ وہ اس کو منافقین کے اخلاق میں مبتلا کر دے، اور مومنین و متقین کے اخلاق سے محروم کر دے۔“

غیر نافع علم:

امام غزالیؒ نے فرمایا کہ علم دین اور دعوت حق میں اشتغال رکھنے والا یا

دعوت کی صحیح بصیرت اور آداب کے مطابق اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔

وَلَا يَنْفَعُ عَاقِبَتُهُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ

اور اگر بدلہ لو تو بدلہ لو اسی قدر جس قدر کہ تم کو تکلیف

بِهِ وَلَكِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (۱۶)

پہنچائی (بچنے) جائے اور اگر صبر کرو تو یہ بہتر ہے صبر والوں کو

بدلہ لینے کا اصول:

یعنی دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر تم کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچائیں جائیں تو قدرت حاصل ہونے کے وقت برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، اجازت ہے لیکن صبر کا مقام اس سے بلند تر ہے۔ اگر صبر کرو گے تو اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اور دیکھنے والوں کے بلکہ خود زیادتی کرنے والوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

آیات مذکورہ کا شان نزول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرف سے تعمیل کا حکم

جمہور مفسرین کے نزدیک یہ آیت مدنی ہے۔ غزوہ احد میں ستر صحابہ کی شہادت اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مشلہ کرنے کے واقعہ میں نازل ہوئی، صحیح بخاری کی روایت اسی کے مطابق ہے دارقطنی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ: ”غزوہ احد میں جب مشرکین لوٹ گئے تو صحابہ کرام میں سے ستر اکابر کی لاشیں سامنے آئیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم حضرت حمزہ بھی تھے، چونکہ مشرکین کو ان پر بڑا غیظ تھا، اس لئے ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش پر اپنا غصہ اس طرح نکالا کہ ان کی ناک، کان اور دوسرے اعضاء کاٹے گئے، پیٹ چاک کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منظر سے سخت صدمہ پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حمزہ کے بدلے میں مشرکین کے ستر آدمیوں کا اسی طرح مشلہ کروں گا، جیسا انہوں نے حمزہ کو کیا ہے، اس واقعہ میں یہ تین آیات نازل ہوئیں:

وَلَا يَنْفَعُ عَاقِبَتُهُمْ الْخ۔ (تفسیر قرطبی)

بعض روایات میں ہے کہ دوسرے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان ظالموں نے اسی طرح کا معاملہ مشلہ کرنے کا کیا تھا۔

(کنز الدقائق و البحر و ابن جریر و ابن کثیر و ابن کثیر و ابن کثیر)

اس میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط غم سے بلا لحاظ تعداد ان صحابہ کے بدلے میں ستر مشرکین کے مشلہ کرنے کا عزم کیا تھا جو اللہ کے نزدیک اس اصول عدل و مساوات کے مطابق نہ تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا میں قائم کرنا منظور تھا، اس لئے ایک تو اس پر متنبہ

فرمایا گیا کہ بدلہ لینے کا حق تو ہے مگر اسی مقدار اور پیمانہ پر جس مقدار کا ظلم ہے بلا لحاظ تعداد چند کا بدلہ ستر سے لینا درست نہیں، دوسرے آپ کو مکارم اخلاق کا نمونہ بنانا مقصود تھا اس لئے یہ نصیحت کی گئی کہ برابر برابر بدلہ لینے کی اگرچہ اجازت ہے مگر وہ بھی چھوڑ دو اور مجرموں پر احسان کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔

اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہم صبر ہی کریں گے کسی ایک سے بھی بدلہ نہیں لیں گے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا (منظہری عن البغوی) فتح مکہ کے موقع پر جب یہ تمام مشرکین مغلوب ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے قبضہ میں تھے، یہ موقع تھا کہ اپنا وہ عزم و ارادہ پورا کر لیتے جو غزوہ احد کے وقت کیا تھا مگر آیات مذکورہ کے نزول کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادے کو چھوڑ کر صبر کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اس لئے فتح مکہ کے وقت ان آیات کے مطابق صبر کا عمل اختیار کیا گیا، شاید اسی بناء پر بعض روایات میں یہ مذکور ہوا ہے کہ یہ آیتیں فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تھیں اور یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ان آیات کا نزول مکرر ہوا ہو، اول غزوہ احد میں نازل ہوئیں اور پھر فتح مکہ کے وقت دوبارہ نازل ہوئیں (کنز الدقائق و البحر و ابن کثیر)

مسئلہ: اس آیت نے بدلہ لینے میں مساوات کا قانون بتایا ہے اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کر دے اس کے بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا جو زخمی کر دے تو اتنا ہی زخم اس کرنے والے کو لگایا جائے گا جو کسی کا ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے پھر قتل کر ڈالے تو ویسا ہی مقتول کو حق دیا جائے گا کہ وہ بھی پہلے قاتل کا ہاتھ پاؤں کاٹے پھر قتل کر دے۔

البتہ اگر کسی نے پتھر مار کر کسی کو قتل کیا یا تیروں سے زخمی کر کے قتل کیا تو اس میں نوعیت قتل کی صحیح مقدار متعین نہیں کی جاسکتی کہ کتنی ضربوں سے یہ قتل واقع ہوا ہے اور مقتول کو کتنی تکلیف پہنچی ہے اس معاملہ میں حقیقی مساوات کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اس لئے اس کو ملواری ہی سے قتل کیا جائے گا (بصا ص)

مسئلہ: آیت کا نزول اگرچہ جسمانی تکالیف اور جسمانی نقصان پہنچانے کے متعلق ہوا ہے مگر الفاظ عام ہیں جس میں مالی نقصان پہنچانا بھی داخل ہے اسی لئے حضرات فقہاء نے فرمایا کہ جو شخص کسی سے اس کا مال غصب کرے تو اس کو بھی حق حاصل ہے کہ اپنے حق کے مطابق اس سے مال چھین لے یا چوری کر کے لے لے بشرطیکہ جو مال لیا ہے وہ اپنی حق کی جنس سے ہو مثلاً نقد روپیہ لیا ہے تو اس کے بدلے میں اتنا ہی نقد روپیہ اس سے غصب یا چوری کے ذریعے لے سکتا ہے غلہ، کپڑا وغیرہ لیا ہے تو اسی طرح کا غلہ کپڑا لے سکتا ہے مگر ایک جنس کے بدلے میں دوسری جنس نہیں لے سکتا۔ مثلاً روپے کے بدلے میں کپڑا یا کوئی دوسری استعمالی چیز بردستی نہیں لے سکتا، اور بعض فقہاء نے مطلقاً اجازت دی ہے خواہ جنس حق سے ہو یا کسی دوسری جنس سے، اس مسئلہ کی کچھ تفصیل قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے اور تفصیلی بحث کتب فقہ میں مذکور ہے۔

صبر کی اہمیت:

یعنی مظالم و شدائد پر صبر کرنا، سہل کام نہیں۔ خدا ہی مدد فرمائے تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ظلم سہتا رہے اور افسوس نہ کرے۔

وَأَصْبِرْ وَاصْبِرْ لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ
وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

اور آپ صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا خاص خدا کی توفیق سے ہے اور ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ وہ تدبیر کرتے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔

چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور اللہ پر اعتماد سب سے زیادہ تھا اس لئے خصوصیت کے ساتھ آپ کو اس آیت میں خطاب فرمایا۔

وَأَصْبِرْ یعنی کفار کی طرف سے جو ایذا پہنچے اس پر صبر کرو۔

وَأَصْبِرْ لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ یعنی اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہی آپ کا صبر ہو سکتا ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ اور ان پر یعنی کافروں پر یا مومنوں پر اور مومنوں کو پہنچی ہوئی اذیت پر رنج نہ کرو۔

وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ یعنی کافر جو مومنوں کے خلاف

مکاریاں کرتے ہیں آپ ان کی پروا نہ کریں ان کو کوئی اہمیت نہ دیں آپ کو ان پر فخر، عینا اور ان کو سزا دینا ہمارا ذمہ ہے۔

ضیق اور ضیق (سینہ کی تنگی، گھٹن، غم) دونوں ہم معنی ہیں۔ ابو عمرو نے کہا، ضیق غم، ضیق شدت ابو عبیدہ نے کہا، ضیق کھانے پینے اور مسکن کی کمی، ضیق دل کی گھٹن، کبیدگی غم۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ

اللہ ساتھ ہے ان کے جو پرہیز گار ہیں اور جو

مُحْسِنُونَ

نیکی کرتے ہیں

اللہ کی مدد تقویٰ کے ساتھ ہے:

یعنی انسان جس قدر خدا سے ڈر کر تقویٰ، پرہیز گاری اور نیکی اختیار کریگا اسی قدر خدا کی امداد و اعانت اس کے ساتھ ہوگی، سوائے لوگوں کو کفار کے مکر و فریب سے تنگ دل اور غمگین ہونے کی کوئی وجہ نہیں حق تعالیٰ اس عاجز ضعیف کو بھی متیقن و محسنین کے ساتھ اپنے فضل و رحمت سے محشور فرمائے۔ تم سورۃ النحل بعونہ و توفیقہ و الحمد۔ (تفسیر عثمانی)

یا اتقوا سے مراد ہیں وہ لوگ جو بدلہ لینے میں زیادتی کرنے سے بچتے

ہیں اور محسنون سے مراد ہیں وہ لوگ جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔

آیت وَإِنَّ عَاقِبَتَكُمْ میں عام قانون مذکور تھا جس میں سب مسلمانوں کے لئے برابر کا بدلہ لینا جائز مگر صبر کرنا افضل و بہتر بتلایا گیا ہے اس کے بعد کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی خطاب فرما کر صبر کرنے کی تلقین و ترغیب دی گئی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظیم اور منصب بلند کے لئے دوسروں کی نسبت سے وہی زیادہ موزوں و مناسب ہے اس لئے فرمایا و اصبر و ما صبر ک الا باللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقام کا ارادہ ہی نہ کریں صبر ہی کو اختیار کریں اور ساتھ ہی یہ بھی بتلادیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر اللہ ہی کی مدد سے ہوگا یعنی صبر کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آسان کر دیا جائے گا۔

آخری آیت میں پھر ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ کی نصرت و امداد حاصل ہونے کا یہ بتلادیا:

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو دو صفتوں کے حامل ہوں ایک تقویٰ دوسرے احسان، تقویٰ کا حاصل نیک عمل کرنا اور احسان کا مفہوم اس جگہ خلق خدا تعالیٰ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، یعنی جو لوگ شریعت کے تابع اعمال صالحہ کے پابند ہوں اور دوسروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں، حق تعالیٰ انکے ساتھ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معیت (نصرت) حاصل ہو اس کا کوئی کیا بازو سکتا ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ اور اگر بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو بتنا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لئے یہی بہتر ہے۔

کسی برائی کے بدلے کو عقوبت اور عقاب کہا جاتا ہے اس کو عقوبت (برابری) کہنا محض لفظی مناسبت کی وجہ سے ہے جیسے جزاء و سبب سببہا میں بدی کے بدلہ کو بھی برائی کہا گیا ہے حالانکہ برائی کی سزا برائی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ برائی کی سزا حد جرم کے برابر دے سکتے ہو اس سے تجاوز نہ کرو۔ صبر کرنے سے مراد ہے انتقام نہ لینا اور بدلہ لینے سے رک جانا۔

لہو خیر یعنی انتقام سے صبر بہتر ہے ان عاقبتہم فعاقبوا میں تو در پردہ عفو کی ترغیب ہے اور لئن صبرتم میں تاکید کے ساتھ صبر کرنے کی صراحت ہے۔ لِلصَّابِرِينَ میں لفظ صابرین کو ذکر کرنے سے اللہ کی طرف سے فی الجملہ ان لوگوں کی تعریف ہے جو مصائب اور شدائد پر صبر کرتے ہیں۔

وَأَصْبِرْ وَاصْبِرْ لَكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ

اور تو صبر کر اور تجھ سے صبر ہو سکے اللہ ہی کی مدد سے

عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ

اور ان پر غم نہ کھا اور تنگ (خفا) مت ہو ان کے فریب سے

اللہ کی مدد کا مطلب :

اللہ کے ساتھ ہونے سے مراد ہے اللہ کی رفاقت، دوستی، مہربانی اور مدد و نصرت کا ساتھ ہونا یا معیت فرماتے ہوئے جو بے لطف ہے اس کی کوئی کیفیت نہ سمجھی جاسکتی ہے نہ بیان کی جاسکتی ہے۔

ابن سعد وغیرہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے جو حدیث بیان کی ہے جس کا ذکر اوپر کر دیا گیا ہے اسی حدیث میں ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیدیا اور جو ارادہ کیا تھا اس سے باز رہا اور صبر کیا۔

ابن المنذر، طبرانی اور بیہقی نے بھی حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی طرح حضرت ابن عباس کی روایت سے حدیث مذکور بیان کی ہے اور شان نزول کے سلسلے میں ایسی ہی حدیث سورت کے آغاز میں ہم نے ابن اسحاق، ابن جریر اور عطاء کے حوالہ سے ذکر کر دی ہے۔

حضرت حمزہ کی شہادت :

عبداللہ بن امام احمد نے زوائد المسند میں اور نسائی اور ابن المنذر اور ابن حبان اور ضیاء اور ترمذی نے بیان کیا ہے اور ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے کہ حضرت ابی بن کعب نے فرمایا، احد کی جنگ میں ۶۳ انصار اور چھ مہاجر کام آئے۔ مہاجرین شہداء میں حضرت حمزہ بھی شامل تھے ان سب کو کافروں نے مثلہ کیا تھا (یعنی سب شہیدوں کے ناک کان بھی کاٹ لئے تھے) انصار نے کہا اگر ہم کو کسی روز ایسا موقع ہاتھ لگا تو ہم بھی ان کی حالت قابل رحم بنادیں گے (یعنی ہم بھی مثلہ کر دیں گے کہ بولا شوں کو دیکھئے گا اس کو ان کی ذلیل خست حالت دیکھ کر رحم آئے گا) کچھ مدت کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو اللہ نے آیت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ نازل فرمادی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بدلہ نہ لیں گے صبر کریں گے چار آدمیوں کے علاوہ باقی سب سے ہاتھ روک لو، (کسی کو قتل نہ کرو)۔

ہندہ بنت عتبہ (زوجہ ابوسفیان) نے آپ کے جگر کے ایک ٹکڑا چبا ڈالا تھا اور اس کو نگل گئی مگر وہ پیٹ میں رک نہ سکا اور اس نے اگل دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو! اگر وہ کھا لیتی تو آگ میں کبھی داخل نہ ہوتی۔ حمزہ کو اللہ نے یہ عزت عطا فرمادی ہے کہ ان کا کوئی حصہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی جو یہ حالت دیکھی تو ایسا منظر آنکھوں کے سامنے آیا کہ اس سے زیادہ دل خراش منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فرمایا: ابوالسائب! آپ پر اللہ کی رحمت ہو، مجھے معلوم ہے کہ آپ بڑے نیک کردار اور صلہ رحمی کرنے والے تھے، اگر آپ کے

بعد رہنے والوں کے رنجیدہ ہونے کا خیال نہ ہوتا تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی کہ آپ کو یونہی (بے گور، کفن) چھوڑ دوں تاکہ (قیامت کے دن) آپ کا حشر متعدد (دردوں اور پرندوں کی) گروہوں کے اندر سے ہو۔ خدا کی قسم! اگر اللہ نے مجھے ان پر فتح عنایت کی تو آپ کی جگہ میں ان کے ستر آدمیوں کو ضرر و مشعلوں کا۔ اس پر اللہ نے آیات مذکورہ نازل فرمائیں، اور نزول آیات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم (انتقام نہیں لیں گے بلکہ) صبر کریں گے۔ چنانچہ آپ اپنے ارادہ سے باز آ گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔

نخعی، ثوری، سعدی، مجاہد اور ابن سیرین کے نزدیک یہ آیت محکم ہے۔ منصوص نہیں ہوتی۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے ظلم کے مطابق انتقام لینے کا حکم اس آیت میں دیا گیا ہے۔ یہی اس کی شان نزول ہے، ظالم نے جتنا ظلم کیا ہو اس سے زیادہ انتقام لینا جائز نہیں، بقدر ظلم بدلہ لیا جاسکتا ہے اور معاف کر دینا بہتر ہے۔

مسئلہ: باتفاق علماء مثلاً کرنا ناجائز ہے ابن اسحاق نے حضرت سمرہ بن جندب کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (تقریر فرمانے کے لئے) جس مقام پر بھی کھڑے ہوئے جب تک اسی جگہ سجدہ (خیر خیرات زکوٰۃ) دینے کا حکم نہیں دے دیا اور مثلہ کرنے کی ممانعت نہ کر دی وہاں سے نہ ہٹے۔ مثلہ کرنے کی ممانعت بکثرت احادیث میں آئی ہے۔ (تفسیر مظہری)

آخری تین آیات :

حضرت عطاء بن یسار فرماتے ہیں سورہ نحل پوری مکہ مکرمہ میں اترتی ہے مگر اس کی یہ تین آخری آیتیں مدینہ منورہ میں اترتی ہیں بسبب کہ جنگ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے اور آپ کے اعضاء بدن بھی شہادت کے بعد کاٹ لئے گئے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ اب جب مجھے اللہ تعالیٰ ان شرکوں پر غلبہ دے گا تو میں ان میں سے تیس شخصوں کے ہاتھ پاؤں اسی طرح کاٹوں گا۔ مسلمانوں کے کام میں بسبب اپنے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ پڑے تو ان کے جوش بہت بڑھ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ! ہم ان پر غالب آکر ان کی لاشوں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہ عربوں نے کبھی ایسا دیکھا ہی نہ ہو، اس پر یہ آیتیں اتریں۔ (سیرت ابن اسحاق)۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے اور اس میں ایک راوی ایسا ہے جن کا نام ہی نہیں لیا گیا مبہم چھوڑا گیا ہے۔ ہاں دوسری سند سے یہ متصل بھی مروی ہے۔ ہزار میں ہے کہ جب حضرت حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آن کر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آہ! اس سے زیادہ دل دکھانے والا منظر اور کیا ہوگا کہ محترم چچا کی لاش کے ٹکڑے آنکھوں کے سامنے بکھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ

سورة بنی اسرائیل

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر بادشاہ ظلم کرے گا اور یہ تعبیر بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ایک قوم کے مکر سے محفوظ رہے گا اور وہ ایک فتنہ سے ڈرتا رہے گا حالانکہ وہ اس سے بری ہوگا۔ (علامہ ابن سیرین)

سورہ بنی اسرائیل مکہ میں اتری اور اس کی ایک سو گیارہ آیتیں ہیں اور بارہ رکوع۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے
سُبْحٰنَ
پاک ذات ہے

پاک ذات:

یعنی اس کی ذات نقص و قصور اور ہر قسم کے ضعف و عجز سے پاک ہے جو بات ہمارے خیال میں بے انتہا عجیب معلوم ہو اور ہماری ناقص عقلیں اسے بے حد مستبعد سمجھیں، خدا کی قدرت و مشیت کے سامنے وہ کچھ بھی مشکل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اس سورة کی فضیلت:

صحیح بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف اور سورہ مریم سب سے پہلی سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہیں۔ مسند احمد میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلی روزے کبھی تو اس طرح پے در پے لگاتا رکھتے چلے جاتے کہ ہم اپنے دل میں کہتے شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا مہینہ روزوں ہی میں گزار دیں گے اور کبھی کبھی بالکل ہی نہ رکھتے یہاں تک کہ ہم سمجھ لیتے کہ شاید آپ اس مہینے میں روزے رکھیں گے ہی نہیں، اور آپ کی عادت مبارک تھی کہ ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر پڑھا کرتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سورة کے مضامین:

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا بیان ہے اس لئے اس سورت کا ایک نام سورة الاسراء بھی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ سورت مکی ہے۔ آغاز میں بنی اسرائیل کے فساد اور فتنہ پردازی اور پھر ان کی تباہی

کی رحمت ہو۔ جہاں تک میرا علم ہے میں جانتا ہوں کہ آپ رشتے ناتے کے جوڑنے والے نیکیوں کو لپک کر کرنے والے تھے۔ واللہ دوسرے لوگوں کے دروغ کا خیال نہ ہوتا تو میں تو آپ کے اس جسم کو یونہی چھوڑ دیتا یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ درندوں کے پیٹوں میں سے نکالتا اور کوئی ایسا ہی کلمہ فرمایا۔ جب ان مشرکوں نے یہ حرکت کی ہے تو اللہ میں بھی ان میں کے سر شخصوں کی یہی درگت بناؤں گا۔ اسی وقت حضرت جبرئیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور یہ آیتیں اتریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قسم کے پورا کرنے سے رک گئے اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ لیکن سند اس کی بھی کمزور ہے اس کے راوی صالح بن بشیر مری ہیں جو ائمہ اہل حدیث کے نزدیک ضعیف ہیں بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں۔

مسلمانوں کے جذبات کی اصلاح:

شععیٰ اور ابن جریجؒ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان سے نکلا تھا کہ ان لوگوں نے جو ہمارے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے اور ان کے اعضاء بدن کاٹ دیئے ہیں واللہ ہم بھی ان سے اس کا بدلہ لے کر ہی چھوڑیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ آیتیں اتاریں۔ مسند احمد میں ہے کہ جنگ احد میں ساٹھ انصاری شہید ہوئے اور چھ مہاجر، رضی اللہ عنہم۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل گیا کہ جب ہم ان مشرکوں پر غلبہ پائیں گے تو ہم بھی ان کے ٹکڑے کئے بغیر نہ رہیں گے۔ چنانچہ فتح مکہ والے دن ایک شخص نے کہا کہ آج کے دن قریش پہچانے بھی نہ جائیں گے۔ اسی وقت ندا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں۔ بجز فلاں فلاں کے، جن کے نام لے دیئے گئے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا کہ ہم صبر کرتے ہیں اور بدلہ نہیں لیتے۔

ابن ابی حاتم میں حضرت محمد ابن حاطبؒ سے مروی ہے کہ حضرت عثمانؓ ان لوگوں میں سے تھے جو با ایمان پر ہیز گار اور نیک کار ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

معراج کا بھی اطلاق کر دیا جاتا ہے۔

مقصود معراج:

اسراء اور معراج سے مقصود حق تعالیٰ کا یہ تھا کہ اپنے برگزیدہ بندہ کو اپنے عجایب قدرت دکھلائے۔ اگرچہ یہ عالم بھی عجیب ہے مگر عالم ملکوت کے کرشمے و ہم و گمان سے بالا اور برتر ہیں۔ سلسلۃ المنتہی کی سیر کی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جیسا کہ سورہ نجم کی آیات سے ظاہر ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ۔

واقعہ معراج کا انکار کفر ہے:

صحابہ اور تابعین اور علماء ربانین کے اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور پر نور کو یہ معراج بحالت بیداری روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوئی اور یہ واقعہ اس قدر احادیث کثیرہ و صحیحہ و صریحہ سے ثابت ہے کہ جن کا انکار ممکن ہے اور نہ ان میں کسی قسم کی تاویل ممکن ہے اس درجہ کثیر ہیں کہ حد تو اتر کو پہنچی ہیں جن کا انکار ناممکن ہے اور اس درجہ صریح اور واضح ہیں کہ ان میں ذرہ برابر تاویل کی گنجائش نہیں۔ متواترات کا انکار کفر ہے اور نصوص محکمات میں تاویل الحاد اور زندقہ ہے اسی وجہ سے ہر زمانہ میں اہل اسلام کا اس پر اجماع رہا ہے اور یہی ان کا عقیدہ رہا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہوئی اور آپ بیداری کی حالت میں بحسبہ العصری آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ سلف اور خلف اور جمہور فقہاء و محدثین و متکلمین اور صوفیائے کرام اور اولیائے عظام سب کا یہی قول ہے۔

مَا رَأَىٰ الْبَصَرُ کا لفظ آیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشاہدہ بصری تھا۔ نیز سورہ نجم میں حق تعالیٰ نے اس واقعہ کو آیات کبریٰ اور معجزات عظمیٰ میں سے قرار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ خواب نہ آیات کبریٰ ہے اور نہ معجزات عظمیٰ ہے۔ نیز اگر واقعہ اسراء و معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا خواب میں تو ابو جہل اور ابولہب بھی ایک رات میں مکہ سے بیت المقدس جا کر واپس آ سکتا ہے۔

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تصدیق:

نیز مستدرک حاکم میں اسناد صحیح اور امام بیہقی کی دلائل النبوة میں حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ جس رات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس جا کر واپس آئے تو صبح کو لوگوں سے یہ واقعہ بیان فرمایا تو کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور کفار دوڑے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئے اور ان سے جا کر کہا کہ تمہیں کچھ اپنے رفیق اور دوست کی بھی خبر ہے۔ آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ آج رات اسے بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ابو بکرؓ نے کہا۔ کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں کہی ہے۔

اور بربادی کا ذکر ہے تاکہ اہل مکہ سن کر ہوشیار ہو جائیں اور اپنا انجام سوچ لیں اہل مکہ بھی نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مکہ سے نکالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں جس طرح فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو مصر سے نکالنے کا قصد کیا اور اس کا انجام یہ ہوا کہ فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا اور بنی اسرائیل ان کے مکانات اور محلات کے وارث ہوئے اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مکہ اور سرزمین عرب کا وارث اور مالک بنائے گا۔

واقعہ معراج کا فلسفہ:

اس سورت کا آغاز واقعہ معراج کے بیان سے فرمایا کہ جو مکہ میں دس سالہ ہوشربا مصائب پر صبر جمیل کے بعد پیش آیا۔ گویا مسلسل دس سال کے صبر کے بعد حق تعالیٰ نے ایسی عزت و کرامت و رفعت و بلندی عطا فرمائی جس نے دس سالہ مصیبتوں اور ذلتوں کو عزتوں اور راحتوں سے بدل دیا۔

وانہ پست اقتدر بردستش کنند خوشہ چوں برکشد پستش کنند

حق جل شانہ نے آپ کو اسراء اور معراج کی کرامت اور عزت سے سرفراز کیا اور ایک رات میں تمام آسمانوں کی سیر کرائی اور آیت کبریٰ کا مشاہدہ کرایا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ اور صبر جمیل پر جس معیت سراپا خیر و برکت کا وعدہ فرمایا تھا وہ پورا کر دیا اور اپنے قرب خاص سے آپ کو نوازا کما قال تعالیٰ ثُمَّ دَنَّا فَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي فَأَوْفَىٰ إِلَىٰ عَبْدِي مَا أَوْفَىٰ اور اس خارق عادت واقعہ کو آپ کی نبوت و رسالت کی دلیل بنایا اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرانے میں اہل مکہ کو متنبہ کر دیا کہ اب عنقریب مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ کی تولیت اور امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب و احباب کی طرف منتقل ہونے والی ہے اور عنقریب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی القبلتین کا لقب ملنے والا ہے اور یہ سب اس وعدہ معیت کا اظہار ہے جس کا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ وہ اپنے عباد متقین اور محسنین کو اپنی معیت خاصہ سے سرفراز فرمائے گا۔

عجیب کرشمہ:

اور چونکہ ایک رات میں عروج و نزول اور یہ سیر سموات خداوند کریم کی قدرت و مرحمت کا عجیب کرشمہ تھا اس لئے اس کو تسبیح اور تنزیہ سے شروع کیا گیا تاکہ کوئی ملحد اور زندیق اس سیر سموات کو قدرت خداوندی سے خارج نہ سمجھے۔

اسراء و معراج:

علماء کی اصطلاح میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کو اسراء کہتے ہیں اور مسجد اقصیٰ سے لے کر ساتوں آسمانوں اور سلسلۃ المنتہی کی سیر کو معراج کہتے ہیں اور بسا اوقات دونوں سفروں کے مجموعہ پر لفظ اسراء یا لفظ

شیخ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ ابن سعد اور ابن عساکر نے حدیث معراج کو عبداللہ بن عمر اور ام سلمہ اور عائشہ صدیقہ اور ام ہانی اور عبداللہ بن عباس سے روایت کیا ہے اور اس طویل حدیث میں اور مفصل حدیث میں یہ لفظ آیا ہے۔

ففقده النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلك الليلة فتفرقت بنو عبدالمطلب يطلبونه و يلتمسونه و خرج العباس حتى بلغ ذا طوی فجعل یصرخ یا محمد یا محمد فاجابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیبک لیبک فقال ابن اخی اعیت قومک منذ الليلة فاین كنت قال اتیت من بیت المقدس قال فی لیلک قال نعم قال اصابک خیر قال ما اصابنی الا خیر (تفسیر منثور)

یعنی اس شب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے گم اور عاجز ہوئے اور یہ نہ معلوم ہو سکا کہ رات کے وقت آپ کہاں چلے گئے اس لئے بنی المطلب آپ کی تلاش میں نکلے اور حضرت عباسؓ بھی آپ کی تلاش میں نکلے یہاں تک کہ جب وادی طوی میں پہنچے تو حضرت عباسؓ زور زور سے یا محمد یا محمد کہہ کر آواز دینے لگے اسی حالت میں تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب میں آواز آئی لیبک لیبک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں۔ حضرت عباسؓ نے کہا اے بھتیجے تم نے اس رات گھر والوں کو پریشان کیا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھکا دیا۔ آپ نے فرمایا میں بیت المقدس سے واپس آیا ہوں۔ کہا اسی رات میں۔

آپ نے کہا۔ ہاں، پوچھا خیر تو ہے آپ نے فرمایا ہاں خیر ہے۔ (تفسیر منثور)

شب رخ تافتہ زین دار فانی   نخلوت در مرائے ام ہانی
رسیدش جبریل از بیت معمور   براق برق سیر آورد از دور
قوی پشت و گراں سیر و سہک خیز   بر آمدن دور بین وقت شدن تیز

صدیق اکبرؓ کا بیان:

اور بیہقی اور طبرانی اور بزار کی روایت میں ہے کہ صبح کے وقت ابوبکر صدیقؓ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا طلبتک یا رسول اللہ البارحتہ فی مکانک یا رسول اللہ میں نے گزشتہ شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مکان میں نہ پایا۔ (گذا فی شرح الشفاء للعلامة القاری)

معراج جسمانی احادیث متواترہ سے ثابت ہے:

بے شمار روایتوں میں متواتر یہ امر منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر مکہ سے بیت المقدس گئے اور ظاہر ہے کہ سواری پر جسم ہی سوار ہوتا ہے نہ کہ روح اور یہ کہنا کہ براق پر سوار ہونا بھی خواب ہی میں تھا صریح آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ کے خلاف ہے اور صحابہ تابعین کی تصریحات کے بالکل برعکس ہے لہذا یہ قول کسی طرح قابل قبول نہیں۔ (تفسیر ابن جریر طبری)

ابوبکرؓ نے کہا کہ ہاں میں تو بیت المقدس سے بھی دور کی تصدیق کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام جو آسمانوں کی خبریں بیان کرتے ہیں (جو بیت المقدس سے بھی دور ہیں اور بعید از عقل بھی ہیں) ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اسی تصدیق کی وجہ سے انکا نام صدیق رکھا گیا اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو کفار بھی اس کی تصدیق کر دیتے کہ خواب میں اکثر دور دور کے شہروں کی سیر کر ہی لیا کرتے ہیں۔

(تفسیر ابن کثیر و تفسیر درمنثور و خصائص کبری)

لہذا اب جو معراج جسمانی کا انکار کرے وہ خود سمجھ لے کہ وہ کس گروہ سے ہے۔

حدیث ام ہانیؓ:

نیز احادیث سے یہ امر ثابت ہے کہ جب فرشتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء و معراج کے لئے لینے آئے تو آپ اس وقت ام ہانیؓ کے گھر میں تھے فرشتے آپ کو ام ہانیؓ کے گھر سے مسجد حرام میں لے گئے اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور براق پر سوار کر کے بیت المقدس لے گئے معجم طبرانی میں ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔

قالت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليلة اسرى بي

في بيتي ففقده من الليل فامتنع مبني النوم مخافة ان يكون

عرض له بعض قریش فقال رسول اللہ علیہ وسلم ان

جبریل اتانی فاخذ بیدی فاخرجنی الی آخر الحديث۔

شب معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے درمیان شب کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ گھر میں موجود نہ تھے میری نیند اڑ گئی اور ڈر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے ہیں مبادا قریش میں سے آپ کا کوئی دشمن آپ کے پیچھے نہ لگ گیا ہو۔ جب صبح ہوئی اور آپ گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنی پریشانی بیان کی تو آپ نے مجھ سے اسراء اور معراج کا واقعہ بیان کیا تب میرے دل کو تسلی ہوئی۔ (دیکھو خصائص کبریٰ و تفسیر درمنثور)

ام ہانیؓ کی اسی حدیث میں ہے کہ جب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سفر بیت المقدس کا واقعہ بیان کر کے یہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اس رات دیکھا ہے وہ قریش سے بیان کر دوں۔ ام ہانیؓ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور کہا خدا کے لئے آپ یہ کیا کرتے ہیں وہ لوگ تو پہلے ہی سے آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ مجھے خوف ہے کہ یہ واقعہ سن کر آپ حملہ نہ کر بیٹھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جھٹکا دے کر دامن چھڑا لیا اور مجمع میں جا کر سارا واقعہ بیان کیا۔ پس اگر یہ واقعہ خواب کا ہوتا تو ام ہانیؓ اس کے بیان نہ کرنے پر اس قدر اصرار نہ کرتیں۔

خود صاحب تجربہ ہے، سبحان اللہ مسلمان قادیان کی اس جسارت اور وقاحت کو تو دیکھئے کہ اپنے لئے اعلیٰ درجوں کے کشفوں کے تجربہ کا دعویٰ کرتا ہے۔

نسلی: حضرت شاہ عبدالقادر فرماتے ہیں یعنی گھبرانے سے فائدہ نہیں ہر چیز کا وقت اور اندازہ مقرر ہے جیسے رات اور دن کسی کے گھبرانے سے اور دعا سے رات کم نہیں ہو جاتی اپنے وقت پر آپ صبح ہوتی ہے اور دونوں نمونے اس کی قدرت کے ہیں۔ انتہی کلام۔

رات دن گردش میں ہیں ہفت آسمان ہور ہے گا کچھ نہ کچھ گھبرا ئیں کیا
(معارف القرآن کا مدخلی)

الَّذِي اسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
جو لے گیا اپنے بندہ کو راتوں رات مسجد حرام سے
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا
مسجد اقصیٰ تک

سفر کی غرض:

یعنی صرف ایک رات کے محدود حصہ میں اپنے مخصوص ترین اور مقرب ترین بندہ (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) کو حرم مکہ سے بیت المقدس تک لے گیا۔ اس سفر کی غرض کیا تھی۔ آگے لٹریچر من ایٹما میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خود اس سفر میں یا "بیت المقدس" سے آگے کہیں اور لیجا کر اپنی قدرت کے عظیم الشان نشان اور حکیمانہ انتظامات کے عجیب و غریب نمونے دکھانے منظور تھے۔ سورہ نجم میں ان آیات کا کچھ ذکر کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ "سدرۃ المنتہی" تک تشریف لے گئے اور نہایت عظیم الشان آیات کا مشاہدہ فرمایا "وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ عِنْدَ جَنَّةِ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَخْشَى الْبُذُرَةَ مَا يَخْشَىٰ مَا زَاوَاهُ الْبُحْرُ وَهَاطَفًا لَّقَدْ رَأَىٰ مِنْ لَيْلٍ رَبِّ الْكَوْثَرِ" (النجم۔ رکوع ۱) علماء کی اصطلاح میں مکہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو "اسراء" اور وہاں سے اوپر "سدرۃ المنتہی" تک کی سیاحت کو "معراج" کہتے ہیں۔ اور بسا اوقات دونوں سفر کے مجموعہ کو ایک ہی لفظ "اسراء" یا "معراج" سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔

واقعہ معراج کی اہمیت:

معراج کی احادیث تقریباً تمیں صحابہ سے منقول ہیں جن میں معراج و اسراء کے واقعات بسط و تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ جمہور سلف و خلف کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پر نور کو حالت بیداری میں بحسدہ الشریف معراج ہوئی۔ صرف دو تین صحابہ و تابعین سے منقول ہے کہ واقعہ اسراء و معراج کو منام (نیند) کی حالت میں بطور ایک عجیب و غریب خواب کے مانتے تھے۔ چنانچہ اسی سورۃ

یہ کہ معراج جسمانی بحالت بیداری، دلائل قطعیہ اور احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ سے ثابت ہے اسراء کا جتنا حصہ قرآن سے ثابت ہے اس کا انکار تو صریح کفر ہے اور احادیث متواترہ کا انکار بھی کفر ہے۔

مرزائے قادیان کی خرافات:

حضرت آدم علیہ السلام کا زندہ آسمان سے اتارا جانا قرآن کریم سے ثابت ہے اور علیٰ ہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع الی السماء اور نزول من السماء قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہے اور چودہ سو سال سے تمام علماء ربانین کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے۔

مرزائے قادیان کو ڈر یہ ہے کہ اگر معراج جسمانی ثابت ہو جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ آسمان پر جانا ثابت ہو جائے گا اور پھر جب انکار رفع الی السماء ثابت ہو جائے گا تو ان کا نزول من السماء یعنی آسمان سے اترنا بھی ثابت ہو جائے گا کیوں کہ رفع جسمانی اور نزول جسمانی دونوں ہم شکل ہیں اسلئے مرزائے قادیان کبھی تو معراج جسمانی کا انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جسم غصری کا آسمان پر جانا عقلاً و نقلاً محال ہے کوئی زندہ شخص آسمان پر جا ہی نہیں سکتا اور کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج بیداری کا واقعہ نہ تھا بلکہ ایک خواب تھا اور کبھی کہتا ہے کہ واقعہ معراج ایک کشف تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں مکہ سے باہر نہیں گئے۔ بستر پر ہی لیٹے لیٹے بیت المقدس وغیرہ کا کشف ہو گیا چنانچہ مرزا ازالۃ الاہام ص ۴۷ میں لکھتا ہے کہ یہ معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہ تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا اس کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ اور اجلیٰ ہی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف خود صاحب تجربہ ہے انتہی۔ ناظرین کرام اس عبارت کو غور سے پڑھ لیں اس میں اولاً تو معراج جسمانی کا انکار کیا اور ثانیاً اس کو ایک قسم کا کشف بنایا اور ثالثاً سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسری بلکہ برتری کا دعویٰ کیا کہ واقعہ معراج اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر میں ایک مرتبہ پیش آیا تو قادیان کے اس دہقان کو اس کا تجربہ ہے کہ بارہا اس کو اس قسم کا کشف ہو چکا ہے۔

مرزائے قادیان واقعہ معراج کو محض ایک مکاشفہ کہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے ہی بیٹھے بیت المقدس اور آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کشف سے دیکھ رہے تھے یہ انکار کا ایک نرا طریقہ ہے کہ لفظ تو معراج کا باقی ہے مگر معنی اس کے بالکل بدل دیئے جائیں مرزا ازالۃ الاہام کے صفحہ نمبر ۴۸ میں لکھتا ہے کہ:

"سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا بلکہ وہ اعلیٰ درجہ کا کشف تھا میں اس کا نام خواب ہرگز نہیں رکھتا اور نہ کشف کے ادنیٰ درجوں میں اس کو سمجھتا ہوں بلکہ یہ کشف کا بزرگ ترین مقام ہے جو درحقیقت بیداری بلکہ اس کشف بیداری سے یہ حالت زیادہ اصفیٰ اور اعلیٰ ہی ہوتی ہے اور اس قسم کے کشفوں میں مؤلف

میں آگے چل کر جو لفظ **وَمَا جَعَلْنَا النُّزْيَا لَكَ الْخَاتَمَ** آتا ہے اس سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں سلف میں سے یہ کسی کا قول نہیں کہ معراج حالت بیداری میں محض روحانی طور پر ہوئی ہو۔ جیسا کہ بعض حکماء و صوفیہ کے مذاق پر تجویز کیا جاسکتا ہے۔ روح المعانی میں ہے۔ **وَلَيْسَ مَعْنَى الْإِسْرَاءِ بِالرُّوحِ الذَّهَابُ بِقُطْبَةٍ كَالْإِسْلَاحِ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الصُّوفِيَّةُ وَالْحُكَمَاءُ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ خَارِقًا لِلْعَادَةِ وَمَحَلًّا لِلتَّعَجُّبِ أَيْضًا لَا أَنَّهُ أَمْرٌ لَا تَعْرِفُهُ الْعَرَبُ وَلَمْ يَذْهَبَ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ** اھ

بیشک ابن قیم نے زاد المعاد میں عائشہ صدیقہ، معاویہ اور حسن بصری رضی اللہ عنہم کے مسلک کی اس طرح توجیہ کی ہے۔ لیکن اس پر کوئی نقل پیش نہیں کی۔ محض ظن و تخمین سے کام لیا ہے۔ ابن احنق وغیرہ نے جو الفاظ ان بزرگوں کے نقل کئے ہیں ان میں کہیں حالت بیداری کی تصریح نہیں۔

یہ واقعہ محض کوئی روحانی سیر نہ تھی:

بہر حال قرآن کریم نے جس قدر اہتمام اور ممتاز و درخشاں عنوان سے واقعہ اسرا کو ذکر فرمایا اور جس قدر جد و مستعدی سے مخالفین اس کے انکار و تکذیب پر تیار ہو کر میدان میں نکلے، حتیٰ کہ بعض موافقین کے قدم بھی لغزش کھانے لگے یہ اسکی دلیل ہے کہ واقعہ کی نوعیت محض ایک عجیب و غریب خواب یا سیر روحانی کی نہ تھی۔ روحانی سیر و انکشافات کے رنگ میں آپ کے جو دعادی ابتدائے بعثت سے رہے ہیں۔ دعوائے اسراء کفار کے لئے کچھ ان سے بڑھ کر تعجب خیز و حیرت انگیز نہ تھا جو خصوصی طور پر اس کو تکذیب و تردید اور استہزاء و تمسخر کا نشانہ بناتے اور لوگوں کو دعوت دیتے کہ آؤ، آج مدعی نبوت کی ایک بالکل انوکھی بات سنو، نہ آپ کو خاص اس واقعہ کے اظہار پر اس قدر متفکر و مشوش ہونے کی ضرورت تھی جو بعض روایات صحیحہ میں مذکور ہے۔ بعض احادیث میں صاف لفظ ہیں **”ثُمَّ أَصْبَحْتُ بِمَكَّةَ يَا ثُمَّ أَتَيْتُ مَكَّةَ“** (پھر صبح کے وقت میں مکہ پہنچ گیا) اگر معراج محض کوئی روحانی کیفیت تھی تو آپ مکہ سے غائب ہی کہاں ہوئے۔ اور شداد بن اوس وغیرہ کی روایت کے موافق بعض صحابہ کا یہ دریافت کرنا کیا معنی رکھتا ہے کہ ”رات میں قیام گاہ پر تلاش کیا حضور کہاں تشریف لے گئے تھے؟“ ہمارے نزدیک **”أَسْرَى بِعَبْدِهِ“** کے یہ معنی لینا کہ ”خدا اپنے بندہ کو خواب میں یا محض روحانی طور پر مکہ سے بیت المقدس لے گیا۔“ اس کے مشابہ ہے کہ کوئی شخص **”فَاكْتَرِبَ عِبَادِي“** کے یہ معنی لینے لگے کہ ”اے موسیٰ میرے بندوں (بنی اسرائیل) کو خواب میں یا محض روحانی طور پر لیکر مصر سے نکل جاؤ“ یا سورہ ”کہف“ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لئے جانا اور انکے ہمراہ سفر کرنا جس کیلئے کئی جگہ **فَاُتْلَقَا** کا لفظ آیا ہے۔

اس کا مطلب یہ لے لیا جائے کہ یہ سب کچھ محض خواب میں یا بطور روحانی سیر کے واقع ہوا تھا۔ باقی لفظ ”رویا“ جو قرآن میں آیا، اس کے متعلق ابن عباس رضی اللہ عنہ فرما چکے ہیں۔ **”رُءِ يَا عَيْنُ أَرَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“** مفسرین نے کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کئے ہیں کہ ”رویا“ کا لفظ گاہ بگاہ مطلق رویت (دیکھنے) کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لہذا اگر اس سے مراد یہ ہی اسراء کا واقعہ ہے تو مطلق نظارہ کے معنی لئے جائیں جو ظاہری آنکھوں سے ہوا۔ تاکہ ظواہر نصوص اور جمہور امت کے عقیدہ کی مخالفت نہ ہو۔ ہاں شریک کی روایت میں بعض الفاظ ضرور ایسے آئے ہیں جن سے ”اسراء“ کا بحالت نوم واقع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ مگر محدثین کا اتفاق ہے کہ شریک کا حافظہ خراب تھا۔ اس لئے بڑے بڑے حفاظ حدیث کے مقابلہ میں ان کی روایت قابل استناد نہیں ہو سکتی۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اواخر میں حدیث شریک کے اغلاط شمار کرائے ہیں اور یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کی روایت کا مطلب ایسا لیا جاسکتا ہے جو عام احادیث کے مخالف نہ ہو۔ اس قسم کی تفصیل ہم یہاں درج نہیں کر سکتے۔ شرح صحیح مسلم میں یہ مباحث پوری شرح و بسط سے درج کئے ہیں۔ یہاں صرف یہ بتلانا ہے کہ مذہب رائج یہی ہے کہ معراج و اسراء کا واقعہ حالت بیداری میں بحسدہ الشریف واقع ہوا۔ ہاں اگر اس سے پہلے یا بعد خواب میں بھی اس طرح کے واقعات دکھلائے گئے ہوں تو انکار کرنے کی ضرورت نہیں۔

بعض شبہات اور ان کا ازالہ:

کہا جاتا ہے کہ ایک شب میں اتنی لمبی مسافت زمین و آسمان کی کیسے طے کی ہوگی یا کرہ نار و زمہریر میں سے کیسے گزرے ہو گئے۔ یا اہل یورپ کے خیال کے موافق جب آسمانوں کا وجود ہی نہیں تو ایک آسمان سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے پر اس شان سے تشریف لے جانا جو روایات میں مذکور ہے کیسے قابل تسلیم ہوگا۔ لیکن آج تک کوئی دلیل اسکی پیش نہیں کی گئی کہ آسمان واقع میں کوئی شے موجود نہیں۔ اگر ان لوگوں کا یہ دعویٰ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ یہ نیلگوونی چیز جو ہم کو نظر آتی ہے فی الحقیقت آسمان نہیں ہے۔ تب بھی اس کا کیا ثبوت ہے کہ اس نیلگوونی رنگ کے اوپر آسمانوں کا وجود نہیں ہو سکتا۔ رہا ایک رات میں اتنا طویل سفر طے کرنا تو تمام حکماء تسلیم کرتے ہیں کہ سرعت حرکت کے لئے کوئی حد نہیں ہے۔ اب سے سو برس پیشتر تو کسی کو یہ بھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ تین سو میل فی گھنٹہ چلنے والی موٹر تیار ہو جائے گی۔ یا دس ہزار فٹ کی بلندی تک ہم ہوائی جہاز کے ذریعہ پرواز کر سکیں گے۔ ”اسکیم“ اور ”قوت کہربائیہ“ کے یہ کرشمے کس نے دیکھے تھے۔ کرہ نار تو آج کل ایک لفظ بے معنی ہے۔ ہاں اوپر جا کر ہوا کی سخت

ابو یعلیٰ نے مسند اور طبرانی نے الکبیر میں بیان کیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی اس رات کو آپ حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے اور اسی رات میں (فورا) آپ واپس آ گئے تھے اور ام ہانی سے معراج کی کیفیت بیان فرمائی تھی، اور فرمایا تھا کہ پیغمبروں کو مُشْکَل (یعنی مجسم) کر کے میرے سامنے لایا گیا اور میں نے ان کو نماز پڑھائی پھر (صبح کو) حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور قریش کو اطلاع دی۔ لوگوں نے ناممکن سمجھ کر تعجب کیا اور بعض مسلمان بھی مرتد ہو گئے۔ کچھ لوگ دوڑے ہوئے حضرت ابوبکرؓ کے پاس پہنچے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ لوگوں نے کہا کیا اس کی ایسی باتوں کو بھی آپ سچ جانتے ہیں۔ فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتوں کی ان کے متعلق تصدیق کرتا ہوں (جبریلؑ کا آنا اور اللہ کی طرف سے قرآن لانا اور وقتاً فوقتاً نازل ہو کر وحی لانا تو اس سے بھی زیادہ دور کی باتیں ہیں اور میں ان تمام باتوں میں ان کو سچا جانتا ہوں اور ایمان لایا ہوں) حضرت ابوبکرؓ کو اسی تصدیق کی وجہ سے صدیق کا لقب مل گیا کچھ لوگ بیت المقدس جا چکے تھے اور وہاں کے حالات سے واقف تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے متعلق دریافت کیا۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے گئے اور آپ بیت المقدس کو سامنے دیکھ کر حالات بیان کرنے لگے، لوگوں نے کہا، کیفیت تو آپ نے ٹھیک بیان کی اب آپ ہمارے قافلہ کے متعلق بتائیے (کہ وہ کہاں ہے) آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کی تعداد اور اونٹوں پر جو مال تھا اس کی کیفیت بتادی اور فرمایا فلاں دن طلوع آفتاب کے وقت قافلہ آپہنچے گا اور آگے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہوگا، لوگ دوڑتے ہوئے پہاڑ کے درے میں پہنچے قافلہ آتا ہوا مل گیا اور ویسا ہی ملا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر بھی ایمان نہ لائے اور بولے ”یہ تو محض کھلا ہوا جادو ہے۔“

میں کہتا ہوں معراج کا واقعہ دو مرتبہ ہوا ایک بار حطیم سے اور دوسری بار حضرت ام ہانی کے مکان سے۔ دونوں حدیثیں اپنی جگہ صحیح ہیں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں۔

بغوی نے لکھا ہے کہ مقاتل نے کہا شب معراج ہجرت سے ایک سال پہلے ہوئی لوگ کہتے ہیں ایک بار رجب کے مہینے میں شب معراج ہوئی اور دوسری بار ماہ رمضان میں۔

مسجد اقصیٰ:

اَلْمَسْجِدُ الْاَقْصَا مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک اقصیٰ (انتہائی، آخری۔ پرے کے کنارے کی) کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کوئی اور مسجد نہ تھی اور اس زمانے میں بیت المقدس سے پرے بھی کوئی مسجد نہ

برودت وغیرہ کا مقابلہ کرنے والے آلات طیاروں میں لگا دیئے گئے ہیں جو اڑنے والوں کی زمہریہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو مخلوق کی بنائی ہوئی مشینوں کا حال تھا۔ خالق کی بڑا واسطہ پیدا کی ہوئی مشینوں کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ ہو جاتی ہے۔ زمین یا سورج چوبیس گھنٹہ میں کتنی مسافت طے کرتے ہیں۔ روشنی کی شعاع ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ بادل کی بجلی مشرق میں چمکتی اور مغرب میں گرتی ہے اور اس سرعت سیر و سفر میں پہاڑ بھی سامنے آجائے تو پرگاہ کی برابر حقیقت نہیں سمجھتی۔ جس خدا نے یہ چیزیں پیدا کیں کیا وہ قادر مطلق اپنے حبیب صلعم کے براق میں ایسی برق رفتاری کی کلیں اور حفاظت و آسائش کے سامان نہ رکھ سکتا تھا جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی راحت و تکریم کے ساتھ چشم زدن میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو منتقل ہو سکیں۔

نکتہ: شاید اسی لئے واقعہ ”اسرا“ کا بیان لفظ ”السَّبْحُ الَّذِي“ سے شروع فرمایا، تاکہ جو لوگ کوتاہ نظری اور تنگ خیالی سے حق تعالیٰ کی لامحدود قدرت کو اپنے وہم و تخمین کی چہار دیواری میں محصور کرنا چاہتے ہیں، کچھ اپنی گستاخیوں اور عقلی ترکتازیوں پر شرمائیں۔

نہ ہر جائے مرکب تو اں تاخفن کہ جا ہا سپر باید انداختن

(تفسیر عثمانی)

فَمِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حرمت والی مسجد (یعنی کعبہ) سے۔ صحیحین میں حضرت انسؓ کی وساطت سے حضرت مالک بن صعصعہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مسجد حرام کے اندر نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھا (نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا) کہ جبرائیلؑ میرے پاس براق لے کر آئے۔ دوسری روایت میں ہے میں حطیم میں لیٹا ہوا تھا۔ (یعنی نیند کی حالت میں تھا) کہ ایک آنے والا میرے پاس آیا سورۃ النجم کی تفسیر میں ہم نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔

سفر کا آغاز کہاں سے ہوا:

بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور حضرت ام ہانی کے مکان میں تھے وہیں سے معراج ہوئی تھی اس روایت پر مسجد حرام سے مراد (کعبہ یا حطیم نہ ہوگا بلکہ) حرم ہوگا۔ حرم کو مسجد حرام اس لیے فرمایا کہ سارا حرم مسجد ہے یا یہ وجہ ہے کہ مسجد حرام حرم میں واقع ہے حرم مسجد حرام کو محیط ہے۔ معراج کو جانے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ میں ہونا حضرت انسؓ کی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے۔ جو صحیحین میں مذکور ہے اور حضرت انسؓ نے حضرت ابو ذرؓ کے حوالے سے بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں تھا کہ (کعبہ کی چھت میں) میرے لیے شگاف کر دیا گیا یہ حدیث بھی ہم نے سورۃ النجم کی تفسیر میں ذکر کر دی ہے۔

واقعہ اسراء کی حدیث پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے صرف ملحد و زندیق لوگوں نے اس کو نہیں مانا۔

مختصر واقعہ معراج ابن کثیر کی روایت سے:

امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں آیت مذکورہ کی تفسیر اور احادیث متعلقہ کی تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ حق بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر اسراء بیداری میں پیش آیا خواب میں نہیں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا۔ جب دروازہ بیت المقدس پر پہنچے تو براق کو دروازہ کے قریب باندھ دیا اور آپ مسجد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور اس کے قبلہ کی طرف تحیۃ المسجد کی دو رکعتیں ادا فرمائیں اس کے بعد ایک زینہ لایا گیا جس میں نیچے سے اوپر جانے کے درجے بنے ہوئے تھے اس زینہ کے ذریعہ آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے اس کے بعد باقی آسمانوں پر تشریف لے گئے (اس زینہ کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے کہ کیا اور کیسا تھا آجکل بھی زینہ کی بہت سی قسمیں دنیا میں رائج ہیں ایسے زینے بھی ہیں جو خود حرکت میں لفٹ کی صورت کے زینے بھی ہیں اس معجزانہ زینہ کے متعلق کسی شک و شبہ میں پڑنے کا کوئی مقام نہیں) ہر آسمان میں وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا اور ہر آسمان میں ان انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی جن کا مقام کسی معین آسمان میں ہے۔ مثلاً چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر آپ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایک ایسے میدان میں پہنچے جہاں قلم تقدیر کے لکھنے کی آواز سنائی دے رہی تھی اور آپ نے سدرۃ المنتہیٰ کو دیکھا جس پر اللہ جل شانہ کے حکم سے سونے کے پروانے اور مختلف رنگ کے پروانے گہرے تھے اور جس کو اللہ کے فرشتوں نے تعمیر ہوا تھا۔

جبریلؑ کی اصل شکل اور رُفرف:

اسی جگہ حضرت جبریل امین کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا جن کے چھ سو بازو تھے اور وہیں پر ایک رُفرف بنہ رنگ کا دیکھا جس نے افق کو گھیرا ہوا تھا۔ رُفرف مسند بنہ، ہرے رنگ کی پاکی اور آپ نے بیت المعمور کو بھی دیکھا جسکے پاس بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھے ہوئے تھے اس بیت المعمور میں روزانہ ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں جنکی باری دوبارہ داخل ہونے کی قیامت تک نہیں آتی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ کا پچشم خود معائنہ فرمایا۔ اس وقت آپ کی امت پر اول پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا حکم ملا پھر تخفیف کر کے پانچ کر دی گئیں۔ اس سے تمام عبادات کے اندر نماز کی خاص اہمیت اور فضیلت ثابت ہوئی ہے۔

تھی۔ رات میں مسجد اقصیٰ تک پہنچنے پر قریش کو تعجب ہوا، مسجد اقصیٰ بہت دور تھی ان کی نظر میں اتنی لمبی مسافت طے کر کے رات ہی میں واپس آجانا ناممکن تھا۔

ایک آن میں یہ سفر ناممکن نہیں:

بیضاوی نے لکھا ہے بیت المقدس تک آن کی آن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچ جانا ناممکن تھا۔ آفتاب کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت زمین کے دونوں کناروں کے درمیان کی مسافت سے کچھ اور پر ایک سو ساٹھ گنا زائد ہے اور ایک سیکنڈ میں آفتاب کا نچلا کنارہ بالائی کنارے کے مقام تک پہنچ جاتا ہے اور یہ امر علم کلام میں ثابت کر دیا گیا ہے کہ تمام اجسام میں اعراض کو قبول کرنے کی صلاحیت ایک جیسی ہے پھر کیا محال ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن یا بدنی قوتوں میں آفتاب جیسی یا اس سے بھی زیادہ تیز حرکت پیدا کر دی ہو، جب سرعت حرکت ممکن بلکہ بعض اجسام میں واقع ہے تو اللہ کے لیے ناممکن نہیں کہ جو کچھ اور جیسا کچھ چاہے پیدا کر دے۔ رہا تعجب تو وہ معجزات پر ہوا ہی کرتا ہے وہ معجزہ ہی کیا جس پر تعجب نہ ہو۔ واقعہ معراج آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانیؓ کو بتلایا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی۔

پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر اس کا اظہار کیا تو کفار مکہ نے تکذیب کی اور مذاق اڑایا یہاں تک کہ بعض نو مسلم اس خبر کو سنکر مرتد ہو گئے اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو ان معاملات کا کیا امکان تھا اور یہ بات اس کے منافی نہیں کہ آپ کو اس سے پہلے اور بعد میں کوئی معراج روحانی بصورت خواب بھی ہوئی۔

واقعہ معراج کے راوی:

اور امام ابن کثیرؒ نے اپنی تفسیر میں ان تمام روایات کو پوری جبر و تعدیل کے ساتھ نقل کیا ہے پھر پچیس صحابہ کرام کے اسماء ذکر کئے ہیں جن سے یہ روایات منقول ہیں ان کے اسماء یہ ہیں۔ حضرت عمرؓ ابن خطاب، علی مرتضیٰؓ، ابن مسعودؓ، ابوذر غفاریؓ، مالک بن صعصعہؓ، ابوہریرہؓ، ابوسعیدؓ، ابن عباسؓ، شداد بن اوسؓ، ابی بن کعبؓ، عبدالرحمن بن قرقظؓ، احیہؓ، ابولیلہؓ، عبداللہ بن عمرؓ، جابر بن عبداللہؓ، حذیفہ بن یمانؓ، بریدہؓ، ابویوب انصاریؓ، ابوامامہؓ، سمرہ بن جندبؓ، ابی الحراءؓ، صہیب الرومیؓ، ام ہانیؓ، عاکشام المومنینؓ، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین اس کے بعد ابن کثیر نے فرمایا۔

فحدیث الاسراء اجمع علیہ المسلمون واعرض عنه

الرنادقة والملحدون۔ (ابن کثیر)

تمام انبیاء علی نبینا وعلیہم السلام کی امامت:

اس کے بعد آپ واپس بیت المقدس میں اترے اور جن انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مختلف آسمانوں میں ملاقات ہوئی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ اترے (گویا) آپ کو رخصت کرنے کے لئے بیت المقدس تک ساتھ آئے اس وقت آپ نے نماز کا وقت ہو جانے پر سب انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نماز ادا فرمائی۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ نماز اسی دن صبح کی نماز ہو۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ امامت انبیاء کا واقعہ بعض حضرات کے نزدیک آسمان پر جانے سے پہلے پیش آیا ہے لیکن ظاہر یہ ہے کہ یہ واقعہ واپسی کے بعد ہوا کیونکہ آسمانوں پر انبیاء علیہم السلام سے ملاقات کے واقعہ میں یہ منقول ہے کہ سب انبیاء سے جبرئیل امین نے آپ کا تعارف کرایا۔ اگر واقعہ امامت پہلے ہو چکا ہوتا تو یہاں تعارف کی ضرورت نہ ہوتی اور یوں بھی ظاہر یہی ہے کہ اس سفر کا اصل مقصد ملاء اعلیٰ میں جانے کا تھا پہلے اسی کو پورا کرنا اقرب معلوم ہوتا ہے پھر جب اس اصل کام سے فراغت ہوئی تو تمام انبیاء علیہم السلام آپ کے ساتھ مشایعت رخصت کے لئے بیت المقدس تک آئے اور آپ کو جبرئیل امین کے اشارہ سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت اور سب پر فضیلت کا عملی ثبوت دیا گیا۔

اس کے بعد آپ بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر اندھیرے وقت میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم۔

واقعہ معراج کے متعلق ایک غیر مسلم کی شہادت:

تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ حافظ ابو نعیم اصبہانی نے اپنی کتاب دلائل النبوة میں محمد بن عمرو اقدی کی سند سے بروایت محمد بن کعب قرظی یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم قیصر کے پاس اپنا نامہ مبارک دیکر حضرت دحیہ ابن خلیفہ کو بھیجا اس کے بعد حضرت وحیدہ کے خط پہنچانے اور شاہ روم تک پہنچنے اور اس کے صاحب عقل و فراست ہونے کا تفصیلی واقعہ بیان کیا۔ (جو صحیح بخاری اور حدیث کی سب معتبر کتب میں موجود ہے جس کے آخر میں ہے کہ شاہ روم ہرقل نے نامہ مبارک پڑھنے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی تحقیق کرنے کیلئے عرب کے ان لوگوں کو جمع کیا جو اس وقت ان کے ملک میں بغرض تجارت آئے ہوئے تھے شاہی حکم کے مطابق ابوسفیان ابن حرب اور ان کے رفقاء جو اس وقت مشہور تجارتی قافلہ لے کر شام میں آئے ہوئے تھے وہ حاضر کئے گئے شاہ ہرقل نے ان سے وہ سوالات کئے جنکی تفصیل صحیح بخاری و مسلم وغیرہ میں موجود ہے، ابو سفیان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ ایسی باتیں بیان کریں جن سے آپ کی حقارت اور بے حیثیت ہونا ظاہر ہو مگر ابوسفیان کہتے ہیں کہ مجھے اپنے اس ارادہ سے کوئی چیز اس کے

سوا مانع نہیں تھی کہ مبادا میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جس کا جھوٹ ہونا کھل جائے اور میں بادشاہ کی نظر سے گر جاؤں اور میرے ساتھ بھی ہمیشہ مجھے جھوٹا ہونے کا طعنہ دیا کریں۔ البتہ مجھے اس وقت خیال آیا کہ اس کے سامنے واقعہ معراج بیان کروں جس کا جھوٹ ہونا بادشاہ خود سمجھ لے گا۔ تو میں نے کہا کہ میں ان کا ایک معاملہ آپ سے بیان کرتا ہوں جس کے متعلق آپ خود معلوم کر لیں گے کہ وہ جھوٹ ہے۔ ہرقل نے پوچھا وہ کیا واقعہ ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ یہ مدعی نبوت یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک رات میں مکہ مکرمہ سے نکلے اور آپ کی اس مسجد بیت المقدس میں پہنچے اور پھر اسی رات میں صبح سے پہلے مکہ مکرمہ میں ہمارے پاس پہنچ گئے۔

ایلیاء (بیت المقدس) کا سب سے بڑا عالم اس وقت شاہ روم ہرقل کے سرہانے پر قریب کھڑا ہوا تھا۔ اس نے بیان کیا کہ میں اس رات سے واقف ہوں۔ شاہ روم اس کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ آپ کو اس کا علم کیسے اور کیونکر ہوا اس نے عرض کیا کہ میری عادت تھی کہ میں رات کو اس وقت تک سوتا نہیں تھا جب تک بیت المقدس کے تمام دروازے بند نہ کر دوں۔ اس رات میں نے حسب عادت تمام دروازے بند کر دیئے مگر ایک دروازہ مجھ سے بند نہ ہو سکا تو میں نے عملہ کے لوگوں کو بلایا انہوں نے ملکر کوشش کی مگر وہ ان سے بھی بند نہ ہو سکا دروازے کے کواڑ اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ہم کسی پہاڑ کو ہلارہے ہیں میں نے عاجز ہو کر کار گیروں اور نجاروں کو بلوایا۔ انہوں نے دیکھ کر کہا کہ ان کواڑوں کے اوپر دروازہ کی عمارت کا بوجھ پڑ گیا ہے اب صبح سے پہلے اس کے بند ہونے کی کوئی تدبیر نہیں صبح کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح کیا جائے۔ میں مجبور ہو کر لوٹ آیا اور دونوں کواڑ اس دروازے کے کھلے رہے۔ صبح ہوتے ہی میں پھر اس دروازہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ مسجد کے پاس ایک پتھر کی چٹان میں روزن کیا ہوا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں کوئی جانور باندھ دیا گیا ہے اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ آج اس دروازہ کو اللہ تعالیٰ نے شاید اس لئے بند ہونے سے روکا ہے کہ کوئی نبی یہاں آنے والے تھے اور پھر بیان کیا کہ اس رات آپ نے ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھی ہے اس کے بعد اور تفصیلات بیا کی ہیں۔ (ابن کثیر ص ۲۴ ج ۳)

ابن الحلق کہتے ہیں کہ واقعہ معراج اس وقت پیش آیا جبکہ اسلام عام قبائل عرب میں پھیل چکا تھا ان تمام روایات کا حاصل یہ ہے کہ واقعہ معراج ہجرت مدینہ سے کئی سال پہلے کا ہے۔

مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ:

حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

سال کے بعد پیش آیا اس کے بعد یہودی یہاں سے جلاوطن ہو کر بابل چلے گئے جہاں نہایت ذلت و خواری سے رہتے ہوئے ستر سال گزر گئے اس کے بعد شاہ ایران نے شاہ بابل پر چڑھائی کر کے بابل فتح کر لیا۔ پھر شاہ ایران کو ان جلاوطن یہودیوں پر رحم آیا اور ان کو واپس ملک شام میں پہنچا دیا اور ان کا لوٹا ہوا سامان بھی واپس کر دیا۔ اب یہود اپنے اعمال بد اور معاصی سے تائب ہو چکے تھے۔ یہاں نئے سرے سے آباد ہوئے تو شاہ ایران کے تعاون سے پھر مسجد اقصیٰ کو سابق نمونہ کے مطابق بنادیا۔

پانچواں واقعہ:

یہ پیش آیا کہ جب یہود کو یہاں اطمینان اور آسودگی دوبارہ حاصل ہو گئی تو اپنے ماضی کو بھول گئے اور پھر بدکاری اور بد اعمالی میں منہمک ہو گئے تو حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے ایک سو ستر سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ جس بادشاہ نے انطاکیہ آباد کیا تھا اس نے چڑھائی کر دی اور چالیس ہزار یہودیوں کو قتل کیا چالیس ہزار کو قیدی اور غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گیا اور مسجد کی بھی بہت بے حرمتی کی مگر عمارت مسجد کی بچ گئی مگر پھر اس بادشاہ کے جانشینوں نے شہر اور مسجد کو بالکل میدان کر دیا اس کے کچھ عرصہ کے بعد بیت المقدس پر سلاطین روم کی حکومت ہو گئی انہوں نے مسجد کو پھر درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

چھٹا واقعہ:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صعود اور رفع جسمانی کے چالیس برس بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ یہودیوں نے اپنے حکمران سلاطین روم سے بغاوت اختیار کر لی رومیوں نے پھر شہر اور مسجد کو تباہ کر کے وہی حالت بنادی جو پہلے تھی اس وقت کے بادشاہ کا نام طیطش تھا جو نہ یہودی تھا نہ نصرانی کیونکہ اس کے بہت روز کے بعد قسطنطین اول عیسائی ہوا ہے اور اس کے بعد سے حضرت عمر بن خطابؓ کے زمانہ تک یہ مسجد ویران پڑی رہی۔ یہاں تک کہ آپ نے اس کی تعمیر کرائی۔ یہ چھ واقعات تفسیر بیان القرآن میں بحوالہ تفسیر حقانی لکھے گئے ہیں۔

ممتاز عظمت والا گھر:

حضرت حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عظیم القدر مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ دنیا کے سب گھروں میں ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان بن داؤد علیہما السلام کے لئے سونے چاندی اور جواہرات یا قوت و زمرہ سے بنایا تھا اور یہ اس طرح کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو حق تعالیٰ نے جنات کو ان کے تابع کر دیا۔ جنات نے یہ تمام جواہرات اور سونے چاندی جمع کر کے ان سے مسجد بنائی۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

سے دریافت کیا کہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد کونسی ہے تو آپ نے فرمایا کہ ”مسجد حرام“ پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کونسی تو آپ نے فرمایا ”مسجد اقصیٰ“ میں نے دریافت کیا کہ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ چالیس سال پھر فرمایا کہ مسجدوں کی ترتیب تو یہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ساری زمین کو مسجد بنادیا ہے جس جگہ نماز کا وقت آجائے وہیں نماز ادا کر لیا کرو۔ (رواہ مسلم)

امام تفسیر مجاہدؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی جگہ کو پوری زمین سے دو ہزار سال پہلے بنایا ہے اور اس کی بنیادیں ساتویں زمین کے اندر تک پہنچی ہوئی ہیں اور مسجد اقصیٰ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہے۔

(رواہ النسائی باسناد صحیح عن عبد اللہ بن عمرؓ تفسیر قرطبی ص ۱۳۷ ج ۳)

مسجد اقصیٰ اور ملک شام کی برکات:

آیت میں بَرَكْنَا حَوْلَكَ میں حول سے مراد پوری زمین شام ہے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش سے دریائے فرات تک مبارک زمین بنائی ہے اور اس میں سے فلسطین کی زمین کو تقدس خاص عطا فرمایا ہے۔ (روح المعانی) حضرت معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملک شام تو تمام شہروں میں سے میرا منتخب خطہ ہے اور میں تیری طرف اپنے منتخب بندوں کو پہنچاؤں گا (قرطبی) اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ دجال ساری زمین میں پھریگا مگر چار مسجدوں تک اس کی رسائی نہ ہوگی۔

پہلا واقعہ: حضرت سلیمان علیہ السلام بانی مسجد اقصیٰ کی وفات کے کچھ عرصہ کے بعد پیش آیا کہ بیت المقدس کے حاکم نے بے دینی اور بد عملی اختیار کر لی تو مصر کا ایک بادشاہ اس پر چڑھ آیا اور بیت المقدس کا سامان سونے چاندی کا لوٹ کر لے گیا مگر شہر اور مسجد کو منہدم نہیں کیا۔

دوسرا واقعہ: اس سے تقریباً چار سو سال بعد کا ہے کہ بیت المقدس میں بسنے والے بعض یہودیوں نے بت پرستی شروع کر دی اور باقیوں میں نا اتفاقی اور باہمی جھگڑے ہونے لگے اس کی نحوست سے پھر مصر کے کسی بادشاہ نے ان پر چڑھائی کر دی اور کسی قدر شہر اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچایا پھر انکی حالت کچھ سنبھل گئی۔

تیسرا واقعہ: اس کے چند سال بعد جب بخت نصر شاہ بابل نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی اور شہر کو فتح کر کے بہت سا مال لوٹ لیا اور بہت سے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا اور پہلے بادشاہ کے خاندان کے ایک فرد کو اپنے قائم مقام کی حیثیت سے اس شہر کا حاکم بنادیا۔

چوتھا واقعہ: اس نے بادشاہ نے جو بت پرست اور بد عمل تھا بخت نصر سے بغاوت کی تو بخت نصر دوبارہ چڑھ آیا اور کشت و خون اور قتل و غارت کی کوئی حد نہ رہی شہر میں آگ لگا کر میدان کر دیا یہ حادثہ تعمیر مسجد سے تقریباً چار سو پندرہ

دودھ کو پسند کرنا:

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس براق لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا جو ایک ایک قدم اتنی اتنی دور رکھتا تھا جتنی دور اس کی نگاہ پہنچے۔ میں اس پر سوار ہوا وہ مجھے لے چلا میں بیت المقدس پہنچا اور اسی کنڈے میں اُسے باندھ دیا جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر میں نے مسجد میں جا کر دو رکعت نماز ادا کی۔ جب وہاں سے نکلا تو حضرت جبریل میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پسند کر لیا۔ جبریل نے فرمایا تم فطرت تک پہنچ گئے۔

حضرت موسیٰ کی نماز:

ابوداؤد میں ہے کہ معراج والی رات جب میں حضرت موسیٰ کی قبر سے گزرا تو میں نے انھیں وہاں نماز میں کھڑا پایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مسجد اقصیٰ کے نشانات پوچھے۔ جو آپ نے بتانے شروع کئے ہی تھے کہ حضرت صدیق کہنے لگے آپ بجا ارشاد فرما رہے ہیں اور سچے ہیں۔ میری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت ابوبکرؓ نے اسے دیکھ کر کھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مجھے میرے رب عزوجل کی طرف چڑھایا گیا تو میرا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جن کے تانبے کے ناخن تھے جن سے وہ اپنے چہروں اور سینوں کو بچا رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت آبرو کے درپے رہنے تھے۔

اہم مقامات میں نماز:

اور روایت میں ہے کہ جب میں براق پر حضرت جبریلؑ کی معیت میں چلا تو ایک جگہ انہوں نے مجھ سے فرمایا یہیں اتر کر نماز ادا کیجئے جب میں نماز پڑھ چکا تو فرمایا جانتے ہو یہ کونسی جگہ ہے؟ یہ طیبہ یعنی مدینہ ہے یہی ہجرت گاہ ہے۔ پھر ایک اور جگہ مجھ سے نماز پڑھوئی اور فرمایا یہ طور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا پھر ایک اور جگہ نماز پڑھو کر فرمایا یہ بیت لحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیاء جمع ہوئے جبریلؑ نے مجھے امام بنایا۔ میں نے ان کی امامت کی۔ پھر مجھے آسمان کی طرف چڑھالے گئے۔ پھر آپ کا ایک ایک آسمان پر پہنچنا وہاں پیغمبروں سے ملنا مذکور ہے۔

حوروں سے ملاقات:

ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعہ کی مطول حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی مسجد کے پاس اس دروازے پر پہنچے جسے باب محمد کہا جاتا ہے (صلی اللہ علیہ وسلم) وہیں ایک پتھر

تھا جسے حضرت جبریلؑ نے اپنی انگلی لگائی تو اس میں سوراخ ہو گیا۔ وہیں آپ نے براق کو باندھا اور مسجد پر چڑھ گئے۔ پتھوں بچ بچنے جانے کے بعد حضرت جبریلؑ نے کہا آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ آرزو کی ہے کہ وہ آپ کو حوریں دکھائے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا آئیے وہ یہ ہیں سلام کیجئے وہ محضرہ کے بائیں جانب بیٹھی ہوئیں تھیں میں نے وہاں پہنچ کر انہیں سلام کیا۔ سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا تم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں ہم بیویاں ہیں خدا کے ان پیغمبر گار بندوں کی جو نیک کار ہیں، جو گناہوں کے میل کیل سے دور ہیں جو پاک کر کے ہمارے پاس لائے جائیں گے پھر نہ نکالے جائیں گے جو اسے پاس ہی رہیں گے کبھی جدا نہ ہوں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے کبھی نہ مریں گے۔

انبیاء کی امامت:

میں ان کے پاس سے چلا آیا وہیں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ذرا ہی دیر میں بہت سے آدمی جمع ہو گئے۔ مؤذن نے اذان کہی تکبیر ہوئی اور ہم سب کھڑے ہو گئے۔ منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا کہ جبریلؑ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کر دیا۔ میں نے انہیں نماز پڑھائی جب فارغ ہوا تو جبریلؑ نے کہا جا۔ نتے بھی ہو گئے کہ آپ نے نماز پڑھائی؟ میں نے کہا نہیں۔

آسمان پر استقبال:

فرمایا آپ کے پیچھے آپ کے یہ سب مقتدی خدا کے پیغمبر تھے۔ جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فرما چکا ہے۔ پھر میرا ہاتھ تھام کر آسمان کی طرف چلے۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبریلؑ مجھے لے کر نیچے اترے میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسمان پر میں پہنچا وہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی ہنس ہنس کر مسکراتے ہوئے مجھ سے ملے ہر ایک فرشتہ کے کہ اس نے مرے سلام کا جواب تو دیا مجھے مہربا بھی کہا لیکن مسکرائے نہیں، یہ کون ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے۔ حضرت جبریلؑ نے فرمایا وہ مالک ہیں، جہنم کے داروغہ ہیں اپنے پیدا ہونے سے لے کر آج تک وہ ہنسے ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں گے بھی نہیں کیونکہ ان کی خوشی کا یہی ایک بڑا موقع تھا۔

قریشیوں کا ایک قافلہ:

واپسی میں قریشیوں کے ایک قافلہ کو دیکھا جو غلہ لادے جا رہا تھا۔ اس میں ایک اونٹ تھا جس پر ایک سفید اور ایک سیاہ بورا تھا جب آپ اس کے قریب سے گزرے تو وہ چمک گیا اور مڑ گیا گر پڑا اور لنگڑا ہو گیا آپ اسی طرح اپنی جگہ پہنچا دیئے گئے۔

کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا:

مسند احمد میں ہے عبداللہ بن شقیق نے حضرت ابوذرؓ سے کہا کہ اگر میں رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کم از کم ایک بات تو ضرور پوچھ لیتا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ تو حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ نے جواب دیا کہ میں نے اسے نور دیکھا میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اور روایت میں ہے کہ وہ نور ہے میں اسے کہاں سے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے کہ میں نے نور دیکھا۔

بیت المقدس کی نشانیاں:

بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے معراج کے واقعہ کا لوگوں سے ذکر کیا اور قریش نے مجھے جھٹلایا میں اس وقت حطیم میں کھڑا ہوا تھا اللہ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اور اسے بالکل ظاہر کر دیا۔ اب جو نشانیاں وہ مجھ سے پوچھتے تھے میں دیکھتا جاتا تھا اور بتلاتا جاتا تھا۔ یہ سب باتیں ہیں کہ بیت المقدس میں آپ نے حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام سے ملاقات کی۔

ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اپنے معراج کی کیفیت تو بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا سنو! میں نے اپنے اصحاب کو مکہ میں عشاء کی نماز دیر سے پڑھائی، پھر جبرئیل میرے پاس سفید رنگ کا ایک جانور لائے گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا اور مجھ سے فرمایا کہ اس پر سوار ہو جائیے۔ اس نے کچھ سختی کی تو آپ نے اس کا کان مروڑا اور مجھے اس پر سوار کرادیا۔ اس میں مدینہ میں نماز پڑھنے کا پھر مدینہ میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں حضرت موسیٰ ٹھہرے تھے۔ پھر بیت لحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، جہاں حضرت عیسیٰ تولد ہوئے تھے۔ پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا۔ وہاں سخت پیاس لگنے کا اور دودھ اور شہد کے برتن آنے کا اور پیٹ بھر کر دودھ بنے کا ذکر ہے فرماتے ہیں وہیں ایک شیخ تکیہ لگائے بیٹھے تھے جنہوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ گئے اور راہ یافتہ ہوئے۔ پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت دکھتے ہوئے انگارے کی طرح بھی پھر لوٹتے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملا جو اپنے کسی گم شدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا بعض لوگوں نے میری آواز بھی پہچان لی اور آپس میں کہنے لگے یہ آواز تو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ پھر صبح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ شریف پہنچ گیا۔ میرے پاس ابوبکر (رضی اللہ عنہ) آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رات میں کہاں تھے؟ جہاں جہاں خیال پہنچا میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ نہ ملے۔ میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہو آیا کہا وہ تو یہاں سے مہینہ بھر کے فاصلہ پر ہے۔ اچھا وہاں کے

کچھ نشانات بیان فرمائیے۔ اسی وقت وہ میرے سامنے کر دیا گیا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب دیدیتا۔ پس ابوبکرؓ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ خدا کے سچے رسول ہیں لیکن کفار قریش باتیں بناتے لگے کہ ابن ابی کبشہ کو دیکھو کہتا پھرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہوا آیا۔ آپ نے فرمایا سنو! میں تمہیں ایک نشان بتاؤں۔ تمہارے قافلے کو میں نے فلاں مقام پر دیکھا۔ ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلاں شخص لے آیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں ایک منزل ان کی فلاں جگہ ہوگی دوسری فلاں جگہ اور وہ فلاں دن یہاں پہنچیں گے ان کے قافلے میں سب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پر سیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اور دو سیاہ بوریاں اسباب کی دونوں طرف لدی ہوئی ہیں۔ جب وہ دن آیا جو دن اس قافلے کی واپس پہنچنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، دو پہر کو لوگ دوڑے بھاگے شہر کے باہر گئے کہ دیکھیں یہ سب باتیں سچ ہیں؟ تو دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے اور واقعی وہی اونٹ آگے ہے۔

جنت میں حضرت بلال کی آہٹ:

ابن عباسؓ کی روایت میں ہے کہ جب آپ معراج والی رات جنت میں تشریف لے گئے تو ایک طرف سے بیروں کی چاپ کی آواز آئی۔ آپ نے پوچھا جبرئیل! یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ حضرت بلال مؤذن ہیں۔ آپ نے واپس آ کر فرمایا بلال تو نجات پا چکے، میں نے اس اس طرح دیکھا۔

حضرت موسیٰ کا حلیہ:

اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے بوقت ملاقات فرمایا نبی امی کو مرحبا ہو۔ حضرت موسیٰ گندمی رنگ کے لائے قد کے کانوں تک یا کانوں سے قدرے اونچے بال والے تھے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں آپ کا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ حضرت ابراہیمؑ کے حلیے وغیرہ بھی بیان کرنا مروی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں حطیم میں آپ سے بیت المقدس کے سوالات کئے جانے اور پھر اس کے ظاہر ہو جانے کا واقعہ بھی ہے اس میں بھی ان تینوں نبیوں سے ملاقات کرنے کا اور ان کے حلیے کا بیان ہے اور یہ بھی کہ آپ نے انہیں نماز میں کھڑا پایا۔ آپ نے مالک خازن جہنم کو بھی دیکھا اور انہوں نے ہی ابتداء آپ سے سلام کیا بیہوشی وغیرہ میں کئی ایک صحابہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے مکان پر سوتے ہوئے تھے۔ آپ امشا کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے وہیں سے آپ کو معراج ہوئی۔

بعض لوگوں کا مرتد ہونا:

اب حضرت عائشہؓ کی روایت سنئے۔ یہ تقسیم ہے کہ جب صبح کے وقت

لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا ذکر کیا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے جو اس سے پہلے با ایمان اور تصدیق کرنے والے تھے۔ پھر حضرت صدیق کے پاس ان کا جانا اور آپ کا سچا ماننا اور صدیق لقب پانا مروی ہے۔

حضرت ام ہانیؓ کا بیان:

طبرانی میں حضرت ام ہانیؓ سے منقول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میرے ہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے رات کو آپ کی ہر چند تلاش کی لیکن نہ پایا۔ ڈرتھا کہ کہیں قریشیوں نے کوئی دھوکا نہ کیا ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرئیل میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے لے چلے دروازے پر ایک جانور تھا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے اونچا تھا مجھے اس پر سوار کیا۔ پھر مجھے بیت المقدس پہنچایا۔ حضرت ابراہیمؑ کو دکھایا وہ اخلاق میں اور صورت شکل میں بالکل میرے مشابہ تھے۔ حضرت موسیٰؑ کو دکھایا لائبے قد کے سیدھے بالوں کے ایسے تھے جیسے از دھنوں کے قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح مجھے حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کو بھی دکھایا، درمیانہ قد سفید سرخی مائل رنگ بالکل ایسے جیسے عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔ دجال کو دکھایا۔ ایک آنکھ اس کی بالکل مٹی ہوئی تھی۔ ایسا تھا جیسے قطن ابن عبد العزیٰ۔ اتنے ارشاد کے بعد فرمایا کہ اچھا میں جاتا ہوں اور جو دیکھا ہے ہے وہ قریش سے بیان کرتا ہوں۔ میں نے آپ کا پلہ تھام لیا اور عرض کیا کہ لہذا آپ اپنی قوم میں اس کو بیان نہ کریں وہ آپ کو جھٹلائیں گے آپ کی بات ہرگز نہ مانیں گے اور اگر بس چلا تو آپ کی بے ادبی کریں گے۔ لیکن آپ نے جھٹکا مار کر اپنا دامن میرے ہاتھ سے چھڑا لیا اور سیدھے قریش کے مجمع میں پہنچ کر ساری باتیں بیان فرمادیں۔ جبیر بن مطعم کہنے لگا بس حضرت! آج ہمیں معلوم ہو گیا اگر آپ سچے ہوتے تو ایسی بات ہم میں بیٹھ کر نہ کہتے۔ ایک شخص نے کہا کیوں حضرت! راستے میں ہمارا قافلہ بھی ملا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور ان کا ایک اونٹ کھو گیا تھا جس کی تلاش کر رہے تھے۔ کسی نے کہا اور فلاں قبیلے والوں کے اونٹ بھی راستے میں ملے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی ملے تھے فلاں مقام پر تھے اس میں ایک سرخ رنگ اونٹنی تھی جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کے پاس ایک بڑے پیالہ میں پانی تھا جسے میں نے پیا بھی۔ انہوں نے کہا اچھا ان کے اونٹوں کی گنتی بتلاؤ۔ ان میں چرواہے کون کون تھے۔ یہ بھی بتلاؤ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے قافلہ آپ کے سامنے کر دیا۔ آپ نے ساری گنتی بھی بتلا دی اور چرواہوں کے نام بھی بتلا دیئے ایک چرواہا ان میں ابن ابی قحافہ تھا اور یہ بھی فرمادیا کہ کل صبح کو وہ شنیہ پہنچ جائیں گے چنانچہ اس وقت اکثر لوگ بے طور آزمائش شنیہ جا پہنچے۔ دیکھا کہ واقعی قافلہ آ گیا ان سے پوچھا کہ تمہارا اونٹ کھویا گیا تھا؟ انہوں

نے کہا درست ہے کھو گیا تھا دوسرے قافلے والوں سے پوچھا کیا کسی سرخ رنگ اونٹنی کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس بڑا پیالہ پانی کا بھی تھا؟ ابو بکرؓ نے کہا ہاں خدا کی قسم اسے تو میں نے آپ رکھا تھا اور ان میں سے نہ کسی نے اسے پیا نہ وہ پانی گرایا گیا۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ یہ آپ پر ایمان لائے اور اس دن سے ان کا نام صدیق رکھا گیا۔

واقعہ معراج کے راوی:

حضرت ابو الخطاب عمر بن وحیدؒ اپنی کتاب التتویری فی مولد السراج المنیر میں حضرت انسؓ کی روایت سے معراج کی حدیث وارد کر کے اس کے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں معراج کی حدیث متواتر ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ، حضرت علیؓ، حضرت ابن مسعودؓ، حضرت ابو ذرؓ، حضرت مالک ابن صعصعہؓ، حضرت ابو ہریرہؓ، حضرت ابوسعیدؓ، حضرت ابن عباسؓ، حضرت شداد بن اوسؓ، حضرت ابی بن کعبؓ، حضرت عبد الرحمن بن قریظؓ، حضرت ابوبکرؓ، حضرت ابولیلؓ، حضرت عبد اللہ بن عمروؓ، حضرت جابرؓ، حضرت حذیفہؓ، حضرت بریدہؓ، حضرت ابویوبؓ، حضرت ابوامامہؓ، حضرت سمرہ بن جندبؓ، حضرت ابوالکھراءؓ، حضرت صہیب رومیؓ، حضرت ام ہانیؓ، حضرت عائشہؓ، حضرت اسماء وغیرہ سے مروی ہے رخصی اللہ عنہم! جمعین۔ ان میں سے بعض نے تو اسے مطول بیان لیا ہے اور بعض نے مختصر۔ گو ان میں سے بعض روایتیں سنداً صحیح نہیں، لیکن بالجملہ صحت کے ساتھ واقعہ معراج ثابت ہے اور مسلمان اجماعی طور پر اس کے قائل ہیں ہاں بیشک زندیق اور ملحد لوگ اس کے منکر ہیں وہ خدا کے نورانی چراغ کو اپنے منہ کی تھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں لیکن وہ پوری روشنی کی ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا گو کافروں کو برا لگے۔

قیامت کی علامات:

مسند احمد میں ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ شب معراج میں ابراہیمؑ اور موسیٰؑ اور عیسیٰؑ علیہم السلام سے ملا وہاں قیامت کے قائم ہونے کے خاص وقت کی بابت مذاکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیمؑ نے لای علمی ظاہر کی تو کہا حضرت موسیٰؑ سے پوچھو انہوں نے بھی بے خبری ظاہر کی، پھر طے ہوا کہ حضرت عیسیٰؑ پر رکھو، آپ نے فرمایا اس کے صحیح وقت کا علم تو بجز خدا کے کسی کو نہیں، ہاں یہ تو مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ دجال نکلنے والا ہے اس وقت میرے ساتھ دو چھڑیاں ہوں گی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح ٹھٹھنے لگے گا۔ آخر میری بیبہ سے اللہ اسے ہلاک کرے گا۔ پھر تو درخت پتھر بھی بول اٹھیں گے کہ اے مسلمان دیکھ یہاں میرے نیچے ایک کافر چھپا ہوا ہے۔ آ اور اسے قتل کر۔ پس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کرے گا۔ لوگ ٹھنڈے دلوں اپنے شہروں اپنے وطنوں میں

گیا تھا اس کا حسی نمونہ آپ کو اور مقررین بارگاہ کو دکھلایا گیا۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ

وہی ہے سنے والا اور دیکھنے والا

یعنی اصلی سنے والا اور دیکھنے والا خدا ہے۔ وہ جسے اپنی قدرت کے نشان دکھلانا چاہے دکھلا دیتا ہے۔ اس نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مناجات کو سنا اور احوال رفیعہ کو دیکھا۔ آخر "معراج شریف" میں ہی یہ تصور والی آنکھ سے وہ آیات عظام دکھلائیں، جو آپ کی استعداد کامل اور شان رفیع کے مناسب تھیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت ابو بکرؓ کی سچائی:

بغوی نے لکھا ہے جب معراج سے واپسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ذی طوی میں پہنچے تو فرمایا جبریلؑ امیری قوم والے اس کی تصدیق نہیں کریں گے حضرت جبریلؑ نے فرمایا ابو بکرؓ آپ کی تصدیق کریں گے اور وہ بڑے سچے ہیں۔

واقعہ معراج قریش کے سامنے:

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا اس کی صبح کو میں مکہ میں بیٹھا اپنے متعلق سوچ رہا تھا اور سمجھا ہوا تھا کہ میری قوم والے مجھے جھوٹا قرار دیں گے ایک گوشہ میں الگ تھلگ غمگین بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں اس طرف سے ابو جہل کا گزر ہوا اور مذاق کے لہجے میں اس نے کہا (کیسے بیٹھے ہو) کیا کوئی نئی چیز حاصل کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا تھا ابو جہل نے کہا، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کو۔ ابو جہل بولا پھر صبح ہوئی تو تم ہمارے سامنے موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو جہل انکار نہ کر سکا اس کو اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بات اسی پر نہ پڑے۔ کہنے لگا تم نے جو بات میرے سامنے بیان کی ہے کیا اپنی قوم والوں کے سامنے بھی بیان کر دو گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابو جہل نے (پکار کر) کہاں اسے گروہ کعب بن لوی یہاں آؤ، آواز پر لوگ ٹوٹ پڑے اور رسول اللہ اور ابو جہل کے پاس آ پہنچے، ابو جہل بولا اب تم نے جو کچھ مجھ سے بیان کیا تھا اپنی قوم سے بھی بیان کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مجھے آج رات لے جایا گیا، لوگوں نے پوچھا کہاں؟ فرمایا بیت المقدس کو۔ لوگوں نے کہا پھر صبح تو تم ہمارے سامنے بھی ہو۔ فرمایا ہاں، یہ سنتے ہی کچھ لوگ (مذاق سے) تالیاں بجانے لگے اور کچھ لوگوں نے تعجب سے اپنا سر پکڑ لیا، اور کچھ لوگ جو ایمان لا چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر چکے تھے، اسلام سے پھر گئے اور ایک مشرک دوڑا اور حضرت ابو بکرؓ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا

لوٹ جائیں گے۔ اسی زمانہ میں یا جوج ماجوج نکلیں گے جو ہر اونچائی سے کودتے پھاندتے آئیں گے جو چیز پائیں گے غارت کر دیں گے جو پانی دیکھیں گے پی جائیں گے آخر لوگ تنگ آ کر مجھ سے شکایت کریں گے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک ساتھ ہی ہلاک کر دے گا لیکن زمین پر ان لاشوں کے تعفن کی وجہ سے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں ڈال دے گی۔ مجھے یہ خوب معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی فوراً قیامت آ جائے گی جیسے پورے دن کی حمل والی عورت ہو کہ نہ جانے صبح فارغ ہو جائے یا رات ہی کو۔

کشتی نوح پر سواری:

اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات مسجد حرام سے بیت المقدس کی مسجد تک پہنچایا گیا اس رات آپ زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان تھے کہ جبریلؑ دائیں اور میکائیلؑ بائیں سے آپ کو اڑالے گئے۔ اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر چڑھالیا تھا۔ تمہیں اپنے بڑوں کی طرح ہماری شکر گزاری کرنی چاہیے۔ دیکھوں میں نے تمہاری طرف اپنے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت نوحؑ چونکہ کھا کر پی کر، پہن کر غرض ہر وقت خدا کی حمد و ثنا بیان فرماتے رہتے تھے اس لئے آپ کو شکر گزار بندہ کہا گیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ اٰتِنَا

جس کو گھیر رکھا ہے ہماری برکت نے تاکہ دکھلائیں اس کو کچھ اپنی قدرت کے نمونے

ملک شام کی مادی و روحانی برکات:

یعنی جس ملک میں مسجد اقصیٰ (بیت المقدس) واقع ہے وہاں حق تعالیٰ نے بہت سی ظاہری و باطنی برکات رکھی ہیں۔ مادی حیثیت سے چشمے، نہریں، غلے، پھل اور میوؤں کی افراط، اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنے انبیاء و رسل کا مسکن و مدفن اور ان کے فیوض و انوار کا سرچشمہ رہا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت:

شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جانے میں یہ بھی اشارہ ہوگا کہ جو کمالات انبیاء بنی اسرائیل وغیرہ پر تقسیم ہوئے تھے آپ کی ذات مقدس میں وہ سب جمع کر دیئے گئے، جو نعمتیں بنی اسرائیل پر مہذول ہوئی تھیں، ان پر اب بنی اسماعیل کو قبضہ دلایا جانے والا ہے۔ "کعبہ" اور "بیت المقدس" دونوں کے انوار و برکات کی حامل ایک ہی امت ہونے والی ہے۔ احادیث معراج میں تصریح ہے کہ بیت المقدس میں تمام انبیاء علیہم السلام نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سیادت و امامت انبیاء کا منصب دیا

میرے سامنے آکھڑے ہوئے ان کی ہنیت ایسی ایسی تھی اور فلاں فلاں لوگ ان کے ساتھ تھے اور ایک خاکستری رنگ کا اونٹ ان کے آگے آگے تھا جس پر دو بوریائیں سلی ہوئی لدی ہوئی تھی۔ طلوع آفتاب کے وقت وہ قافلہ تمہارے سامنے آجائے گا۔ لوگوں نے کہاں یہ بھی (سچائی جانچنے کی) ایک نشانی ہے) اس گفتگو کے بعد وہ لوگ فوراً دوڑتے ہوئے گھائی پر پہنچے اور کہنے لگے خدا کی قسم محمدؐ نے واقعہ تو واضح طور پر بیان کر دیا ہے، اس کے بعد کدوا (مکہ کے باہر ایک پتھریلی زمین یا پہاڑی تھی) پر پہنچے اور وہیں بیٹھ کر طلوع آفتاب کا انتظار کرنے لگے تاکہ اگر قافلہ نہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا قرار دے سکیں۔ انتظار ہی میں تھے کہ کسی نے اچانک کہا یہ آفتاب نکل آیا اور فوراً دوسرا آدمی بولا اور یہ اونٹ بھی سامنے آگئے جن کے آگے آگے خاکستری رنگ کا اونٹ ہے اور فلاں فلاں لوگ قافلے میں موجود ہیں یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد وہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے یہ بلاشبہ کھلا ہوا جادو ہے۔

بیت المقدس سامنے کر دیا گیا:

مسلم نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ میں حجر (اسود) کے پاس موجود تھا اور قریش میرے رات کے جانے کے متعلق دریافت کر رہے تھے۔ انہوں نے بیت المقدس کے متعلق بھی مجھ سے پوچھا تھا جو مجھے یاد نہ تھا اور اس کی وجہ سے مجھے ایسی بے چینی ہوئی تھی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ لیکن اس وقت اللہ بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے لے آیا (یعنی درمیانی پردے ہٹ گئے اور بیت المقدس مجھے سامنے نظر آنے لگا) اب جو سوال بھی مجھ سے کرتے تھے، میں دیکھ کر اس کو بتا دیتا تھا میں نے انبیاء کی جماعت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو دیکھا تھا۔ میں نے دیکھا کہ موسیٰ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ چھریرے بدن کے گھونگھریالے بالوں والے شخص تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شمرہ کا کوئی آدمی ہوان کی مشابہت مردہ بن مسعود ثقفی میں سب سے زیادہ ہے، میں نے ابراہیم کو بھی کھڑے نماز پڑھتے دیکھا۔ ابراہیم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا تمہارا ساسھی ہے (یعنی میں)۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو میں نے انبیاء کی امامت کی نماز سے فارغ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا محمد! یہ مالک داروغہ دوزخ ہیں ان کو سلام کرو۔ میں نے مالک کی طرف منہ موڑ کر دیکھا تو انہوں نے ہی مجھے پہلے سلام کیا۔

متعدد انبیاء کے حلیے:

بخاری نے صحیح میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات کو مجھے (معراج میں) لے جایا گیا، میری ملاقات موسیٰ سے ہوئی وہ چھریرے بدن کے گھونگھریالے بالوں والے آدمی تھے، معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ

اب آپ کا اپنے ساتھی کے متعلق کیا خیال ہے، وہ تو کہہ رہا ہے کہ رات مجھے بیت المقدس کو لے جایا گیا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ لوگوں نے کہا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ رات میں بیت المقدس کو چلے بھی گئے اور صبح سے پہلے آ بھی گئے۔ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، میں تو ان کی اس سے بھی بڑی بات کی تصدیق کرتا ہوں ان کے پاس جو صبح شام آسمان سے خبریں آتی ہیں میں تو ان کی تصدیق کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکرؓ کو صدیق اسی لیے کہا جانے لگا (کہ آپ نے بے تامل معراج کی تصدیق کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی آپ نے بے تامل مان لیا تھا) راوی کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو بیت المقدس جا چکے تھے انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے سامنے بیت المقدس کا بیان کر سکتے ہیں۔ حضورؐ نے فرمایا، ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بیت المقدس کی کیفیت بیان کرنی شروع کی اور برابر بیان کرتا رہا یہاں تک کہ بعض حالات کا مجھ پر اشتباہ ہو گیا تو فوراً (نظروں کے سامنے سے پردے ہٹا دیئے گئے اور) بیت المقدس میری نظروں کے سامنے آ گیا اور عقیل کے گھر سے بھی ورے لاکر اس کو رکھ دیا گیا اور میں مسجد کو اپنی نظر سے دیکھ دیکھ کر بیان کرنے لگا، وہ لوگ کہنے لگے بیشک بیت المقدس کی جو حالت تم نے بیان کی ہے وہ صحیح ہے۔ پھر بولے: محمد! ہمارے قافلے کی کچھ خبر بھی بیان کرو۔ ہمارے لیے وہ بہت ہی اہم ہے، تم نے اس کو کہیں دیکھا تھا۔ فرمایا، ہاں فلاں قافلے کی صورت مقام روحاء میں میری نظر کے سامنے آئی تھی۔ اس کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، لوگ اس کی تلاش میں تھے، ان کے پڑاؤ (فرودگاہ) پر ایک پیالہ میں پانی رکھا تھا۔ مجھے پیاس لگی تھی، میں نے وہ پانی پی لیا اور پیالہ کو اس کی اس کی سابق جگہ پر رکھ دیا، تم اس قافلے والوں سے دریافت کرنا کہ جب وہ اپنے پڑاؤ پر واپس آئے تھے تو ان کو پیالہ میں پانی ملا تھا؟ لوگوں نے کہا یہ ایک نشانی ہے (جو فیصلہ کن ہے) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا میں فلاں قبیلہ والوں کے قافلے کی طرف سے گزرا تھا، فلاں فلاں دو آدمی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ یہ واقعہ مقام ذمی مرکا ہے، مجھے دیکھ کر اونٹ ان دونوں سواروں سمیت بدکا تھا ان دونوں شخصوں سے دریافت کر لینا لوگوں نے کہا یہ بھی (صداقت کو جانچنے کی) ایک نشانی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، اچھا ہمارے اونٹوں کی تفصیل اور ان کی حالت کے متعلق کچھ بتاؤ۔ فرمایا مقام نخعیم میں میں اونٹوں کی طرف سے گذرا تھا لوگوں نے کہا ان کی گنتی کیا تھی، سامان جو ان پر لدا ہوا تھا وہ کیا تھا ان کی ہیئت کیا تھی؟ فرمایا (اس وقت تو) مجھے ان باتوں کی طرف توجہ نہ تھی پھر مقام حرورہ میں وہ مکمل شکل کے ساتھ اپنے سامان اور ہیئت اور سواروں کے ساتھ

ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ

تم جو اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو چڑھایا ہم نے نوح کے ساتھ بیٹھ کر

كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴿۵﴾

بند و حق ماننے والا تھا

احسان خداوندی:

یعنی تم ان کی اولاد ہو جو نوح کے ساتھ کشتی پر سوار ہو کر عذاب الہی سے بچے تھے۔ جو احسان تمہارے بڑوں پر کیا گیا ہے فراموش مت کرو۔ دیکھو نوح علیہ السلام جن کی اولاد میں تم ہو کیسے احسان شناس اور شکر گزار بندے تھے۔ تم کو بھی ان ہی کی راہ پر چلنا چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

شکر گزاری:

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا نوح بلاشبہ بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ ابن مردودی نے ابوفاطمہ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح جو بھی چھوٹا بڑا کام کرتے تھے بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو عبد شکور فرمایا جب آپ کچھ کھاتے یا پیتے یا کوئی کپڑا پہنتے تو اللہ کا شکر ادا کرتے یہ مؤخر الذکر اثر حضرت سعد بن مسعود ثقفی کا ہے جو ابن جریر اور طبرانی نے بیان کیا ہے۔ اللہ نے اس جملہ میں ادا شکر کی ترغیب دی ہے کہ تم نوح کے ساتھیوں کی نسل سے ہو اور نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا کہ اللہ نے اس کے ساتھ والوں کو بھی اس کی معیت میں محفوظ رکھا تھا۔ (اگر وہ محفوظ نہ رکھے جاتے تو تم کہاں سے آتے ان کو محفوظ رکھنا دو حقیقت تم پر اللہ کا احسان ہے جس کا شکر کرنا تم پر لازم ہے) (تفسیر مظہری)

وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ

اور صاف کہہ سنایا ہم نے بنی اسرائیل کو

فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ

کتاب میں کہ تم خرابی کرو گے ملک میں

مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوقَ الْبُيُوتِ ﴿۶﴾

دو بار اور سرکشی کرو گے بڑی سرکشی

بنی اسرائیل کا دوہرا فساد:

تورات میں یا کسی دوسری آسمانی کتاب میں یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ یہ قوم (بنی اسرائیل) دومرتبہ ملک میں سخت خرابی پھیلائے گی اور ظلم و تکبر کا شیوہ اختیار کر کے سخت تمرد و سرکشی کا مظاہرہ کریں گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دردناک سزا کا مزہ چکھنا پڑا جس کا ذکر آگے آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

سنوہ کے کوئی آدمی ہیں۔ عیسیٰ سے بھی میری ملاقات ہوئی وہ درمیانی قد کے گٹھے بدن کے سرخ رنگ والے آدمی تھے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی حمام سے نکل کر آئے ہیں۔ میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا ابراہیم کی نسل میں سب سے زیادہ ان سے مشابہت رکھنے والا میں ہوں۔ میرے سامنے دو برتن لائے گئے ایک میں دودھ تھا دوسرے میں شراب۔ پھر مجھ سے کہا گیا ان دونوں میں سے جو نسا چاہو لے لو۔ میں نے دودھ لے کر پی لیا، اس شخص نے (یعنی جس شخص نے انتخاب کا اختیار دیا تھا) کہا تم کو فطرت کی راہ پر ڈال دیا گیا یا یہ کہا کہ تم نے فطرت کو پالیا اگر شراب کو لے لیتے تو تمہاری امت گمراہ ہو جاتی۔

ہم نے سورۃ النجم میں ساتوں آسمانوں اور سدرۃ المنتہی کی سیر کا واقعہ مفصل لکھ دیا ہے (تفصیل وہاں دیکھی جائے)۔ (تفسیر مظہری)

وَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ

اور دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور کیا اس کو

هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ

ہدایت بنی اسرائیل کے واسطے تھا

مسلمانوں کیلئے عبرت اور بنی اسرائیل کو نصیحت:

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و شرف بیان فرما کر سلسلہ کلام حضرت موسیٰ کے ذکر کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ چونکہ ”اسراء“ کے ذیل میں ”مسجد اقصیٰ“ (بیت المقدس) تک جانا مذکور ہوا تھا۔ آگے ”مسجد اقصیٰ“ اور اسکے قدیم متولیوں (بنی اسرائیل) پر جو مختلف دور گزرے، مسلمانوں کی عبرت اور خود بنی اسرائیل کی نصیحت کے لئے ان کا بیان کیا جاتا ہے، یہ آیت اسی کی تمہید ہے۔ واقعہ ”اسراء“ میں اشارہ تھا کہ حجازی پیغمبر کی امت ہی آئندہ اس امانت الہی کی مالک بنے والی ہے جو شام کی مبارک سرزمین میں ودیعت کی گئی تھی۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کو متنبہ کرنا ہے کہ اگر خیریت چاہتے ہیں تو اب پیغمبر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، حق تعالیٰ اسکے حال پر مہربانی فرمائے گا۔ ورنہ پہلے کی طرح پھر شرارتوں پر سزا ملے گی اور مسجد اقصیٰ کی تولیت سے محروم کر دیئے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

أَلَا تَتَّخِذُ وَامِنَ دُونِي وَكِيلًا ﴿۷﴾

کہ نہ ٹھہراؤ میرے سوا کسی کو کارساز

توراة کی تعلیم:

یعنی تورات میں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ خالص توحید پر قائم رہیں اور خدا کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھیں ہمیشہ اسی پر بھروسہ اور توکل کریں۔ (تفسیر عثمانی)

نے ان لوگوں سے بری اور بھری دونوں راستوں پر جنگ کی اور بہت سے لوگوں کو قتل اور قید کیا اور پھر تمام ان اموال بیت المقدس کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں پر لا کر لے گیا اور اپنے کنیت الذہب میں رکھ دیا یہ سب اموال ابھی تک وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے یہاں تک کہ حضرت مہدی پھر ان کو بیت المقدس میں ایک لاکھ ستر ہزار کشتیوں میں واپس لا لیں گے اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو جمع کر دیں گے۔ (الجبہ بنی اسرائیل اور اللہ تعالیٰ تفسیر) بیان القرآن میں ہے کہ دو واقعے جنگاؤں قرآن میں آیا ہے اس سے مراد دو شریعتوں کی مخالفت ہے پہلے شریعت موسوی کی مخالفت اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد شریعت عیسیٰ کی مخالفت ہے۔ (معانی القرآن الامتی اعظم)

اُولٰٓئِکَ یَاۤئِیْدُ فَمَا سُوۡاۤ خِلَ الدِّیَارِ
تخت لڑائی والے پھر پھیل بڑے شہروں کے بیچ
وَکَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا
اور وہ وعدہ ہونا ہی تھا بے شک

یعنی بستی میں مکانوں کے اندر کھس کر خوب کشت و خون اور لوٹ کھسوٹ کی۔ اس طرح خدا نے سزا دی کہ جو وعدہ کیا تھا پورا ہو کر رہا۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ رَدَدْنَا لَکُمُ النِّکْرَۃَ
پھر ہم نے پھیر دی تمہاری باری بھلا

دو بارہ بنی اسرائیل کا غلبہ:

یعنی جب تم ہماری طرف رجوع ہوئے اور توبہ و انابت کا طریقہ اختیار کیا ہم نے پھر ایک مرتبہ تم کو دشمنوں پر غالب کیا۔ (تفسیر عثمانی) النکرۃ یعنی سلطنت اور طاقت۔ عہم یعنی ان لوگوں پر جن کو تم پر مسلط کیا تھا۔ بیضاوی نے اس کی تفصیل اس طرح لکھی ہے کہ بہمن بن اسفندیار جب اپنے دادا گشتاسپ بن لہراسپ کی جگہ شاہ ایران ہوا تو اللہ نے اس کے دل میں بنی اسرائیل کے لئے کچھ رحم پیدا کر دیا، اس نے تمام اسرائیلیوں کو قید سے رہا کر کے ملک شام کو بھیج دیا اور حضرت دانیال کو سب کا سردار بنا دیا یہ لوگ شام کو چلے گئے اور بخت نصر کی فوج پر انہوں نے تسلط پالیا، حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

عَلٰیہُمْ وَاَمَدَدْنٰکُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَنِیۡنَ
ان پر اور قوت دی تم کو مال سے اور بیٹیوں سے
وَجَعَلْنٰکُمْ اَکْثَرُ نَفِیْرًا ۝۱۰ اِنْ اَحْسَنْتُمْ
اور اس سے زیادہ کر دیا تمہارا لشکر اگر بھلائی کی تم نے

الکتاب سے مراد توریت اور الارض سے مراد ملک شام ہے حضرت ابن عباس اور قتادہ نے فرمایا، الی بمعنی علی ہے اور الکتاب سے مراد ہے لوح محفوظ یعنی ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ بات لوح محفوظ میں لکھ دی تھی، قطعی فیصلہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ فساد برپا کرو گے پہلا بگاڑ اس وقت ہوا جب بنی اسرائیل نے توریت کے احکام چھوڑ دیئے ممنوعات کو اختیار کیا اور حضرت شعیا بن مضیا کو شہید کر دیا اور دوسرا فساد اس وقت کیا جب انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ (تفسیر مظہری)

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِہِمَا بَعَثْنَا
پھر جب آیا پہلا وعدہ بھیجے ہم نے
عَلٰیکُمْ عِبَادًا اٰنَا
تم پر اپنے بندے

یعنی جن کو ہم نے سزا دینے کے لئے تم پر مسلط کیا تھا۔ (تفسیر عثمانی) ان پر بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا اس نے سات سو برس بیت المقدس پر حکومت کی اور قرآن کریم میں آیت

فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ اُولٰٓئِہِمَا بَعَثْنَا عَلٰیکُمْ عِبَادًا اٰنَا اُولٰٓئِہِ شَدِیْدِیۡنَ سے یہی واقعہ مراد ہے۔ بخت نصر کا لشکر مسجد قدس میں داخل ہوا مردوں کو قتل اور عورتوں بچوں کو قید کیا اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی جو اہرات کو ایک لاکھ ستر ہزار گاڑیوں میں بھر کر لے گیا اور اپنے ملک بابل میں رکھ لیا۔ اور سو برس تک ان بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح کی بامشقت خدمت ذلت کے ساتھ ان سے لیتا رہا۔

تسلط سے آزادی:

پھر اللہ تعالیٰ نے فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کو اس کے مقابلے کے لئے کھڑا کر دیا جس نے بابل کو فتح کیا اور یقیناً وہ بنی اسرائیل کو بخت نصر کی قید سے آزاد کرایا اور جتنے اموال وہ بیت المقدس سے لایا تھا وہ سب واپس بیت المقدس میں پہنچا دیئے اور پھر بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اگر تم پھر نافرمانی اور گناہوں کی طرف لوٹ جاؤ گے تو ہم بھی پھر قتل و قید کا عذاب تم پر لوٹا دیں گے آیت قرآن عَلٰی رُبُّکُمْ اَنْ یَّرْحَمَکُمْ وَاَنْ عَذَّبَکُمْ اَنْتُمْ اُولٰٓئِہِ مَرَادٌ ہے۔

شاہ روم کا تسلط:

پھر جب بنی اسرائیل بیت المقدس میں لوٹ آئے اور سب اموال و سامان بھی قبضہ میں آ گیا تو پھر معاصی اور بد اعمالیوں کی طرف لوٹ گئے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر شاہ روم قیصر کو مسلط کر دیا۔ آیت: فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ الْاٰخِرِ قُلُوۡا لَیْسُوۡا وَاُجُوۡہُکُمْ سے یہی مراد ہے شاہ روم

أَحْسَنْتُمْ لِنَفْسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

تو بھلا کیا اپنا اور اگر برا کی تو اپنے لئے

یعنی بھلائی برائی کا جو کچھ نفع نقصان پہنچتا تھا تم ہی کو پہنچتا تھا۔ سو پہنچا۔

(تفسیر عثمانی)

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ

پھر جب پہنچا وعدہ دوسرا بھیجے اور بندے کے

وُجُوهُكُمْ وَلِيَذُخُّوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ

اور اس کر دیں تمہارے منہ اور گھس جائیں مسجد میں جیسے گھس گئے تھے

أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَذَكَّرُوا مَا عَصَوْا تَبَيَّرًا

پہلی بار اور خراب کر دیں جس جگہ غالب ہوں پوری عربی میں

یعنی مار مار کر تمہارے کر تمہارے منہ بگاڑ دیے۔ اور ”مسجد اقصیٰ“

(بیت المقدس) میں گھس کر پہلے کی طرح اودھم مچائی نیکل وغیرہ کو تباہ کر دیا۔

اس طرح ”بنی اسرائیل“ کی قوت کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہو گیا۔ (تفسیر عثمانی)

صدیقہ بادشاہ کا واقعہ:

بغوی نے محمد بن اسحاق کا بیان نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل برابر نافرمانیاں

اور گناہ کرتے رہتے تھے اور اللہ ان سے درگزر فرماتا تھا اور اپنے احسانات

سے نوازنا رہتا تھا گناہوں کی پاداش میں سب سے پہلے جو مصیبت ان پر آئی

وہ تھی جس کا اظہار اللہ نے اپنے پیغمبر موسیٰ کی زبان سے کرا دیا تھا کہ بنی

اسرائیل میں ایک بادشاہ ہوا جس کا نام صدیقہ تھا۔

حضرت شعیا علیہ السلام:

اس زمانہ میں اللہ کی طرف سے یہ ضابطہ جاری تھا کہ بادشاہ کو ہدایت

کرنے اور سیدھے راستے پر چلانے کے لئے اس کے ساتھ اللہ ایک پیغمبر بھی

مبعوث فرما دیا کرتا تھا، ان پیغمبروں پر کوئی جدید کتاب نازل نہیں ہوتی تھی۔

بلکہ توریت کے احکام پر چلنے کی ہدایت ہر پیغمبر کرتا تھا۔ صدیقہ بادشاہ ہوا تو

اس کی راہنمائی کے لیے اللہ نے شعیا بن امضیا کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا، شعیا کی

بعثت حضرت زکریاؑ کی سے پہلے تھی شعیا نے ہی حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی اور کہا تھا، اے یروشلم تجھے بشارت ہو اب

تیرے پاس ایک گدھے پر سوار ہونے والا اور دوسرا شتر سوار آئے گا۔

شاہ بابل کا حملہ:

غرض مدت تک صدیقہ بیت المقدس اور بنی اسرائیل کا بادشاہ رہا جب

اس کا دور حکومت ختم ہونے کا وقت آ گیا تو اللہ نے سخاریب شاہ بابل کو

(عراق سے) بھیج دیا سخاریب کے ساتھ چھ لاکھ جھنڈے تھے، سخاریب چلتا

چلتا بیت المقدس کے اطراف تک پہنچ گیا۔ اس زمانہ میں صدیقہ کی پنڈلی میں

پھوڑا تھا، شعیا بنی نے صدیقہ سے کہا، اے شاہ اسرائیل سخاریب شاہ بابل چھ

لاکھ پھریرے اڑاتا آپہنچا لوگ ڈر کے مارے بھاگ گئے تو ہوشیار ہو جا،

صدیقہ کو یہ بات سن کر بڑی فکر ہوئی، کہنے لگا اے اللہ کے نبی کیا آپ کے

پاس اللہ کی طرف سے اس واقعہ کے متعلق کوئی وحی آئی ہے کہ ہمارا اور سخاریب

کا فیصلہ کیا ہوگا۔ حضرت شعیا نے فرمایا، وحی تو کوئی نہیں آئی، یہ کہہ ہی رہے

تھے کہ شعیا کے پاس وحی آ گئی اور حکم ملا کہ شاہ اسرائیل کے پاس جا کر اس کو حکم

دیدو کہ تیرا وقت آ گیا اب تو اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے وصیت کر

دے اور اپنا جائشیں بنا دے، حضرت شعیا نے صدیقہ سے جان بھر دیا کہ اللہ کی

طرف سے میرے پاس وحی آئی ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھ

سے کہہ دوں کہ تیرے مرنے کا وقت آ گیا ہے اب تو جو کچھ وصیت کرنا ہو

کر دے اور اپنے گھر والوں میں سے جس کو چاہے اپنی جگہ بادشاہ بنا دے۔

بادشاہ صدیقہ کی دعاء:

صدیقہ یہ پیام سن کر قہر رو ہو کر نماز کو کھڑا ہو گیا دعا کی اور اللہ کے

سامنے رویا اور زاری کی اور خلوص قلب کے ساتھ گڑ گڑا کر عرض کیا۔

اے اللہ ارب الارباب اے تمام معبودوں کے معبود اے وہ ذات جو

تمام عیوب سے پاک اور تمام نقائص سے مبرا ہے اے رحمان اے مہربانی

کرنے والے جس کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند اے اللہ میں نے جو کام کیے ہو نیکل

مجھ سے ہوئے اور بنی اسرائیل پر انصاف کے ساتھ میں نے جو حکومت کی وہ

سب کچھ تیری توفیق سے ہوا تو مجھ سے زیادہ اس سے واقف ہے میرا ظاہر و

باطن تیرے سامنے ہے (مجھ پر رحم فرما)۔

دُعائ کی قبولیت:

صدیقہ اللہ کا نیک بندہ تھا اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور شعیا کے پاس

وحی بھیجی کہ جا کر صدیقہ سے کہہ دو اللہ نے تیری دعا قبول کر لی تجھ پر رحم فرمایا، تجھے

تیرے دشمن سخاریب سے نجات دیدی اور تیری میعاد زندگی پندرہ سال بڑھادی،

شعیا نے آ کر صدیقہ کو یہ پیام پہنچا دیا۔ یہ سنتے ہی صدیقہ کے دل سے دشمن کا

خوف جاتا رہا، رنج و فکر دور ہو گیا اور جہدے میں گر کر اس نے دعا کی اے میرے

اور میرے باپ دادا کے معبود میں تجھے ہی سجدہ کرتا ہوں، تیری پاکی کا اقرار کرتا

ہوں، تجھے بڑا جانتا ہوں تیری تعظیم کرتا ہوں، تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا

ہے اور جس سے چاہتا ہے نکال لیتا ہے تو ظاہر باطن کو جانتا ہے تو ہی اول تو ہی

آخر تو ہی ظاہر اور تو ہی پوشیدہ ہے تو ہی رحم کرتا اور بے قراروں کی دعا قبول کرتا ہے

تو نے ہی میری دعا قبول فرمائی اور میری زاری پر رحم کیا جب سر اٹھایا تو اللہ نے

میرے رب کو پروا بھی نہ ہوتی) پھر کو تو ال نے شاہ اسرائیل کے حکم سے ان لوگوں کی گردنوں میں زنجیریں ڈال کر ستر روز تک بیت المقدس اور ایلیا کے گردا گرد پھرایا۔ ان میں سے ہر شخص کو روزانہ جو کی دو روٹیاں کھانے کو دی جاتی تھی، سخاریب نے شاہ اسرائیل سے کہا تم جو سلوک ہمارے ساتھ کر رہے ہو اس سے قتل ہو جانا ہی بہتر ہے شاہ اسرائیل نے ان کو قتل خانہ کو بھیجوا دیا۔

سخاریب کی رہائی:

اس کے بعد اللہ نے حضرت شعیا کے پاس وحی بھیجی کہ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ سخاریب کو اور اس کے ساتھیوں کو رہا کر دے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ان سے پرے میں جا کر ڈرائیں بادشاہ کو چاہیے کہ سخاریب اور اس کے ساتھیوں کی عزت کرے اور عزت کے ساتھ سوار کر کے ان کے ملک کو بھیج دے۔ شعیا نے بادشاہ کو اللہ کا یہ حکم پہنچا دیا اور بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی۔ سخاریب ساتھیوں سمیت بابل پہنچ گیا اور لوگوں کو جمع کر کے اپنے لشکر کی حالت بتائی، کانہوں اور نجومیوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم تو آپ کو پہلے بنی اسرائیل کے خدا کی خبر اور ان کے نبی کی کیفیت اور نبی کے پاس جو ان کے خدا کی طرف سے وحی آنے والی تھی، اس کی اطلاع دے چکے تھے مگر آپ نے ہمارا کہنا نہ مانا بنی اسرائیل ایسی امت ہے کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے اور ان کے رب کی موجودگی میں کوئی ان سے لڑ نہیں سکتا۔ سخاریب کا واقعہ اس کی قوم کو ڈرانے کے لیے ہوا تھا، اللہ نے اس واقعہ سے ان کو کافی نصیحت کر دی۔

سخاریب کی موت:

اس کے بعد سخاریب سات برس زندہ رہا پھر مر گیا اور مرنے سے پہلے اس نے اپنا جائزین اپنے پوتے بخت نصر کو بنا دیا بخت نصر اپنے دادا کے راستہ پر چلا اور وہی کام کیے جو اس کے دادا نے کیے تھے اور سترہ سال حکومت کی۔

بنی اسرائیل کی ابتری:

صدیقہ کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کی حکومت بگڑ گئی قوم میں گڑبڑ ہو گئی باہم حکومت کے لیے دوڑ شروع ہو گئی اور آپس میں خوب کشت و خون ہوا شعیا موجود تھے مگر ان کی نصیحت کوئی نہیں مانتا تھا جب قوم کی ابتری یہاں تک پہنچ گئی تو اللہ نے شعیا کے پاس وحی بھیجی تم اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر۔ خطبہ دو میں تمہاری زبان پر اپنی وحی جاری کر دوں گا (جو کچھ میں کہلوانا چاہوں گا وہ تمہاری زبان پر آ جائے گا)

حضرت شعیا علیہ السلام کا خطاب:

شعیا قوم کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے اور اللہ نے ان کی زبان پر یہ الفاظ وحی جاری کر دیے۔ اے آسمان سن لے اور اے زمین تو بھی کان ادھر

شعیا نبی کے پاس وحی بھیجی بادشاہ صدیقہ سے کہہ دو کہ اپنے خادموں میں سے کسی کو حکم دے کہ انجیر کا پانی منگوا کر اپنے پھوڑے پر لگائے، اللہ صبح تک شفا دیدے گا۔ صدیقہ نے حکم کی تعمیل کی اور اللہ نے اس کو تندرست کر دیا۔

دشمن کی تباہی:

بادشاہ نے حضرت شعیا سے عرض کیا اپنے رب سے یہ دعا کر دیجئے کہ اللہ ہم کو بتا دے ہمارے اس دشمن کا کیا ہوگا اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ اللہ نے شعیا سے فرمایا بادشاہ سے کہہ دو کہ میں نے تمہارے دشمن کو تم سے روک دیا اور تم کو اس سے بچا لیا، صبح تک سب مرجائیں گے صرف سخاریب اور اس کے پانچ اہل کار بچیں گے تم ان کو پکڑ لینا، صبح ہوئی تو کسی پکارنے والے نے چیخ کر شہر کے دروازے پر کہا اے بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ نے تیرا کام پورا کر دیا تیرے دشمن کو تباہ کر دیا، باہر نکل کر دیکھ لے، سخاریب اپنے ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گیا۔

شاہ بابل کی گرفتاری:

بادشاہ باہر نکلا، مردوں میں سخاریب کو تلاش کرایا گیا مگر اس کی لاش نہیں ملی بادشاہ نے اس کی طلب میں آدمی دوڑائے آخر اس دوش نے ایک غار میں سخاریب کو اور اس کے پانچ اہلکاروں کو جا پکڑا ان میں بخت نصر بھی تھا سب کو زنجیروں میں باندھ کر صدیقہ کے پاس لے آئے فوراً بادشاہ سجدہ میں گر پڑا اور طلوع آفتاب کے بعد سے عصر تک سجدہ میں پڑا رہا پھر سخاریب سے کہا تم نے دیکھا ہمارے رب نے تمہارے ساتھ کیا کیا تم بے خبر تھے اور اس نے اپنی طاقت سے تم کو قتل کر دیا، سخاریب نے کہا مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا اور تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اپنے ملک سے نکلنے سے پہلے ہی مجھے اس کی اطلاع مل چکی تھی مگر میں نے صحیح رہنما کا کہنا نہیں مانا میری کم عقلی نے مجھے اس بد بختی میں مبتلا کر دیا اگر میں راہنما کی بات سن لیتا یا سمجھ سے کام لے لیتا تو تم سے جنگ ہی نہیں کرتا۔ (تم پر چڑھائی نہ کرتا) صدیقہ نے کہا اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے جس سے چاہا تم کو تباہ کر دیا (اب جو تم اور تمہارے پانچ ساتھی بچ گئے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی عزت ہے کہ اس نے تم کو باقی رکھا) اس نے تجھے اور تیرے ساتھیوں کو صرف اس لیے باقی رکھا ہے کہ دنیا میں تمہاری بد نصیبی اور آخرت میں تمہارا عذاب بڑھ جائے اور ہمارے رب نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا ہے اس کی اطلاع ان لوگوں کو بھی جا کر دے دو جو تمہارے ساتھ یہاں نہیں آئے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی (ہمارے رب کے عذاب سے) ڈرا دو۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں تم سب کو قتل کر دیتا تیرا اور تیرے ساتھیوں کا خون اللہ کے نزدیک چھڑی کے خون سے بھی حقیر ہے اگر میں قتل کر دیتا (تو

لگا اللہ بنی اسرائیل کی حالت بیان کرنا چاہتا ہے ان کو اللہ اپنی نعمتیں دے کر پرورش کیا اپنے لیے ان کو منتخب کر لیا اپنی طرف سے خصوصی عزت عطا کی اور سب لوگوں پر ان کو برتری عنایت فرمائی یہ لوگ بھٹکی ہوئی بکریوں کی طرح تھے جن کا کوئی نگران نگہبان نہ تھا اللہ نے ان منتشر بکریوں کو یکجا کیا۔ بھٹکی ہوئی بکریوں کو جمع کیا اور شکستہ کو جوڑا بیمار کو تندرست کر دیا لاغر کو فربہ عطا کی اور فربہ کی فربہ کی حفاظت کی اللہ نے جب ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو یہ مغرور ہو گئے اور آپس میں ٹکرانے اور ایک دوسرے کے سینک مارنے لگے ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا یہاں تک کہ ان میں کوئی بھی ایسا صحیح الحال شخص نہ رہا کہ کوئی شکستہ اعضاء والا اس کی پناہ میں آ جاتا بلکہ اس کو اس خطا کا رامت کے لیے جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آرہی ہے مقدر کر دیا (یعنی یہ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ان کی قومی موت کے اسباب کیا ہیں) اونٹ کو اپنا وطن یاد آتا ہے تو وہ وطن کو لوٹ آتا ہے گدھے کو اپنی خود یاد آتی ہے جس سے وہ پیٹ بھرا کرتا تھا تو وہ خود کی طرف لوٹ آتا ہے۔ بیل کو جب سبزہ زار یاد آتا ہے جس کو کھا کر وہ مونا ہوا تھا تو وہ سبزہ زار کی طرف آ جاتا ہے لیکن یہ قوم جو عقل و دانش والے ہیں، بیل نہیں ہیں گدھے نہیں ہیں اس کے باوجود ان کو معلوم نہیں کہ ان کی موت کہاں سے آرہی ہے میں ان کی ایک مثال بیان کرتا ہوں تم ان سے کہہ دو کہ ایک ویران زمین تھی جو مدت تک ویران پڑی رہی۔ بے آب و گیاہ تھی اس میں کوئی عمارت نہ تھی لیکن اس کا مالک ایک صاحب قدرت اور حکمت والا شخص تھا مالک نے اس زمین کو آباد کرنے کی طرف توجہ کی اس نے پسند نہیں کیا کہ لوگ کہیں اس زمین کا مالک قوت رکھتا ہے پھر بھی اس نے زمین کو ویران رکھ چھوڑا ہے یا یہ کہیں کہ اس کا مالک حکمت و دانش رکھتا ہے اس کے باوجود زمین کو اس نے برباد کر دیا ہے یہ خیال کر کے اس نے زمین کی چار دیواری بنائی، اندر ایک مضبوط محل تیار کیا، نہریں جاری کیں زمینوں، انار، کھجور اور رنگ برنگ کے پھلوں کے درخت بوئے اور ایک عقلمند باہمت طاقتور امانت دار محافظ کی نگرانی میں اس زمین کو دے دیا جب درختوں میں شگوفے نکلے تو ناکارہ شگوفے نکلے لوگ کہنے لگے یہ زمین خراب ہے مناسب یہ ہے کہ اس کی دیواریں گرا دی جائیں محل کو ڈھا دیا جائے، نہریں پاٹ دی جائیں، نہروں کے دہانے بند کر دیئے جائیں درختوں کو جلا دیا جائے اور جیسے پہلے زمین بنجر و ویران تھی ویسی ہی کر دی جائے، تم ان سے کہہ دو کہ (ہر چہار سمت کی) دیوار میرا دین ہے محل میری شریعت ہے، نہر میری کتاب ہے نگران زمین میرا پیغمبر ہے اور درخت تم لوگ ہو اور ناکارہ شگوفے جو درختوں سے برآمد ہو رہے ہیں وہ تمہارے ناپاک اعمال ہیں جو فیصلہ تم نے اپنے لیے کیا ہے وہی فیصلہ میں نے تمہارے لیے جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک مثال ہے جو میں نے ان (کے حالات کو

سمجھانے) کے لیے بیان کی ہے۔ یہ گائے بکریاں ذبح کر کے میری قربت چاہتے ہیں حالانکہ یہ گوشت نہ مجھے پہنچتا ہے نہ میں اسے کھاتا ہوں، ان کو اس بات کی دعوت دی چاہی ہے کہ تقویٰ اختیار کریں اور جس کو قتل کرنا میں نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنے سے باز رہیں اور اس طرح میرا اقرب حاصل کریں مگر ان کے ہاتھ خون ناحق سے رنگین ہیں اور کپڑے ناجائز خوں ریزی سے آلودہ ہیں۔ یہ لوگ میرے لیے مکان یعنی مسجدیں پختہ بناتے ہیں ان کے اندرونی حصوں کو پاک بھی رکھتے ہیں مگر اپنے دلوں کو ناپاک اور جسموں کو گندہ اور میلار رکھتے ہیں مسجدوں میں پرے لگاتے اور ان کو آ راستہ کرتے ہیں مگر اپنی عقلوں کو ویران اور اخلاق کو تباہ کرتے ہیں مجھے ان مسجدوں کے پختہ کرنے کی کیا حاجت ہے میں تو ان میں رہتا نہیں اور میں پردے لگانے کی مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو ان کے اندر آتا نہیں، میں نے مسجدیں بلند کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے کہ وہاں میری یاد کی جائے اور میری پاکی بیان کی جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم روزے رکھتے ہیں لیکن ہمارے روزے اوپر نہیں اٹھائے جاتے ہم نمازیں پڑھتے ہیں پر ہماری نمازیں نور نہیں پیدا کرتیں ہم خیرات کرتے ہیں مگر ہمارے صدقات ہم کو پاک نہیں کرتے، ہم گدھوں کی آوازوں کی طرح (چیخ چیخ کر) دعا کرتے ہیں اور بھیڑیوں کی آوازوں کی طرح (دہاڑیں مار کر) روتے ہیں مگر ہماری کوئی چیز قبول نہیں کی جاتی۔ تم ان سے دریافت کرو۔ دعا قبول کرنے سے مجھے کون سی چیز روکتی ہے۔ کیا میں سب سے زیادہ سننے والا سب سے بڑھ کر دیکھنے والا اور قریب ترین جواب دینے والا اور ارحم الراحمین نہیں ہوں، میں ان کے روزوں کو کس طرح اوپر اٹھاؤں جب کہ روزوں میں یہ بھوٹ بولتے ہیں اور لقمہ حرام کھاتے ہیں۔ میں ان کی نمازوں میں نور کیسے پیدا کروں جب کہ ان کے دل میرے دشمنوں اور میرے مخالفوں اور میری قائم کی ہوئی حدود کو توڑنے والوں کی طرف جھکے ہوئے ہیں۔ ان کے صدقات میرے ہاں کیسے بار آور ہوں وہ تو پرایا مال صدقہ میں دیتے ہیں، میں تو خیرات کا اجر ان لوگوں کو دیتا ہوں جو معصوم اہل خیر ہوں۔ میں ان کی دعائیں کیسے قبول کر سکتا ہوں۔ ان کی دعا تو صرف قول بے عمل ہوتی ہے (کہتے ہیں عمل کچھ نہیں کرتے) ان کا عمل قول سے بہت دور ہوتا ہے میں تو دعا اس کی قبول کرتا ہوں جو صاحب اطمینان اور نرم دل ہو اور میں اس کی بات سنتا ہوں جو سوال سے بچنے والا مسکین ہو، میری رضا مندی کی نشانی مسکینوں کی رضا مندی ہے۔

جب یہ لوگ میرا کلام سنتے ہیں اور میرا پیغام تم ان کو پہنچاتے ہو تو کہتے ہیں یہ بنائی ہوئی باتیں اور وہی پارینہ قصے ہیں جو باپ دادا سے ہم سنتے چلے آئے ہیں اور جادوگر و کاہن جیسے (الفاظ کا) جوڑ لگاتے ہیں ویسا ہی یہ بھی جوڑا ہوا کلام ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ایسا کلام ہم بھی پیش

دلوں میں ڈال دوں گا تکبیر تو حید تسبیح تمہید مدح تمجید (یعنی اپنی بزرگی، یکتائی، پاکی، حمد ثناء اور بزرگی) کا اعتراف و اقرار اور اظہار، سفر میں بھی ان کی مجلسوں میں بھی، خواب کا ہوں میں بھی آمد و رفت کے راستوں میں بھی اور قیام کا ہوں میں بھی۔ وہ تکبیریں کہیں گے، تنہا میری الوہیت کا اظہار کریں گے اور میری پاکی بیان کریں گے نیلوں کی بلندیوں پر (چڑھ کر) چہروں اور ہاتھوں پاؤں کو میرے لیے پاک کریں گے اور کمر پر کپڑے باندھیں گے ان کے خون ان کی قربانیاں ہوں گے ان کے سینے ان کی انجیلیں (یعنی وہ قرآنی آیات کھنوزن) ہونگے وہ راتوں میں راہب (اللہ سے ڈرنے والے شب زندہ دار) اور دن میں (دشمنوں کے مقابلے میں) شیر ہوں گے اور یہ میرا فضل ہے میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ اور میں بڑے فضل والا ہوں۔

بنی اسرائیل نے حضرت شعیا کو آڑے سے چیر دیا:

جب حضرت شعیا اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو آپ کو قتل کرنے کے لیے بنی اسرائیل نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا آپ بھاگ پڑے راستہ میں ایک درخت ملا (درخت سے آواز آئی اے اللہ کے نبی میرے اندر آجائے) اور وہ درخت پھٹ گیا، حضرت شعیا اس کے اندر داخل ہو گئے مگر شیطان نے پیچھے سے آپ کے کپڑے کا کونہ پکڑ لیا (آپ کے اندر داخل ہو جانے کے بعد درخت جڑ کر ہموار ہو گیا مگر کپڑے کا کونہ باہر رہ گیا) شیطان نے لوگوں کو وہ کونہ دکھا دیا (اور کہا شعیا اس کے اندر ہیں ثبوت یہ ہے کہ ان کے لباس کا یہ کونہ باہر رہ گیا ہے) لوگوں نے آڑے سے درخت کے دو ٹکڑے کر دیئے اور حضرت شعیا کو بھی چیر ڈالا۔

حضرت ارمیا کی بعثت:

اس کے بعد اللہ نے ایک شخص کو جس کا نام ناشیہ بن آموص تھا بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور اس کی رفاقت و ہدایت کے لیے حضرت ہارون بن عمران کی اولاد میں سے ارمیا بن حلقیا کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ ہی خضر تھے جن کا نام ارمیا تھا اور خضر لقب کیونکہ آپ (ایک بار) خشک گھاس پر بیٹھے تھے اور اٹھے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگی تھی، اللہ نے حضرت ارمیا کو بادشاہ کی ہدایت اور سیدھے راستے پر چلانے کے لیے مامور فرمایا۔

بنی اسرائیل کی بدعتیں:

کچھ مدت کے بعد بنی اسرائیل میں بڑی بڑی بدعتیں پیدا ہو گئیں معاصی کی کثرت ہو گئی اور ممنوعات کو انہوں نے حلال قرار دے لیا۔ اللہ نے حضرت ارمیا کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے پاس جاؤ۔ میں تم کو جو حکم دے رہا ہوں وہ ان سے بیان کرو میرے احسانات یاد دلاؤ اور جو بدعتیں ان کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، وہ بتاؤ ارمیا نے عرض کیا اے میرے رب اگر تیری

کر سکتے ہیں۔ شیطان ہمارے پاس بھی وحی لاتے ہیں اگر ہم چاہیں تو شیطانوں کی وحی کی وجہ سے ہم بھی غیب سے واقف ہو جائیں۔ سنو۔

میں نے جس روز آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا اسی روز ایک فیصلہ (قیامت ہونے کا) کر دیا تھا اور اپنے اوپر اس فیصلہ کو لازمی اور قطعی کر لیا تھا اور اس سے پہلے (دنوی زندگی کی) ایک مقرر میعاد بنادی تھی، وہ فیصلہ ضرور واقع ہوگا اگر یہ لوگ غیب دانی کے دعوے میں سچے ہیں تو تم کو بتا دیں کہ اس فیصلہ کو میں کب جاری کروں گا یا وہ کس زمانہ میں (ظاہر) ہوگا۔ اور اگر ان میں اس امر کی قدرت ہے کہ جو کچھ چاہیں پیش کر سکتے ہیں تو ایسی قدرت کا مظاہرہ کریں، جس سے میں اس فیصلے (قیامت) کو نافذ کروں گا، میں بہر حال اس فیصلہ کو تمام مذاہب پر غالب کروں گا خواہ شرک کرنے والوں کو پسند نہ ہو اور اگر وہ جیسا چاہیں جوڑ سکتے ہیں۔ تو ایسی حکمت کے ساتھ تالیف کریں جس حکمت سے میں امر قضاء (کو نافذ کرنے) کی تدبیر کرتا ہوں۔ اور میں نے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کے دن ہی یہ طے کر دیا تھا کہ نبوت جاری کروں گا اور حکومت نچلے طبقہ کے عوام کو دوں گا۔ اور بے عزتوں کو عزت کمزوروں کو قوت محتاجوں کو دولت، جاہلوں کو علم اور بے پڑھے لکھوں کو حکمت عطا کروں گا۔ تم ان سے دریافت کرو کہ اگر وہ جانتے ہوں۔ تو بتائیں ایسا کب ہوگا اور کون یہ کام کرے گا اور کون لوگ ان چیزوں کے کارگذار اور مددگار ہوں گے، یہ یقینی امر ہے کہ میں ان کاموں کے لیے ایک نبی امی کو بھیجوں گا جو اکھڑ نہ ہوگا، درشت مزاج نہ ہوگا، بازاروں میں چیختا نہ پھرے گا، فحش بات زبان پر نہ لائے گا اور بے حیائی کی باتیں نہ کرے گا۔ میں اس کو سیدھا چلاؤں گا تمام عمدہ اخلاق عطا کروں گا و قارگو اس کا لباس بناؤں گا۔ نیکی اور بھلائی کو اس کا شعار (اندرونی لباس) تقویٰ کو اس کا ضمیر حکمت کو اس کا علم، سچائی اور وفاء عہد کو اس کا خمیر، عفو و خیر کو اس کی عادت، انصاف کو اس کی سیرت، حق کو اس کی شریعت، ہدایت کو اس کا امام اور اسلام کو اس کا مذہب بناؤں گا۔ اس کا نام احمد ہوگا میں اس کے ذریعے سے گمراہوں کو ہدایت، جاہلوں کو علم، گمناموں کو بلندی ذکر اور غیر معروف لوگوں کو شہرت عطا کروں گا۔ میں اس کے ذریعے سے قلیل کو کثیر، ناداروں کو زردار بناؤں گا۔ پراگندہ لوگوں کو جمعیت، منتشر دلوں میں ملاپ متفرق خواہشات رکھنے والوں میں باہم الفت اور متفرق جماعتوں میں اتحاد عنایت کروں گا، میں اس کی امت کو خیر الامم بناؤں گا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کی جائے گی بھلائی کا حکم دے گی برائی سے روکے گی، وہ مجھے واحد مانے گی مجھ پر ایمان لائے گی اور میرے لیے (اپنے افکار و اعمال کو) خالص کرے گی، وہ نمازیں پڑھے گی (نماز میں) قیام کرے گی، قعود و رکوع اور سجود کرے گی وہ میری راہ میں صف در صف (یعنی صف بستہ ہو کر) لڑے گی اور دشمنوں پر ہجوم کرے گی اور اپنے گھروں اور مالوں کو چھوڑ کر میری رضا مندی کی طلب میں نکلے گی۔ میں ان کے

غلام آئے پھر باقی لوگوں کی تین جماعتیں کرویں بنی اسرائیل کی ایک تہائی جماعت کو تو شام میں ہی قائم رکھا گیا۔ ایک تہائی کو قیدی بنالیا گیا اور تہائی کو قتل کر دیا گیا۔ ناشیہ کو اور ستر ہزار بچوں کو بخت نصر بابل لے گیا۔ بنی اسرائیل کی یہ پہلی تباہی تھی جو خود انہی کی بد اعمالی کی وجہ سے ان پر آئی۔ آیت **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ الْأَلْنِاءِ لَوْلِيَّ شَدِيدٍ** میں یہی تباہی مراد ہے اور عباد سے مراد بخت نصر اور اس کے ساتھی ہیں۔

بخت نصر کا خواب:

ایک مدت کے بعد بخت نصر نے ایک عجیب خواب دیکھا کوئی چیز خواب میں دیکھی تھی لیکن اس کو یاد نہیں رہا کہ کیا دیکھا تھا۔ دانیال، حنائیا، عزاریا اور میثائیل قیدیوں میں موجود ہی تھے، یہ سب انبیاء کی نسل سے تھے، بخت نصر نے ان لوگوں کو بلوایا اور خواب دریافت کیا۔ ان بزرگوں نے کہا آپ خواب بیان کیجئے تو ہم اس کی تعبیر دیں بخت نصر نے کہا مجھے تو خواب یاد نہیں رہا، تم ہی میرا خواب بتاؤ اور تم ہی اس کی تعبیر بیان کرو اگر ایسا نہ کرو گے تو میں شانوں سے تمہارے ہاتھ اکھڑا دوں گا۔ یہ بے چارے (یہ خالمانہ حکم سن کر) دربار سے باہر آئے اور اللہ کے سامنے بہت گریہ و زاری کی، اللہ نے ان کو بادشاہ کے سوال کا جواب بتا دیا جواب کا علم ہونے کے بعد یہ حضرات بادشاہ کے پاس پہنچے اور کہا آپ نے ایک صورت دیکھی تھی جس کے دونوں پاؤں اور پندلیاں پختہ مٹی کی تھیں اور زانوں اور رانیں تانبے کی اور پیٹ چاندی کا اور سینہ سونے کا اور سر و گردن لوہے کے۔ بادشاہ نے کہا تم نے سچ کہا ان حضرات نے کہا آپ یہ دیکھ رہے تھے اور آپ کو تعجب ہو رہا تھا کہ اللہ نے آسمان سے ایک پتھر اتارا پتھر نے مورتی کو ریزہ ریزہ کر دیا یہ ہی وہ چیز ہے جو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر نے کہا تم نے سچ کہا اب اس کی تعبیر دو۔

خواب کی تعبیر:

انھوں نے جواب دیا آپ کو چند بادشاہوں کی حکومت دکھائی گئی ہے کسی کی حکومت تو نرم (کمزور) ہے اور کسی کی اس سے سخت اور کسی کی بہت ہی حسین اور کسی کی سب سے زیادہ سخت پختہ مٹی (ٹھیکرے) سب سے کمزور حکومت ہے پھر اس کے اوپر تانبا پہلی حکومت سے زیادہ سخت حکومت ہے پھر تانبے سے خوبصورت اور اعلیٰ چاندی ہے اور سونا چاندی سے زیادہ حسین اور برتر ہے سب کے اوپر لوہا آپ کی حکومت ہے جو پہلی حکومتوں سے زیادہ سخت اور مضبوط ہے اور وہ پتھر جو آسمان سے اترتا ہوا آپ نے دیکھا وہ اللہ کا غیبی حکم ہے جو اللہ کی طرف سے آکر اس ساری مورتی کو چکنا چور کر دے گا اور حکومت صرف اللہ کی رہ جائے گی۔

بنی اسرائیلیوں کا قتل:

بنی اسرائیل کو بابل کی خدمت میں رہتے رہتے جب مدت ہو گئی تو ایک

طرف سے مجھے قوت عطا نہ ہو تو میں (بجائے خود) کمزور ہوں اگر تو مجھے (مقصد تک) نہ پہنچائے تو میں عاجز ہوں اور اگر تو میری مدد نہ کرے تو، (میری مدد کہیں سے نہ ہوگی) میں بے یار و مددگار ہوں اللہ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ تمام امور میری مشیت سے ہوتے ہیں تمام دل اور زبانیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس طرح چاہتا ہوں ان کو موڑ دیتا ہوں میں تمہارے ساتھ ہوں اور میری موجودگی میں کوئی دکھ تم کو نہیں پہنچ سکتا۔

حضرت ارمیاء کا خطاب:

الغرض ارمیاء بنی اسرائیل کو خطاب کرنے کھڑے ہو گئے لیکن ان کو کچھ علم نہ تھا کہ کیا کہنا ہے اور کیا کہیں فوراً اللہ نے ان کے دل میں ایک مبلغ خطبہ القاء کر دیا، آپ نے لوگوں کو طاعت کا ثواب اور نافرمانی کا عذاب کھول کر بتایا اور آخر میں (استغراقی حالت میں) اللہ کی زبان سے کہا، میں نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ ان (بنی اسرائیل) پر ایک بڑا فتنہ مسلط کروں گا جس کے اندر دانش مند بھی حیران ہو جائے گا (کوئی خلاصی کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے گا) اور ایک ظالم سنگدل کو ان پر غالب کر دوں گا جس کو میں بیت کا لباس پہنا دوں گا (یعنی بڑا ہولناک ظالم ہوگا) اور اس کے سینے سے رحم کو نکال لوں گا اس کے ساتھ ایک لشکر ہوگا۔ تاریک رات کی سیاہی کی طرح ہر طرف ہر چیز پر چھا جائیگا (۱۱)

بنی اسرائیل کی تباہی:

اس کے بعد اللہ نے ارمیاء کو وحی بھیجی کہ میں یافث سے بنی اسرائیل کو تباہ کراؤں گا۔ یافث باشندگان بابل تھے۔ (شاید اہل بابل یافث بن نوح کی نسل میں سے ہوں) چنانچہ اللہ نے بنی اسرائیل پر بخت نصر (بابی) کو مسلط کر دیا، بخت نصر چھ لاکھ فوج لے کر نکلا اور مع لشکر بیت المقدس میں داخل ہو گیا۔ شام کو روند ڈالا بنی اسرائیل کو اتنا قتل کیا کہ فنا کر دیا، بیت المقدس کو تباہ کر دیا اور ہر فوجی کو حکم دیا کہ اپنی ڈھال بھر کر مٹی بیت المقدس پر ڈال دے، اس طرح بیت المقدس کو سپاہیوں نے خاک سے پاٹ دیا۔ پھر بخت نصر نے حکم دیا کہ بلاد بیت المقدس کے تمام باشندوں کو یکجا جمع کر لیا جائے چنانچہ سب لوگوں کو فوج والے پکڑ کر لے گئے۔ بنی اسرائیل کے سب بچے بڑے بخت نصر کے سامنے یکجا جمع کر دیئے گئے بخت نصر نے ان میں سے ستر ہزار بچے چھانٹ لیے (یعنی اپنی غلامی اور خدمت گاری کے لیے منتخب کر لیے) اور مال غنیمت فوج کو تقسیم کر دیئے کا حکم دے دیا سواروں نے کہا مال غنیمت تو کل آپ کا ہے آپ شاہی خزانہ میں داخل کر دیجئے بنی اسرائیل کے یہ بچے جو آپ نے منتخب کیے ہیں یہ فوج کو تقسیم کر دیجئے، بخت نصر نے یہ بات مان لی، اور بچوں کو بطور غلام سرداران فوج کو تقسیم کر دیا ہر شخص کے حصے میں چار

اللہ نے ان کو نجات دی اور وہ شام کو چلے گئے وہاں پہنچ کر انہوں نے عمارتیں بنائیں ان کی تعداد بھی بہت ہو گئی اور جو حالت ان کی پہلے تھی اس سے بہتر حالت ہو گئی لوگ کہتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل قتل کرے گئے تھے اللہ نے ان کو بھی زندہ کر دیا اور وہ بھی ان میں آ کر شامل ہو گئے۔

بنی اسرائیل کی آزادی:

جب بنی اسرائیل ملک شام میں آئے تو ان کے پاس اللہ کی کتاب باقی نہیں تھی، تو ریت جلا دی گئی تھی، حضرت عزیر بھی بابل کے قیدیوں میں تھے اور چھوٹ کر شام کو آئے تھے آپ تمام لوگوں سے الگ (کہیں جنگل میں جا کر) دن رات (توریت کے غم میں) روتے رہتے تھے۔ ایک روز کسی شخص نے ان سے پوچھا آپ اتنا روتے کیوں ہیں فرمایا اللہ کی کتاب کو روتا ہوں، اللہ کا وہ احکام نامہ جو ہمارے پاس تھا (جلا دیا گیا) نہ رہا، اس کے بغیر نہ ہماری دنیا درست ہو سکتی ہے نہ آخرت۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ توریت آپ کو دوبار مل جائے تو روزے رکھیے (نفس کو) پاک کیجئے اور کپڑے بھی پاک رکھیے اور کل کو اسی جگہ میں آپ سے ملوں گا حضرت عزیر نے روزہ بھی رکھا جسم اور کپڑوں کو بھی پاک کیا اور اسی مقررہ مقام پر اس شخص کا انتظار کرنے لگے۔ جب وعدہ وہ شخص پانی سے بھرا ہوا ایک برتن لے کر آیا یہ شخص فرشتہ تھا۔ اللہ نے اس کو بھیجا تھا۔ حضرت عزیر کو اس نے کچھ پانی پلایا۔ پانی پیتے ہی توریت آپ کے سینے میں منقش ہو گئی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس لوٹ کر آئے اور توریت پیش کی تو بنی اسرائیل کو آپ سے اتنی محبت ہو گئی کہ کسی چیز سے ایسی محبت نہیں ہوئی تھی آپ محبوب قوم بن گئے پھر کچھ مدت کے بعد اللہ آپ کو بلا لیا۔

بنی اسرائیل کی گمراہیاں اور پیغمبروں کی جدوجہد:

اور بنی اسرائیل طرح طرح کی بدعتوں میں مبتلا ہو گئے اور اللہ بھی ان کو سزا دیتا رہا اور پیغمبروں کو ان کی ہدایت کے لیے بھیجتا رہا۔ بنی اسرائیل کسی پیغمبر کی تو (صرف) تکذیب کرتے تھے اور کسی کو قتل کر دیتے تھے (تصدیق نہیں کرتے تھے)۔ سب کے آخر میں اللہ نے حضرت زکریا حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کو بھیجا یہ تینوں حضرت داؤد کی نسل سے تھے۔ حضرت زکریا اپنی موت سے مر گئے۔ بعض نے کہا آپ کو شہید کر دیا گیا۔

بنی اسرائیل کی دوسری غلامی اور قتل عام:

جب بنی اسرائیل نے حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا اور حضرت عیسیٰ کو اٹھالیا گیا تو بابل کے ایک بادشاہ کو جس کو خردوش کہا جاتا تھا بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا خردوش نے بابل کا لشکر لے کر شام پر چڑھائی کی ملک میں داخل ہو کر تمام بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ جب کامل تسلط پالیا تو اپنے ایک فوجی سردار

روز بابل والوں نے بخت نصر سے کہا یہ غلام جو ہماری درخواست پر آپ نے ہم کو عنایت کیے تھے جب سے ہمارے ساتھ رہے ہیں ہم اپنی عورتوں کو کچھ بدلا ہوا پاتے ہیں، عورتوں کے رخ ہماری طرف سے پھر کر ان کی طرف ہو گئے ہیں، آپ ان کو یہاں سے نکال دیجئے یا قتل کر دیجئے۔ بخت نصر نے کہا تم کو اختیار ہے، چاہو ان کو قتل کرو، چاہو نکال دو۔ جب لوگوں نے ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے اللہ سے گریہ وزاری کی اور عرض کیا بارالہا ہم پر یہ مصیبت دوسروں کے گناہوں کی پاداش میں پڑی ہے (تو ہم پر رحم فرما) اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا کہ تم کو زندہ رکھوں گا۔ آخر کچھ لوگ تو مارے گئے اور بخت نصر نے جن کو جیتا چھوڑ دیا وہ رہ گئے انہی میں دانیال، حننیا، عزاریا اور میشائیل بھی تھا۔

بخت نصر کی شاہی:

بالآخر جب اللہ نے بخت نصر کو ہلاک اور غارت کر دینے کا ارادہ کیا تو وہ خود ہی اپنی تباہی کا سبب بن گیا۔ جو بنی اسرائیل اس کے قبضے میں تھے ان سے ایک روز کہنے لگا۔ بتاؤ جو مکان میں نے تباہ کر دیا وہ مکان کیسا تھا؟ اور جن لوگوں کو میں نے وہاں قتل کیا وہ کون تھے؟ بنی اسرائیل نے جواب دیا وہ اللہ کا گھر تھا اور وہ مشنول اس گھر کو آباد کرنے والے تھے، یہ لوگ نسل انبیاء سے تھے۔ لیکن جب انہوں نے مظالم اور زیادتیاں کیں تو اللہ نے ان کی خطا کاریوں کی سزا میں آپ کو ان پر مسلط کر دیا۔ ان کے رب نے جو سارے جہان کا رب ہے ان کو عزت عطا فرمائی تھی اور معزز بنایا تھا لیکن جب انہوں نے وہ کام کئے جو نہایت برے تھے (یعنی مظالم اور نافرمانیاں) تو اللہ نے ان کو غارت کر دیا اور دوسروں کو ان پر مسلط کر دیا، لیکن غالب آئیو الا مغرور ہو گیا۔ اس نے خیال کیا کہ میں نے بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اپنے بل بوتے پر کیا۔ بخت نصر نے کہا اچھا تو تم لوگ مجھے ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں اونچے آسمان پر چڑھ جاؤں اور جو بھی وہاں ہو اس کو قتل کر کے اپنی حکومت وہاں قائم کر لوں زمین کی حکومت سے تو میں اب فارغ ہو گیا ہوں، بنی اسرائیل نے کہا کوئی مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ تم لگا تم کو ایسا کرنا تو ہوگا (آسمان پر چڑھنے اور اس کو فتح کرنے کی تدبیر بتانی ہوگی، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دوں گا، یہ بات سن کر سب لوگ اللہ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے اور عاجزی کے ساتھ دعا کی اللہ نے ان کی مدد کی اور) اپنی قدرت سے ایک منجھڑ بھیج دیا جو بخت نصر کی ناک کے سوراخ میں گھس کر دماغ تک پہنچ گیا اور دماغ کی جھلی پر اس نے ڈنک مارا۔ بخت نصر بیتاب ہو گیا اس کو قہر آرہی نہیں آتا تھا۔ جب تک سر پر ضربیں نہ لگتی تھی۔ آخر اسی حالت میں مر گیا۔ مرنے کے بعد لوگوں نے سر چیر کر دیکھا تو ایک منجھڑ دماغ کی جھلی پر ڈنک مارتا نظر آیا جو بنی اسرائیل اس کے قبضہ میں باقی تھے

سے جس کا نام یہوزاذان تھا کہا، میں نے اپنے معبود کی قسم کھائی تھی کہ بیت المقدس والوں پر جب مجھے فتح حاصل ہوگی تو ان کو اتنا قتل کروں گا کہ ان کا خون بہہ کر میرے لشکر کے وسطی حصہ تک آجائے، ہاں اگر قتل کرنے کے لئے کوئی شخص باقی ہی نہ رہے تو مجبوری ہے۔ تم میری اس قسم کو پورا کرو۔ یہوزاذان اس حکم کی تعمیل کے لیے کھڑا ہو گیا اور بیت المقدس میں داخل ہو کر قربان گاہ تک پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ کچھ خون زمین سے ابل رہا ہے، پوچھا یہ کیا بات ہے، یہ خون کیسا ابل رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے کہا اس جگہ ہم نے ایک قربانی ذبح کی تھی، قربانی قبول نہیں ہوئی اور اس وقت سے برابر یہ خون ابل رہا ہے۔ ویسے آٹھ سو برس سے ہم قربانیاں کرتے چلے آئے ہیں اور سب کی سب قبول ہوتی رہی ہیں صرف یہ ہی قربانی قبول نہیں ہوئی یہوزاذان نے کہا تم نے مجھے سچ نہیں بتایا کہنے لگے اگر پہلے جیسا وقت ہوتا تو ضرور یہ قربانی بھی قبول ہو جاتی مگر اب تو نہ ہماری حکومت رہی نہ سلسلہ وحی و نبوت۔ اسی لیے یہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اسی مقام پر یہوزاذان نے بنی اسرائیل کے سرداروں کے سات سو ستر جوڑے ذبح کر ڈالے مگر خون جب بھی نہیں تھا۔ یہوزاذان نے بنی اسرائیل کے سات سو لڑکے اور قتل کرادیے پھر بھی خون ٹھنڈا نہ ہوا۔ یہوزاذان نے جب دیکھا کہ خون تھمتا ہی نہیں ہے تو بنی اسرائیل سے کہا کم بختو مجھے سچ بتادو اور اپنے رب کے حکم پر صبر کرو، ایک طویل مدت تک اس زمین پر تمہاری حکومت رہی ہے، تم جو چاہتے تھے کرتے تھے، میں تم میں سے کسی آگ پھونکنے والے مرد کو چھوڑوں گا نہ عورت کو، سبھی کو قتل کر دوں گا۔ یہ وقت آنے سے پہلے مجھے سچ بتادو۔ جب بنی اسرائیل نے قتل کی یہ شدت اور ناقابل برداشت مصیبت دیکھی تو سچی بات کہہ دی، کہنے لگے حقیقت میں یہ ایک پیغمبر کا خون ہے وہ ہم کو بہت سی باتوں سے منع کرتے تھے اور اللہ کے غضب سے ڈراتے تھے، اگر ہم ان کا کہا مان لیتے تو یقیناً وہ راستہ ہمارے لیے بہت سیدھا راستہ تھا۔ انہوں نے ہم کو تمہارے متعلق بھی اطلاع دی تھی مگر ہم نے ان کو سچا نہ جانا اور بجائے تصدیق کے ان کو قتل کر دیا یہ خون انہی کا ہے، یہوزاذان نے پوچھا ان کا نام کیا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا یحییٰ بن زکریا۔

یہوزاذان کا مسلمان ہوا:

یہوزاذان نے کہا اب تم نے سچی بات بتادی تم سے تمہارا رب اسی کا انتقام لے رہا ہے اس کے بعد یہوزاذان سجدے میں گر پڑا اور جو لوگ اس کے گردا گرد تھے ان کو حکم دیا کہ خردوش کے لشکر کے جو آدمی یہاں ہیں ان کو باہر کر دو اور شہر کے دروازے بند کر دو۔ جب بنی اسرائیل کے ساتھ تباہہ گیا تو کہا اے یحییٰ بن زکریا آپ کے قتل کی وجہ سے جس مصیبت میں آپ کی قوم گرفتار ہوئی

اور جتنے مارے گئے۔ اس کو میرا اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اب آپ اپنے رب کے حکم سے ٹھہر جائیں قبل اس کے کہ آپ کی قوم کے کسی شخص کو میں زندہ نہ چھوڑوں فوراً اللہ کے حکم سے خون تھم گیا اور یہوزاذان نے بنی اسرائیل کو قتل کرنے کا حکم منسوخ کر دیا اور بولا بنی اسرائیل جس پر ایمان لائے ہیں میں بھی اس پر ایمان لایا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں پھر بنی اسرائیل سے کہا خردوش نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں تم کو اتنا قتل کروں کہ تمہارا خون بہہ کر اس کے لشکر کے وسطی حصہ تک پہنچ جائے اور میں اس کے حکم عدولی کی طاقت نہیں رکھتا بنی اسرائیل نے کہا خردوش نے جو تم کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ یہوزاذان نے ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق تیار ہوگئی تو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے جتنے گھوڑے، گدھے، خچر، اونٹ، گائیں، بھینسیں اور بکریاں اور بھیتیں ہیں سب کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا جائے۔ اس کی تعمیل بھی کر دی گئی۔ یہاں تک کہ ان جانوروں کا خون لشکر گاہ کے وسط تک پہنچ گیا اور ان جانوروں کے اوپر ان مقتولوں کی لاشوں کو ڈالوا دیا جن کو پہلے قتل کر چکا تھا خردوش سمجھا کہ خندق کے اندر صرف لاشیں ہی بھری پڑی ہیں خون تو لشکر گاہ تک پہنچ ہی چکا تھا اس لیے خردوش نے یہوزاذان کو قتل بند کر دینے کا حکم دے دیا، پھر باہل واپس چلا گیا۔ اس حادثہ میں سارے بنی اسرائیل فنا ہو گئے یا فنا ہونے کے قریب پہنچ گئے۔ یہی وہ دوسرا واقعہ ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا۔ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ہلا واقعہ تو بخت نصر اور کے لشکر کا ہوا اور دوسرا واقعہ خردوش اور اس کی فوج کا۔ دوسرا واقعہ پہلے واقعہ سے زیادہ سنگین تھا اس کے بعد بنی اسرائیل کو استقلال نصیب نہیں ہوا شام اور علاقہ شام کی حکومت رومیوں اور یونانیوں کے ہاتھ میں پہنچ گئی۔ ہاں جو بنی اسرائیل بچ گئے تھے ان کی نسل بکثرت ہو گئی اور بیت المقدس اور اس کے علاقہ میں ان کی ریاست قائم ہو گئی۔ مستقل حکومت نہ بن سکی۔

ٹیشس کے ہاتھوں بنی اسرائیل کی تباہی:

پھر بھی اللہ کی بڑی نعمتیں ان کو حاصل ہیں اور اس آسائش و آرام سے صبر کرنے لگے پھر انہوں نے طرح طرح کے جرائم کئے اور نافرمانیاں کیں تو اللہ نے ان پر ٹیشس بن ایسائش رومی کو مسلط کر دیا ٹیشس نے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا اور بیت المقدس سے ان کو نکال باہر کیا۔ ریاست ان سے چھین لی اور ایسی ذلت کی مار دی کہ آئندہ جس قوم میں یہ رہے ذلت کے ساتھ اور جزیہ ادا کر کے رہے اور بیت المقدس اجڑا پڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت عمرؓ کا دور خلافت آیا تو آپ کے حکم سے مسلمانوں نے اس کو آباد کیا۔

یہودیوں کی بار بار تباہی:

قائدہ نے کہا پہلی مرتبہ اللہ نے جالوت کو مسلط کیا جالوت نے ان کو قید

حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل:

قتادہ نے کہا بنی اسرائیل کا بادشاہ حضرت یحییٰ بن زکریا کی بڑی عزت کرتا تھا آپ کو اس نے اپنا مقرب بنا رکھا تھا (اتفاقاً) بادشاہ کو اپنی بیوی کی بیٹی اور بقول حضرت ابن عباس اپنی بھانجی سے گہری محبت ہو گئی، حضرت یحییٰ سے اس نے مسئلہ پوچھا آپ نے نکاح کی اجازت نہ دی (بیوی کی بیٹی یا بھانجی سے نکاح شریعت یہود میں بھی حرام تھا) اس لڑکی کی ماں کو حضرت یحییٰ کے فتوے کی خبر پہنچی تو اس کے دل میں حضرت کی طرف سے کینہ پیدا ہو گیا، ایک روز جب بادشاہ نے محفل شراب منعقد کی تو اس عورت نے اپنی بیٹی کو باریک سرخ رنگ کے کپڑے پہنائے خوشبو سے مہکایا، زیور سے آراستہ کیا اور بنا سجا کر بادشاہ کے پاس بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ تو بادشاہ کو شراب پلانا اور جب وہ تیری طرف کو مائل ہو تو اول تو اس سے شرط کرالینا کہ میرا ایک سوال آپ کو پورا کرنا ہوگا۔ جب وہ زبان دیدے تو اس سے کہنا مجھے یحییٰ بن زکریا کا سر طشت میں رکھا ہوا درکار ہے، پھر وہ جو کچھ تجھے سے چاہے اس کی تعمیل کرنا۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا، بادشاہ جب اس کی طرف مائل ہوا تو اس نے حضرت یحییٰ کے سر کی شرط پیش کی۔ بادشاہ نے کہا کم بخت کچھ اور سوال کر لے۔ میں تیرا سوال پورا کر دوں گا۔ یحییٰ کے سر کی طلب گار نہ ہو، لڑکی نے اصرار کیا۔ آخر یحییٰ کا سر بادشاہ نے منگوادیا، سر لا کر رکھ دیا گیا تو سر سے آواز آرہی تھی یہ عورت تیرے لیے حلال نہیں ہے۔ جب صبح ہوئی تب بھی سر سے خون ابلتا رہا، بادشاہ نے اس پر مٹی ڈالنے کا حکم دیا تب بھی خون نہ تنہا، اور مٹی ڈلوائی تب بھی خون ابلتا ہی رہا، یہاں تک کہ شہر کی فسیل تک اس طشت کو لے جایا گیا اور خون جوش مارتا رہا۔

بابل کے بادشاہ کا حملہ:

اسی دوران میں بابل کے بادشاہ صحابین نے بخت نصر کی زیر قیادت بنی اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر بھیج دیا جب یہ فوج حدود بیت المقدس میں پہنچی تو لوگ قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے بستیوں کے دروازے بند کر لیے، بخت نصر محاصرہ کیے پڑا رہا، آخر طول محاصرہ سے تنگ آ کر اس نے ناکام واپسی کا ارادہ کر لیا۔

بوڑھیا کا مشورہ:

بنی اسرائیل کی نسل کی ایک بوڑھیا نکل کر آئی اور اس نے بخت نصر سے کہا آپ شہر فتح کیے بغیر واپس جانا چاہتے ہیں۔ بخت نصر نے کہا ہاں، میرا یہاں قیام طویل ہو گیا اور ساتھ والوں کو کچھ کھانے کو مل نہیں رہا ہے۔ کہنے لگی کہ جیسے بتائی ہوں مگر ایک بات میری آپ کو ماننی ہوگی، جس کو قتل کرنے کا

کیا اور آبدیوں کو تباہ کر دیا۔ **ثُمَّ رَدَدْنَاهُ إِلَيْكُمْ الذَّكْوَةَ** یعنی پھر حضرت داؤد کے زمانہ میں اللہ نے ان کی باری پھیر دی **فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ** یعنی جب دوسری تباہی کا وقت آیا تو بخت نصر کو اللہ نے ان پر مسلط کیا بخت نصر نے ان کو قیدی بنایا اور بستیوں کو اجازت عطا کی **وَرَبُّكُمْ أَنْ يَرْجِعَكُمْ** یعنی امید رکھو کہ آئندہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا، چنانچہ اللہ نے ان پر دوبارہ رحم فرمایا لیکن بنی اسرائیل نے پھر مختلف زمانوں میں شرارتیں کیں اور اللہ نے بھی سزا اور عقوبت ان کو دی، آخر کار عرب کو ان پر مسلط فرمایا، اللہ نے خود فرمایا **وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُودُكَ سُوءَ الْعَذَابِ** اور جب آپ کے رب نے آگاہی دیدی تھی کہ قیامت کے دن تک ان (یہودیوں) پر ایسے لوگوں کو مسلط کرتا رہے گا جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ لہذا یہودی ہمیشہ عربوں کے ہاتھوں سے عذاب میں رہیں گے۔

ایک بنی اسرائیلی کا خواب:

سہی نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بیت المقدس کی ویرانی ایک یتیم لڑکے کے ہاتھوں سے ہوگی جو بابل کی ایک بیوہ کا لڑکا ہوگا اور اس کا نام بخت نصر ہوگا (اس زمانہ میں) بنی اسرائیل چونکہ بچ بولتے تھے اس لیے ان کا خواب بھی سچا ہوتا تھا یہ شخص خواب دیکھنے کے بعد بخت نصر کی جستجو میں نکلا یہاں تک کہ اس کی ماں کے پاس پہنچ گیا بخت نصر لکڑہارا تھا اس شخص نے دیکھا کہ وہ سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے آیا گٹھے کو سر سے ڈالنے کے بعد بیٹھ گیا اس آدمی نے بخت نصر سے کچھ باتیں کیں پھر اس کو تین درہم دیے اور کہا جا کر اس کی کچھ کھانے پینے کی چیز لے آؤ بخت نصر نے جا کر ایک درہم کا گوشت ایک درہم روٹی اور ایک درہم کی شراب خرید لی اور لے آیا سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی اس آدمی نے دوسرے اور تیسرے روز بھی ایسا ہی کیا۔ روزانہ تین درہم کی کھانے پینے کی چیزیں منگوائیں اور سب نے کھایا۔ پھر بخت نصر سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اگر کبھی کسی دن تم بادشاہ ہو جاؤ تو میرے لیے پروانہ امان ابھی سے لکھ دو (تاکہ تمہاری حکومت کے وقت میرے کام آئے) بخت نصر نے کہا، کیا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے اس شخص نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، تمہارا کیا حرج ہے کہ پروانہ امان لکھ کر مجھے منت کش بناؤ، بخت نصر نے پروانہ امن لکھ دیا، اس شخص نے کہا جب تمہارے گرداگرد لوگ جمع ہوں اور میں اس وقت پہنچوں تو تمہارے پاس تک میری رسائی کیسے ہوگی۔ بخت نصر نے کہا کسی بانس میں اس تحریر کو باندھ کر بلند کرنا میں پہچان لوں گا۔ غرض بخت نصر نے تحریر لکھ کر اس شخص کو دی۔

کیا بخت نصر مؤمن تھا:

وہب سے دریافت کیا گیا، کیا بخت نصر مؤمن تھا؟ وہب نے جواب دیا، اس کے بارے میں میں نے اہل کتاب کے اقوال مختلف پائے گوئی تو قائل ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوئی اور کوئی کہتا ہے اس نے بیت المقدس کو جلایا جو خانہ خدا تھا۔ اللہ کی کتابوں کو سوختہ کیا اور انبیاء کو قتل کیا اس پر اللہ کا غضب پڑا اور توبہ قبول نہیں ہوئی۔ بغوی نے لکھا ہے صحیح وہی ہے جو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ

بعید نہیں تمہارے رب سے کہ رحم کرے تم پر اور اگر پھر وہی کرو گے

عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۝

تو ہم پھر وہی کریں گے اور کیا ہے ہم نے دوزخ کو کافروں کا قید خانہ بنا دیا

اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ

ورنہ پھر ہلاکت ہے

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "تورات میں کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل دوبار شرارت کریں گے۔ اسکی جزا میں دشمن ان کے ملک پر غالب ہو گئے۔ اسی طرح ہوا ہے۔ ایک بار جالوت غالب ہوا پھر حق تعالیٰ نے اس کو حضرت داؤد کے ہاتھ سے ہلاک کیا۔ پیچھے بنی اسرائیل کو اور قوت زیادہ دی۔ حضرت سلیمان کی سلطنت میں دوسری بار فارسی لوگوں میں بخت نصر غالب ہوا۔ تب سے ان کی سلطنت نے قوت نہ پکڑی۔ اب فرمایا کہ اللہ مہربانی پر آیا ہے اگر اس نبی کے تابع ہو تو وہی سلطنت اور غلبہ پھر کر دے اور اگر پھر وہی شرارت کرو گے تو ہم وہی کریں گے۔ یعنی مسلمانوں کو ان پر غالب کیا اور آخرت میں دوزخ تیار ہے" بعض علماء نے پہلے وعدہ سے بخت نصر کا حملہ جو ولادت مسیح سے ۵۸۷ سال پہلے اور دوسرے وعدہ سے "طیلس رومی" کا حملہ جو رفع مسیح سے ستر سال بعد ہوا مراد لیا ہے۔ کیونکہ ان دونوں حملوں میں یہود پر پوری تباہی آئی اور مقدس بیت کل کو برباد کیا گیا۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

عَلَىٰ رَبِّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ (اے بنی اسرائیل) قریب ہے کہ تمہارا رب تم رحم فرمائے۔ یعنی اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے اور قرآن کا اتباع کرتے ہوئے اپنے اعمال درست کر لو گے تو امید ہے کہ اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ وَإِنْ عُذْتُمْ جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (اللہ کی نافرمانی اور رسول کی مخالفت کی طرف) لو لے تو ہم بھی (سزا اور انتقام کی طرف) لو میں کے۔

پس عبد اللہ بن سلام، شاہ نجاشی، کعب احبار اور ان جیسے دوسرے اہل کتاب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اللہ نے ان پر رحمت نازل

میں آپ کو مشورہ دوں اس کو آپ قتل کر دیں اور جب قتل کرنے سے روک دوں آپ رک جائیں۔ بخت نصر نے کہا اچھا، بڑھیا نے کہا، صبح کو آپ اپنے لشکر کے چار حصے کر دیں، ہر گوشہ پر لشکر کا ایک حصہ مقرر کر دیں۔ پھر سب مل کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہیں یحییٰ بن زکریا کے خون کے عوض ہم تجھ سے فتح کے طلبگار ہیں، امید ہے کہ دعا مانگتے ہی (شہر کی) دیواریں گر پڑیں گی۔ بخت نصر اور اس کے لشکر نے ایسا ہی کیا، دیواریں فوراً گر پڑیں اور تمام اطراف سے فوج اندر داخل ہو گئی۔

حضرت یحییٰ کے بدلے ستر ہزار قتل:

بڑھیا نے بخت نصر سے کہا اب اپنا ہاتھ روک لو، پھر بخت نصر کو لے کر یحییٰ بن زکریا کے خون کے پاس پہنچی اور کہا (لوگوں کو گرفتار کرا کے) اس خون پر قتل عام اس وقت تک کرو کہ اس کا ابلنا بند ہو جائے، بخت نصر نے وہاں ستر ہزار آدمیوں کو قتل کیا، آخر وہ خون تھم گیا۔ خون رک گیا تو بڑھیا نے کہا اب قتل موقوف کرو۔ جب کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اللہ اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک قاتلوں کو اور قتل پر رضا مند ہونے والوں کو قتل نہ کر دیا جائے،

حضرت دانیال کا واقعہ:

بابل میں پہنچا تو چونکہ صحابین مرچکا تھا، لوگوں نے صحابین کی جگہ اسی کو بادشاہ بنا دیا، بخت نصر حضرت دانیال اور آپ کے ساتھیوں کی بڑی عزت کرتا تھا۔ مجوسیوں کو اس بات سے جلن ہوئی اور انہوں نے بخت نصر سے دانیال کی چغلیاں کھائیں اور کہا دانیال اور ان کے ساتھی آپ کے معبود کو نہیں مانتے اور آپ کے ہاتھ کا ذبیحہ (یعنی آپ کا عقیدہ رکھنے والے مشرکوں کا ذبیحہ) بھی نہیں کھاتے۔ بخت نصر نے دانیال اور ان کے ساتھیوں سے یہ بات دریافت کی انہوں نے جواب دیا، ہاں، ہمارا ایک رب ہے اور ہم آپ لوگوں کا ذبیحہ نہیں کھاتے، بخت نصر نے ایک خندق کھدوائی اور ان سب کو جن کی تعداد چھ تھی اس میں ڈالوا دیا، اور ایک شکاری شیر کو بھی خندق میں چھوڑ دیا تاکہ شیر ان لوگوں کو پھاڑ کھائے، لیکن دن گزرنے کے بعد شام کو جا کر دیکھا تو سب کو (صحیح سالم) بیٹھا ہوا پایا، شیر بھی پاؤں پھیلانے ان کے پاس ہی پڑا ہوا تھا اور اس نے کسی کے خراش بھی نہیں لگائی تھی۔ اس کے علاوہ ایک ساتواں آدمی اور بھی ان کے ساتھ موجود تھا، حقیقت میں وہ ایک بادشاہ تھا جس کی سات سال تک اللہ برابر ہر سال، صورت مسخ کرتا رہا، وہب نے اس کی یوں تفصیل کی ہے کہ بخت نصر کو اللہ نے (ایک سال) بشکل گدھ رکھا، پھر (ایک برس تک) بیل کی شکل پر کر دیا، پھر شیر کی صورت پر کر دیا۔ اسی طرح سات سال تک صورت بگڑتی اور بدلتی رہی لیکن دل ہر صورت میں انسان ہی کا رہا۔ آخر میں پھر اس کی حکومت اس کو عطا فرمادی اور وہ مؤمن ہو گیا۔

کرنے والوں کا قبلہ بنایا ہے ایک بیت المقدس دوسرا بیت اللہ مگر قانون قدرت دونوں کے متعلق الگ الگ ہے بیت اللہ کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ لے لیا ہے اسی کا نتیجہ وہ واقعہ قیل ہے جو قرآن کریم کی سورہ قیل میں ذکر کیا گیا ہے کہ یمن کے نصرانی بادشاہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تو اللہ تعالیٰ نے معمر بن العاص کے ہاتھوں کی فوج کے بیت اللہ کے قریب تک جانے سے پہلے ہی پرندے جانوروں کے ذریعہ ہلاک و برباد کر دیا۔

لیکن بیت المقدس کے متعلق یہ قانون نہیں بلکہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا ہے کہ جب مسلمان گمراہی اور معاصی میں مبتلا ہوں گے تو ان کی سزا کے طور پر ان سے یہ قبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفار اس پر غالب آجائیں گے۔ (معارف مفتی عظم)

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ

یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے

وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اور خوش خبری سناتا ہے ایمان والوں کو جو عمل کرتے ہیں

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۝۱۱

اچھے کہ ان کے لئے ہے ثواب بڑا ۱۱

کامیابی کا راستہ:

یعنی یوں تو تورات بھی بنی اسرائیل کو راہ بتانے والی تھی جیسا کہ پہلے فرمایا ”هُدًى لِّبَنِي إِسْرَآئِيلَ“ لیکن یہ قرآن ساری دنیا کو سب سے زیادہ اچھی، سیدھی اور مضبوط راہ بتلاتا ہے۔ تمام ”قومِ راہیں“ اس ”اقوم“ کے تحت میں مندرج ہو گئی ہیں۔ لہذا اگر کامیابی اور نجات چاہتے ہو تو خاتم الانبیاء کی پیروی میں اسی سیدھی سڑک پر چلو۔ جو لوگ قلب و جوارح یعنی ایمان و عمل صالح سے اس صاف و کشادہ راہ پر چلیں گے قرآن ان کو دنیا میں حیات طیبہ کی اور آخرت میں جنت کی عظیم الشان بشارت سناتا ہے۔ باقی جنہیں انجام کا کچھ خیال نہیں۔ اندھا دند دنیا کی لذات و شہوات میں غرق ہیں۔ آخرت کی اصلاً فکر نہیں رکھتے، ان کا انجام اگلے جملہ میں بیان کیا گیا ہے۔ (تفسیر مہدی)

طریقِ قوام:

قرآن جس طریقہ کی ہدایت کرتا ہے اس کو قوم کہا گیا ہے اقوام کی تفسیر یہ ہے کہ وہ راستہ جو منزل مقصود تک پہنچانے میں قریب بھی ہو۔ آسان بھی ہو، خطرات سے خالی بھی ہو (قرطبی) (معارف مفتی عظم)

وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

اور یہ کہ جو نہیں مانتے آخرت کو ان کے لئے تیار کیا ہے

فرمادی، ان کی ثنا کی اور فرمایا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَقْلًا فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السَّبِيلَ وَهُمْ يَسْتَحْذَرُونَ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَإِذَا السَّمْعُ أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ اور بنی قریظہ بنی نضیر اور ان کی طرح دوسرے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور آپ کو شہید کر دینا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو اللہ بھی ان کو سزا دینے کی طرف لوٹا، ان سے انتقام لیا، بنی قریظہ کو قتل کر دیا، بنی نضیر کو جلا وطن کر دیا، ان پر جزیہ مقرر کیا اور ان کو ذلیل کیا۔ (تفسیر مظہری)

اب تیسرا دور شریعت محمدیہ کا ہے جو قیامت تک چلیگا اس کی مخالفت کرنے کا بھی وہی انجام ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان لوگوں نے شریعت محمدیہ اور اسلام کی مخالفت کی تو مسلمانوں کے ہاتھوں جلا وطن اور ذلیل و خوار ہوئے اور بالآخر ان کے قبلہ بیت المقدس پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ فرق یہ رہا کہ پچھلے بادشاہوں نے ان کو بھی ذلیل و خوار کیا تھا اور ان کے قبلہ بیت المقدس کی بے حرمتی بھی کی تھی اب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا تو مسجد بیت المقدس جو صدیوں سے منہدم اور غیر آباد پڑی تھی اس کو از سر نو تعمیر کیا اور اس قبلہ انبیاء کے احترام کو بحال کیا۔

مسلمانوں کو سرکشی کی سزا:

آجکل جو حادثہ فابعد بیت المقدس پر یہودیوں کے قبضہ کا اور پھر اس کو آگ لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کئے ہوئے ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اسی قرآنی ارشاد کی تصدیق ہو رہی ہے۔ اور ایک ایسی قوم غالب آگئی جو دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار سمجھی جاتی رہی ہے یعنی یہود۔ اس پر مزید یہ مشاہدہ ہے کہ وہ قوم نہ تعداد میں مسلمانوں کے مقابلہ میں کوئی حیثیت رکھتی ہے اور نہ مسلمانوں کے مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلہ میں اسکی کوئی حیثیت ہے اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ یہود کو کوئی عزت کا مقام نہیں دیتا البتہ مسلمانوں کے لئے ان کی سرکشی کی سزا ضرور ہے۔

غلبہ حاصل کرنے کا سامان:

وہ اسلحہ اور سامان جس سے بیت المقدس اور فلسطین پھر مسلمانوں کو واپس مل سکتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف انابت و رجوع، آخرت پر یقین، احکام شریعہ کا اتباع، اپنی معاشرت اور سیاست میں غیروں پر اعتماد اور ان کی نقالی سے اجتناب اور پھر اللہ پر بھروسہ کر کے خالص اسلامی اور شرعی جہاد ہے اللہ تعالیٰ ہمارے عرب حکمرانوں اور دوسرے مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمادیں۔

ایک عجیب معاملہ:

اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنی عبادت کے لئے دو جگہوں کو عبادت

حضرت ابن عباس نے فرمایا صبر نہیں کرتا، نہ اس کو دکھ پر قرار دیتا ہے نہ سکھ پر ہر چیز سے اکتا جاتا ہے اور تنگدل ہو کر دعا کرتا ہے۔

حضرت آدمؑ کی عجلت:

بعض علماء نے کہا انسان سے مراد حضرت آدمؑ ہیں، جب روح آپ کے بدن میں ڈالی گئی تو ناف تک ہی پہنچی تھی کہ اٹھنے لگے، مگر گر پڑے اٹھ نہ سکے۔ ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُعاء:

واقعی نے مغازی میں حضرت عائشہؓ کے کسی آزاد کردہ غلام کی وساطت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کو ساتھ لے کر حضرت عائشہؓ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اس کی بڑی نگرانی رکھنا (کہیں بھاگ نہ جائے) حضرت عائشہؓ عورت سے باتیں کرنے میں قیدی کی طرف سے غافل ہو گئیں، قیدی بھاگ گیا، رسول اللہ تشریف لائے اور قیدی کے متعلق دریافت فرمایا، حضرت عائشہؓ نے کہا مجھے معلوم نہیں (وہ کہاں گیا) میں ذرا اس کی طرف سے غافل ہوئی کہ وہ نکل گیا، حضور والا نے (ناراض اور غضبناک ہو کر) فرمایا اللہ تیرا ہاتھ کاٹ دے، یہ فرما کر باہر تشریف لے گئے اور ملزم کے پیچھے آدمیوں کو دوڑایا لوگ اس کو پکڑ لائے پھر آپ اندر تشریف لائے حضرت عائشہؓ بستر پر (بیٹھی) اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر رہی تھیں۔ فرمایا، کیوں کیا بات ہے؟ حضرت عائشہؓ نے عرض کیا میں آپ کی بددعا (کا اثر ظاہر ہونے) کا انتظار کر رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اے اللہ میں ایک انسان ہوں دوسرے انسانوں کی طرح مجھے بھی رنج ہوتا ہے اور غصہ آتا ہے، میں جس مومن مرد یا مومن عورت کے لیے کوئی بددعا کروں تو میری بددعا کو اس کے لیے (گناہوں سے) پاکی اور طہارت (کا سبب) بنا دے۔ واللہ اعلم۔

کافر انسان:

کلام کی رفتار بتا رہی ہے کہ انسان سے مراد کافر انسان ہے اور دعا و شہادہ سے مراد عذاب کے فوراً آ جانے کی دعا ہے کافر بطور استہزاء جلد عذاب آنے کی درخواست کرتے تھے۔ نصر بن حارث نے کہا تھا اے اللہ! دونوں گروہوں میں جو فریق بہتر ہو اس کو فتحیاب کر۔ اے اللہ اگر تیری طرف سے یہ (اسلام و قرآن) ہی حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، چنانچہ بدر کے دن نصر بن حارث کی گردن ماری گئی۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

اور ہم نے بنائے رات اور دن دو نمونے

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَيَذُكُّ الْإِنْسَانَ

ہم نے عذاب دردناک اور مانگتا ہے آدمی

بِالشَّكْرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

برائی جیسے مانگتا ہے بھلائی اور ہے انسان جلد باز

انسان کی جلد بازی:

یعنی قرآن تو لوگوں کو سب سے بڑی بھلائی کی طرف بلاتا، اجر کبیر کی بشارتیں سناتا اور بدی کے مہلک نتائج سے آگاہ کرتا ہے لیکن حضرت انسان کا حال یہ کہ وہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اپنے لئے برائی کو اسی اشتیاق و الحاح سے طلب کرتا ہے جس طرح کوئی بھلائی مانگتا ہو، یا جیسے بھلائی طلب کرنا چاہئے وہ انجام کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بڑی تیزی کے ساتھ گناہوں اور برائیوں کی طرف لپکتا ہے بلکہ بعض بد بخت تو صاف لفظوں میں زبان سے کہہ اٹھتے ہیں ”اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَرَّةً مِنْ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْنَا بِعَذَابِكَ الْيُسْجُورَ“ (خداوند صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیغمبر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے یا اور کوئی سخت عذاب نازل کیجئے) بعض بیوقوف غصہ سے جھنجھلا کر اپنے حق میں یا اپنی اولاد وغیرہ کے حق میں بے سوچے سمجھے بددعا کر بیٹھتے ہیں، بعض دنیا کے نفع عاجل کو معبود بنا کر ہر ایک حلال و حرام طریقہ سے اسکی طرف دوڑتے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس لہلہاتے پودے کے نیچے سانپ بچھو بھی چھپے ہوئے ہیں۔ جو انجام کار ہلاکت کے گڑھے میں پہنچا کر رہیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی جلد بازی سے کسی چیز کی ظاہری ٹیپ ٹاپ کو دیکھ لیتا ہے، بدی کے دور رس نتائج پر غور نہیں کرتا۔ پس جو بات کسی وقت سانحہ ہوئی فوراً کہہ ڈالی یا ایک دم کر گذرا۔ جدھر قدم اٹھ گیا بے سوچے سمجھے ادھر ہی بڑھتا چلا گیا۔ اگر جلد بازی چھوڑ کر متانت، تدبیر اور انجام بینی سے کام لے تو کبھی ایسی غلطیاں نہ کرے۔ (تفسیر عثمانی)

خیر کی دعا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دنیا اور دین کی بھلائی کے لیے اور عذاب آخرت سے محفوظ رہنے کے لیے دعا کرتا ہے۔ پس اسی طرح وہ شر کا بھی طلبگار ہوتا ہے۔ اگر اللہ اس کی بددعا قبول فرمائے تو یقیناً وہ تباہ ہو جائے مگر اللہ اپنی مہربانی سے اس کی یہ بددعا قبول نہیں فرماتا (اور اس کے سوال کے مطابق تباہ نہیں کرتا)

وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا اور انسان بڑا جلد باز ہے۔ یعنی جو خیال دل میں آتا ہے چاہتا ہے فوراً پورا ہو جائے، انجام پر غور نہیں کرتا، اور یہ نہیں سوچتا کہ اگر اس کا خیال پورا کر دیا جائے تو ایسا نتیجہ سامنے آجائے گا جو اس کو پسند نہ ہوگا، ناگوار ہوگا۔

رات اور دن قدرت کے نمونے ہیں:

رات کا اندھیرا دن کا اجالا، دونوں میں سے کبھی اسکا کبھی اس کا چھوٹا بڑا ہونا، پھر رات میں چاند کی آہستہ آہستہ گھٹنے بڑھنے والی ٹھنڈی اور دھیمی چاندنی، دن میں آفتاب عالمتاب کی تیز اور گرم روشنی، یہ سب خداوند قدوس کی قدرت کاملہ کے نمونے ہیں۔ جن سے ہر ایک کا مستقل نظام علیحدہ ہے جس کے ساتھ سینکڑوں فوائد اور مصالح وابستہ ہیں۔ اور سب کا مجموعی نظام الگ ہے جو شروع سے اب تک نہایت مضبوط و محکم قوانین کے ماتحت چل رہا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

رات کی تاریکی نیند اور آرام کے لئے مناسب ہے اور قدرت نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ ہر انسان اور جانور کو اسی رات کی تاریکی میں نیند آتی ہے پورا عالم بیک وقت محو خواب ہوتا ہے اگر مختلف لوگوں کی نیند کے مختلف اوقات ہوتے تو جاگنے والوں کے شور و شغب اور کام کاج کی وجہ سے سونے والوں کی نیند بھی حرام ہو جاتی۔ (معارف مفتی اعظم)

فَمَكُونَا آيَةَ اللَّيْلِ

پھر منادیا رات کا نمونہ ہے

رات کا نمونہ تاریک اور منہا ہوا ہے، چاند کی روشنی سورج کے اعتبار سے دھیمی اور دھندلی ہوتی ہے بلکہ خود جرم قمر بھی دیکھنے والے کو داغدار نظر آتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

اور بنا دیا دن کا نمونہ دیکھنے کو

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

تاکہ تلاش کرو فضل اپنے رب کا

یعنی دن کے وقت سورج کی روشنی میں ہر چیز صاف دکھائی دیتی ہے لوگ تازہ دم ہو کر روزی کی تلاش میں نکلتے اور مختلف قسم کے کاروبار میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ الغرض شب میں جن چیزوں پر تاریکی کی چادر پڑی ہوئی تھی۔ سورج کی شعاعیں سب کو بے حجاب کر دیتی ہیں۔ اور جو لوگ خواب گراں سے مدہوش تھے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر گشت لگانے لگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سورج اور چاند کی روشنی:

حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ نے سورج کی چمک کے ستر حصے بنائے اور چاند کی روشنی کے بھی اتنے ہی اجزاء قائم کیے پھر چاند کی روشنی کے ۶۹ حصے سورج کی روشنی کے ساتھ شامل کر دیئے یہاں تک کہ جبرئیل نے بحکم خدا اپنا پر چاند کے چہرہ پر تین بار پھیر دیا تو اس کی چمک دمک جاتی رہی صرف روشنی رہ گئی۔ ابن الکوا نے حضرت علیؑ سے اس داغ کے متعلق دریافت کیا جو چاند کے اندر ہے، فرمایا یہ (روشنی کو) مٹانے کا نشان ہے۔

چاند کی سیاہی:

نبیہتی نے دلائل میں سعید مقبری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سیاہی کے متعلق دریافت کیا جو چاند میں موجود ہے۔ فرمایا، دونوں چمکدار تھے۔ پھر بقول باری تعالیٰ فَكُونَا آيَةَ اللَّيْلِ (ایک کی چمک منادی گئی) پس یہ سیاہی جو تم کو نظر آ رہی ہے۔ محو کی نشانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابن الکوا نے امیر المؤمنین حضرت علیؑ سے پوچھا کہ چاند میں یہ جھانکی کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا اسی کا بیان اس آیت میں ہے کہ ہم نے رات کے نشان یعنی چاند میں محویت و دھندلکا ڈال دیا اور دن کا نشان خوب روشن ہے یہ چاند سے زیادہ منور اور چاند سے بہت بڑا ہے۔ دن رات کو دو نشانیاں مقرر کر دی ہیں۔ پیدائش ہی ان کی اسی طرح کی ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

اور تاکہ معلوم کرو گنتی برسوں کی اور حساب

یعنی لیل و نہار کی آمد و شد اور شمس و قمر کے طلوع و غروب سے مہینوں اور سالوں کی گنتی اور بہت طرح کے چھوٹے بڑے حساب متعلق ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اور دن کو روشن کرنے کی اس جگہ دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں اول یہ کہ دن کی روشنی میں آدمی اپنی روزی تلاش کر سکتا ہے محنت مزدوری، صنعت و حرفت سب کے لئے روشنی کی ضرورت ہے دوسرے یہ کہ رات دن کی آمد و رفت سے سالوں اور برسوں کی تعداد معلوم کی جاسکے کہ تین سو ساٹھ دن پورے ہونے پر مثلاً ایک سال پورا ہو گیا۔

اسی طرح دوسرے سب حسابات بھی رات دن کی آمد و رفت سے متعلق ہیں اگر رات دن کا یہ اختلاف نہ ہو تو مزدور کی مزدوری ملازم کی ملازمت معاملات کی میعادیں متعین کرنا سب مشکل ہو جائے گا۔ (معارف مفتی اعظم)

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

اور سب چیز سنائی ہم نے کھول کر

غفلت کا اندھیرا قیامت کی صبح کو ختم ہوگا:

تم سمجھ لو کہ گھبرا نے اور جلدی مچانے سے کچھ فائدہ نہیں۔ خدا کے یہاں ہر چیز کا خیر ہو یا شر ایک وقت اور انداز مقرر ہے۔ جیسے رات اور دن، کسی کی جلد بازی اور شتاب کاری سے رات کم نہیں ہو جاتی یا دن بڑھ نہیں جاتا۔ اپنے وقت پر آپ صبح و شام ہوتی ہے، شر کے بعد خیر اور خیر کے بعد شر کا آنا بھی ایسا ہی سمجھو جیسے رات کے پیچھے دن اور دن کے پیچھے رات برابر لگی چلی آتی ہے۔ دنیا کے تمام خیر و شر کا سلسلہ ایک معین ضابطہ اور نظام کے ماتحت

بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم! تیرے دائیں بائیں فرشتے بیٹھے ہیں صحیفے کھلے رکھے ہیں دہنی جانب والانیکیاں اور بائیں طرف والابدیاں لکھ رہا ہے اب تجھے اختیار ہے زیادہ نیکی کر یا زیادہ بدی۔ تیری موت پر یہ دفتر لپیٹ دیئے جائیں گے اور تیری قبر میں تیری گردن میں لٹکا دیئے جائیں گے، قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کر دیئے جائیں گے اور تجھ سے کہا جائے گا لے اپنا نامہ اعمال خود پڑھ لے اور تو ہی حساب اور انصاف کر لے۔ خدا کی قسم وہ بڑا ہی عادل ہے جو تیرا معاملہ تیرے ہی سپرد کر رہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نامہ اعمال گلے کا ہار ہونے کا مطلب:

یہ ہے کہ انسان کسی جگہ کسی حال میں رہے اس کا صحیفہ عمل اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا عمل لکھا جاتا رہتا ہے جب وہ مرتا ہے تو بندہ کر کے رکھ دیا جاتا ہے پھر قیامت کے روز یہ صحیفہ عمل ہر ایک کے ہاتھ میں دیدیا جائے گا کہ خود پڑھ کر خود ہی اپنے دل میں فیصلہ کر لے کہ وہ مستحق ثواب ہے یا مستحق عذاب حضرت قتادہ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدمی بھی نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ اس موقع پر اصہبانی نے بروایت حضرت ابوامامہؓ یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز بعض لوگوں کا نامہ اعمال جب ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے بعض اعمال صالحہ اس میں لکھے ہوئے نہیں ہیں تو عرض کرے گا کہ میرے پروردگار اس میں میرے فلاں فلاں عمل درج نہیں ہیں تو حق تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا کہ ہم نے ان اعمال کو اس لئے مٹا دیا کہ تم لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ (مظہری، معارف مفتی اعظم)

إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ

پڑھ لے کتاب اپنی تو ہی بس ہے

الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

آج کے دن اپنا حساب لینے والا

پورے اعمال مندرج ہوں گے:

یعنی نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کر لے، جو کام عمر بھر میں کئے تھے کوئی رہا تو نہیں یا زیادہ تو نہیں لکھا گیا۔ ہر آدمی اس وقت یقین کرے گا کہ ذرہ ذرہ عمل بلا کم و کاست اس میں موجود ہے۔ دنیا میں جو کتاب بھیجی (قرآن کریم) اور چاند سورج وغیرہ سے جو حساب متعلق ہے پہلے اس کا ذکر تھا۔ ان آیتوں میں قیامت کے حساب و کتاب کا ذکر فرمایا جو اسی پہلے حساب و کتاب پر بطور نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔

كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا آج تیرا نفس خود ہی تجھ سے حساب نہیں کے لیے کافی ہے۔ حسیب حساب کرنے والا۔ یا حسیب کا معنی ہے

ہے جس کا توڑ ڈالنا کسی کے امکان میں نہیں۔ اس دنیا کی مکدر و منفصل زندگی کو شب تاریک کے مشابہ سمجھو جس کے اندھیرے میں آدمی کو خیر و شر کے نتائج بالکل صاف دکھائی نہیں دیتے۔ بیشک حق تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا کہ رات کی اندھیری میں مخلوق کو صحیح راستہ بتلائیں اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے اپنے درجہ کے موافق اجالا کریں جس سے لوگوں کو خیر و شر کی حقیقت اور اسکے نتائج کا انکشاف ہو جائے۔ لیکن ایسا صریح اور بدیہی انکشاف جس میں کسی فرد بشر کو انکار یا شبہ کی مجال ہی باقی نہ رہے۔ اس وقت ہوگا جب ہماری دنیوی زندگی کی رات ختم ہو کر فردائے محشر کا دن نکل آئے گا۔ انسان کے وہی اعمال جو دنیا کی دھندلی زندگی میں ہر وقت اسکے گلے کا ہار بنے ہوئے تھے، پر غفلت و جہالت وغیرہ کی تاریکی میں صاف نظر نہ آتے تھے قیامت کی صبح ہوتے ہی ایک کھلی کتاب کی شکل میں سامنے آ جائیں گے جسے روز روشن کے اجالے میں ہر شخص بے تکلف پڑھ سکے گا۔ فَكُفِّنَا عَنْكَ غِطَاءً لِّكَ فَبَصَّرُكَ الْيَوْمَ حَدِيثُ (ق)۔ اس وقت اپنے تمام چھوٹے بڑے اعمال کو اصلی رنگ میں دیکھ کر بول اٹھے گا۔ قَالَ هَذَا كِتَابٌ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (کہف)

وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ

اور جو آدمی ہے لگادی ہے ہم نے اس کی بڑی قسمت اس کی گردن سے

وَمُخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا

اور نکال دکھائیگے اس کو قیامت کے دن ایک کتاب کہ دیکھے گا اس کو کھلی ہوئی ہر

اعمال گلے کا ہار ہیں:

یعنی شومی قسمت اور زشتی اعمال اسکے گلے کا ہار ہے۔ بری قسمت کیسا تجھ برے عمل ہیں کہ چھوٹ نہیں سکتے۔ وہ ہی نظر آئیں گے قیامت میں۔ (تفسیر عثمانی) ابن مبارک نے حسن کا قول نقل کیا ہے کہ ہر شخص کے گلے میں ایک قلابہ لٹکا دیا گیا ہے جس کے اندر اس کے اعمال لکھ دیے جاتے ہیں پھر لپیٹ کر اس کے گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، پھر قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس اعمال نامہ کو اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔ إِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اصہبانی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے سامنے اس کا اعمال نامہ کھلا ہوا لایا جائے گا تو وہ پڑھ کر کہے گا، میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں اس میں وہ درج نہیں ہیں اللہ فرمائے گا چونکہ تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا اس لیے میں نے وہ تیری نیکیاں مٹا دیں۔ (تفسیر مظہری) قتادہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں طائر سے مراد عمل ہیں حضرت حسن

ایک سمجھنے اور تمام عیوب و نقائص سے پاک جاننے اور معجزات کی روشنی میں نبوت کا اقرار کرنے کی مکلف ہے۔ اقرار تو حید و رسالت کا مدار عقل پر ہے، حکم خداوندی اور ہدایت رسول پر نہیں جس کو بعثت نبی کی اطلاع نہ پہنچی ہو، یا انبیاء کو اللہ مبعوث ہی نہ کرے تب بھی تو حید و تنزیہ کا اعتراف عقل کا فریضہ ہے۔ تمام شرائع اور احکام کا مدار تو حید و نبوت کے اقرار پر ہے۔ اب اگر تو حید و نبوت کے اقرار کا مدار بھی حکم شریعت پر ہوگا تو دور پیدا ہو جائے گا اور اس چکر کے نتیجے میں کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یوں سمجھو احکام شرعیہ نبوت و تو حید کے اقرار پر مبنی ہیں، اور نبوت و تو حید کا اقرار حکم شرع پر مبنی ہے۔ تو احکام شرعیہ خود ہی اپنی ذات پر موقوف ہوں گے پس انبیاء کے مبعوث نہ ہونے یا بعثت کی اطلاع نہ پانے کی وجہ سے اگر کوئی شخص شرک کرے گا تو مجرم اور مستحق عذاب ہوگا۔ اس قول کی تائید صحیحین کی اس حدیث سے ہوتی ہے جو حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے آئی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ (حضرت آدم سے) فرمائے گا۔ آدم! حضرت آدم جواب دیں گے لبیک۔ حاضر۔ تمام بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرمائے گا (اپنی اولاد میں سے) دوزخ کا حصہ نکالو۔ آدم عرض کریں گے دوزخ کا حصہ کیا۔ اللہ فرمائے گا۔ نو سو ننانوے فی ہزار۔ یہ فرمان ایسا ہوگا کہ (جس ہیبت سے) بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، اور ہر حاملہ کو اسقاط ہو جائے گا اور لوگ نشہ والوں کی طرح (بے قابو اور) مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشہ آور چیز پیئے ہوئے نہ ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔

صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک (نجات یافتہ) ہم میں سے کون ہوگا؟ فرمایا تم کو بشارت ہو کہ تم میں سے ایک (جہنمی) ہوگا اور یا جوج ماجوج میں سے ہزار۔ الی اخر الحدیث۔ امام ابوحنیفہ نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ عقل پانے کے بعد ہر شخص تو حید کے اقرار کا مکلف ہے، دیکھو یا جوج ماجوج کی قومیں سد کے پار ہوں گی ان میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوگا پھر بھی ان پر عذاب ہوگا۔

دور جاہلیت کے لوگ:

دو پیغمبروں کی درمیانی مدت میں جب کہ سلسلہ رسالت (عارضی طور پر) منقطع ہو گیا ہو جو لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، قیامت کے دن ان کی جانچ کی جائے گی۔ ہزار نے حضرت ثوبان کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن اہل جاہلیت (دور اسلامی سے پہلے کے لوگ جو حضرت عیسیٰ کے صحیح دین پر نہ تھے) اپنے بار اپنی اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے آئیں گے۔ اللہ ان سے باز پرس کرے گا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب تو نے ہمارے پاس اپنا کوئی رسول نہیں بھیجا تھا نہ ہم کو تیرا حکم پہنچا اگر تو

کافی۔ یعنی تیرا نفس ہی تیرے خلاف گواہی دینے کے لیے کافی ہے جیہتی نے حضرت انس کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمالنا سے عرش کے نیچے ہیں جب موقف ہوگا (یعنی قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک میدان میں حساب نمہی کے لیے کھڑا کیا جائے گا) تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا اور ہوا اڑا کر اعمالنا موموں کو دائیں اور بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ (تفسیر مظہری)

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

جو کوئی راہ پر آیا تو آپنے ہی بھلے کو

وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ

اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکا رہا اپنے ہی برے کو

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

اور کسی پر نہیں پڑتا بوجھ دوسرے کا

اپنا برا بھلا سوچ لو:

یعنی سیدھی راہ خدا نے سب کو بتا دی اب جو کوئی اس پر چلے یا نہ چلے، اپنا بھلا برا خود سوچ لے۔ کیونکہ اپنے طریق عمل کا نفع یا نقصان اسی کو پہنچے گا۔ ایک گناہوں کی گٹھڑی دوسرے کے سر پر نہیں رکھی جائی گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

اور ہم نہیں ڈالتے بلا جب تک نہ بھیجیں کوئی رسول

اتمام حجت کے بعد عذاب آتا ہے:

یعنی بلاشبہ برے عمل آفت لاتے ہیں، پر حق تعالیٰ بغیر بھائے نہیں پکڑتا اسی واسطے رسول بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بے خبر اور غافل نہ رہنے دیں۔ نیک و بد سے پوری طرح آگاہ کر دیں۔ جن باتوں کو آدمی محض عقل و فطرت کی رہنمائی سے سمجھ سکتا ہے (مثلاً وجود باری یا تو حید) انکی مزید تشریح و توثیق پیغمبروں کی زبانی کر دی جائے اور جن چیزوں کے ادراک میں محض عقل کافی نہ ہوا نہیں وحی و الہام کی روشنی میں پیش کیا جائے اسی لئے ابتداء آفرینش سے حق تعالیٰ نے وحی و رسالت کا سلسلہ جاری رکھا۔ تا آنکہ انبیاء علیہم السلام کے انوار و فیوض نے دنیا میں ایسی فضا پیدا کر دی کہ کوئی معذب قوم دنیا یا آخرت میں جبل و بے خبری کا عذر پیش کر کے عذاب الہی سے رستگاری حاصل نہیں کر سکتی۔ (تنبیہ) مفسرین نے یہاں ”اصحاب فترت“ اور اطفال صفاء کی تعذیب پر بحث شروع کر دی ہے۔ ہم تطویل کے خوف سے درج نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

تو حید و نبوت پر ایمان عقل کا فریضہ ہے:

امام ابوحنیفہ نے فرمایا حاکم اللہ ہی ہے لیکن انسانی عقل بجائے خود اللہ کو

کوئی رسول ہمارے پاس بھیجتا تو ہم سب سے زیادہ تیرے فرمانبردار بندے ہوتے اللہ فرمائے گا اچھا اگر میں تم کو اب کوئی حکم دوں تو مانو گے (اہل جاہلیت جواب دیں گے، بیشک ہم مانیں گے) اللہ ان سے پختہ عہد و پیمان لے کر حکم دے گا، جاؤ دوزخ میں داخل ہو جاؤ، حسب الحکم وہ لوگ دوزخ کی طرف چلیں گے، جب (قریب پہنچ کر) اس کو دیکھیں گے تو ڈر کر واپس لوٹ پڑیں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے رب ہم کو تو دوزخ سے ڈر لگتا ہے ہم اس میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ فرمائے گا، ذلیل ہو کر اس میں داخل ہو (یعنی اس وقت تم نے نافرمانی کی اب ذلت کے ساتھ تم کو دوزخ میں جانا پڑے گا) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ پہلی ہی مرتبہ دوزخ میں داخل ہو جاتے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جاتی اور سلامتی بن جاتی۔

چار آدمی اپنی گمراہی کا عذر کریں گے:

امام احمد اور ابن راہویہ نے اپنی اپنی مسندوں میں اور بیہقی نے کتاب الاعتقاد میں حضرت اسود بن سریع کی روایت سے بیان کیا ہے اور بیہقی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن چار آدمی ایسے ہوں گے جو (اپنے گمراہ ہونے کی) حجت پیش کریں گے، بہرا پٹ، احمق، پیر فرقت جو وسواس کی حد تک پہنچ چکا ہوگا، اور وہ شخص جو دور جاہلیت میں مرا ہوگا۔ بہرا کہے گا، میرے رب اسلام آیا تو میں نے دعوت اسلامی نہیں سنی مجھے کچھ سنائی ہی نہیں دیتا تھا۔ احمق کہے گا جب اسلام آیا تو (میری یہ حالت تھی کہ) بچے میرے میٹلیں مارتے تھے (میں تو پاگل تھا) پیر فرقت کہے گا اسلام جس وقت آیا تو میں سمجھ سے قاصر تھا کچھ سمجھتا ہی نہ تھا اور دور جاہلیت میں جو شخص مر گیا ہوگا وہ کہے گا اے میرے رب میرے پاس تو حیرا کوئی رسول ہی نہیں آیا (اللہ فرمائے گا کیا اب اگر تم کو کوئی حکم دیا جائے تو تعمیل کرو گے وہ لوگ تعمیل کا وعدہ کریں گے) اللہ ان سے تعمیل حکم کا مضبوط وعدہ لے کر حکم دے گا کہ دوزخ میں چلے جاؤ (وہ داخل نہ ہوں گے اور ڈر کر لوٹ آئیں گے) قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے اگر وہ دوزخ میں (حکم ملتے ہی) داخل ہو جاتے تو آگ ان کے لئے ٹھنڈی پڑ جاتی اور سلامتی بن جاتی۔ تینوں نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔ اس کے آخر میں اتنا زائد ہے کہ ان میں سے جو کوئی (تعمیل حکم میں) دوزخ کے اندر گھس جائے گا آگ اس کے لئے نخل کی بخش اور سلامتی کا باعث ہو جائے گی اور جو (اپنی خوشی سے) داخل نہ ہوگا، اس کو کھینچ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

بہر حال مشرک کو مشرک کا عذاب ہوگا:

میں حنفیہ کے قول کے موافق کہتا ہوں کہ مشرک اگر باہوش ہے تو اس کو

خواہ پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو، پھر بھی مشرک کرنے کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ** اللہ مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس حکم میں بطور عموم وہ لوگ بھی داخل ہیں، جو دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں مشرک پر مر گئے ہیں، ممکن ہے وہ اللہ سامنے اپنی ناواقفیت کا عذر پیش کریں اور اللہ قیامت کے دن ان کا امتحان لے کر آخر جہنم میں بھیج دے۔ قیامت کے دن مشرک اپنے مشرک کا انکار کریں گے اور ثبوت و شہادت طلب کریں گے تو ان کے اعضاء خود ان کے خلاف شہادت دیں گے اور اللہ کی طرف سے ثبوت مکمل ہو جائے گا اور مشرک کا عذاب اللہ جس کو چاہے گا دے گا اور یہ تقاضاء عدل کے خلاف بھی نہ ہوگا (کیونکہ مشرک سے روکنے والی اور توحید کی طرف راہنمائی کرنے والی عقل اللہ نے ان کو عطا کر دی تھی، اس کے لیے کسی مزید پیام بھیجنے کی ضرورت نہ تھی) البتہ دوسرے صحیح ضوابط زندگی سمجھنے کے لیے چونکہ عقل انسانی کافی نہیں ہے اس لیے بغیر رسالت و بعثت کے کوئی شخص ان کا مکلف نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا:

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمُ مَا يَفْعَلُونَ اللہ ایسا تو نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے تا وقتیکہ ان باتوں کو کھول کر نہ بیان کر دے جن سے ان کو بچنا ضروری ہے۔

بعض علماء کا قول ہے کہ لفظ رسول عقل کو بھی شامل ہے لفظ رسول کے اندر پیغمبر بھی داخل ہیں اور ہر انسان کی تندرست عقل بھی۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول ہے جو خیر و شر کا فرق بتاتی ہے اور اچھائی برائی کی اس کے ذریعہ سے تمیز ہوتی ہے۔ پس عقل انسانی جن فرائض و حقوق کا ادراک کر سکتی ہے ان کے ترک پر انسان کو عذاب دیا جائے گا (خواہ مشرک ہو یا بدیہی واضح امور خیر و شر) مسلمانوں اور مشرکوں کے بچے:

بخاری نے حضرت سمرہ بن جندب کی روایت سے ایک طویل حدیث خواب بیان کی ہے جس کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک پیر مرد ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے گرد اگر کچھ بچے بھی تھے رسول اللہ کا گذر ادھر سے ہوا اور آپ نے جبریل سے دریافت کیا جبریل نے بتایا یہ ابراہیم ہیں اور یہ بچے مسلمانوں کے اور مشرکوں کے ہیں، صحابہ نے یہ بات سن کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے بچے بھی فرمایا ہاں مشرکوں کے بچے بھی۔ ابن جریر نے حضرت سمرہ کا بیان نقل کیا ہے، ہم نے رسول اللہ سے مشرکوں کے بچوں کے متعلق دریافت کیا فرمایا وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ یہی حدیث حضرت ابن مسعود سے موقوف بھی مروی ہے۔

دعا کی کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے، اللہ نے میرا سوال پورا کر دیا۔ ابن عبد البر نے کہا اس حدیث میں لاہی سے مراد بچے ہیں ان کے اعمال (قابل گرفت نہیں) محض لہو لعب ہیں نہ عقل کے ساتھ ہوتے ہیں نہ عزم کے ساتھ۔

امام احمد اور ابو داؤد اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عائشہ اور حضرت علیؓ اور عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، تین (قسم کے لوگوں) سے قلم اٹھالیا گیا ہے (یعنی وہ شرعی احکام کے مکلف نبی نہیں ہیں) دیوانہ جب تک اچھا نہ ہو جائے، سوتا ہوا آدمی جب تک بیدار نہ ہو جائے اور بچہ جب تک بڑا (یعنی بالغ) نہ ہو جائے۔

سیوطی نے لکھا ہے اطفال مشرکین کے متعلق ایک قول یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کے درمیان برزخ میں ان کو رکھا جائے گا (وہ نہ دوزخی ہوں گے نہ جنتی) بعض نے کہا ان کو خاک کر دیا جائے گا۔ مگر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ اولاد مسلمین کے متعلق اجماع امت ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے ان کے متعلق کسی کا اختلاف نہیں۔

حضرت ابراہیم بچوں کے کفیل ہیں:

مسند کی حدیث میں ہے کہ مسلمانوں بچوں کی کفالت جنت میں حضرت ابراہیم کے سپرد ہے صحیح مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو موحد یک طرفہ خالص بنایا ہے۔ ایک روایت میں اس کے ساتھ ہی مسلمان کا لفظ بھی ہے۔

صحیح بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندبؓ سے مروی ہے کہ آپ نے اپنے اس خواب میں ایک شخص کو ایک جنتی درخت تلے دیکھا جن کے پاس بہت سے بچے تھے۔ سوال پر حضرت جبریلؑ نے بتلایا کہ یہ (حضرت) ابراہیم ہیں اور ان کے پاس یہ بچے مسلمانوں اور مشرکوں کی اولاد ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور مشرکین کی اولاد بھی۔ آپ نے فرمایا ہاں مشرکین کی اولاد بھی۔ (تفسیر ابن کثیر)

پیغام رسائی کی مختلف صورتیں:

وَمَا لَنَا مَعِدَیْنِ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا یعنی ہم عذاب دینے والے نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیج لیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک وہ احکام خداوندی سے باخبر نہ ہو جائے اور اللہ کی حجت اس پر قائم نہ ہو جائے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف رسول بھیجے اور وہ بندوں کو احکام خداوندی سے مطلع کرے اور یہ ضروری نہیں کہ وہ رسول خود ہر ایک کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچائے بلکہ یہ کافی ہے کہ وہ خود بیان کرے یا اس کی طرف سے کوئی عالم یا مبلغ اللہ کا پیغام پہنچا دے بہر حال اس کی رسالت اور شریعت کا علم ہو جانا کافی ہے۔ خواہ وہ کسی طریقے سے ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، رسالت عامہ ہے۔ تمام عالم کے لئے

مسلم نے حضرت عائشہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک انصاری کے بچے کے جنازہ میں شرکت کے لیے رسول اللہ کو بلایا گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے لیے تو خوشی ہی خوشی ہے وہ تو جنت کی چڑیا تھی کبھی کوئی گناہ نہیں کیا نہ گناہ کرنے کی عمر پائی۔ یا اس کے خلاف کچھ ہوگا فرمایا (سنو) عائشہ! اس نے جنت کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ اشخاص بھی ان کے باپوں کی پشت میں ہی پیدا کر دیئے اور دوزخ کو پیدا کیا تو اس کے لیے کچھ لوگ ان کے باپوں کی پشت میں ہی پیدا کر دیئے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے معاملے میں کوئی یقینی علم نہیں ہے، توقف ہی رکھنا چاہیے۔ باوجودیکہ ان کے جنتی ہونے پر اجماع سلف ہے امام احمد اور ابن ابی زید اور ابویعلی وغیرہ نے فراء وغیرہ کے حوالے سے اجماع ہونا نقل کیا ہے اس کے علاوہ قرآن و احادیث کی صریح عبارتیں بھی اسی پر دلالت کرتی ہیں کذا قال النوی والسیوطی۔ (لیکن یہ سب لاعلمی کا اظہار مسلمانوں کے بچوں کے سلسلہ میں بھی آیت فتح کے نزول سے پہلے تھا)۔

ابن حبان نے اپنی صحیح میں اور بزاز نے حضرت ابن عباس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت جب تک تقدیر کی بابت (کوئی جھگڑا) اور بچوں کے (جنتی و دوزخی ہونے کے) سلسلہ میں کوئی گفتگو نہ کرے گی اس کا معاملہ ٹھیک رہے گا (کوئی فساد نہ ہوگا) ابن حبان کے نزدیک جن بچوں کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے ان سے مراد مشرکوں کے بچے ہیں۔ یہ حدیث بھی آیت فتح سے منسوخ ہے اور یہ ارشاد اس زمانہ کا ہے جب رسول اللہ کو مشرکوں کے بچوں کے نتیجہ کے متعلق کچھ معلوم نہ تھا۔

وہ احادیث جو مشرکوں کے بچوں کے دوزخی ہونے کے سلسلے میں ذکر کی گئی ہیں ان میں کوئی حدیث بھی اتنی قوی نہیں جتنی وہ احادیث قوی ہیں جن میں اولاد مشرکین کا جنت میں ہونا ظاہر کیا گیا ہے، پھر قرآن مجید کی آیات سے بھی ان کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس لیے ناقابل قبول ہیں۔ اور چونکہ یہ احادیث خبری شکل میں ہیں۔ یعنی ان میں اولاد مشرکین کے دوزخی ہونے کی اطلاع دی گئی ہے اور نسخ احکام میں ہوتا ہے خبروں میں جاری نہیں ہوتا، اس لیے ہم ان کو منسوخ نہیں کہتے بلکہ انتہائی ضعیف کہتے ہیں بایں معنی ان کو منسوخ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے عذاب دوزخ تو مقرر کر دیا ہے لیکن رسول اللہ کی شفاعت سے اس کو دور کر دے گا۔ ابن ابی شیبہ کی حدیث اس مضمون پر دلالت کرتی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اولاد انسانی میں سے جو لوگ لاہی (کھیلنے والے یا غافل) مر گئے ہوں ان کے متعلق میں نے اپنے رب سے

السلف ان الامر فی قوله تعالى "امرنا مترفيها" امر تكويني قدری بالنفس و قوله تعالى "لَنْ اَللهُ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ" معناه نفى الامر التشريعي فلا منافاة، فافهم. (تفسير عثمانی)

ایک شبہ اور اس کا جواب:

الفاظ آیت إِذَا ارَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا کے بعد امرنا کے ظاہر سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان لوگوں کا ہلاک کرنا ہی مقصود خداوندی تھا اس لئے ان کو اول بذریعہ انبیاء ایمان و اطاعت کا حکم دینا پھر ان کے فسق و فجور کو عذاب کا سبب بنانا یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا تو اس صورت میں یہ بچارے معذور و مجبور ہوئے اس کے جواب کی طرف ترجمہ اور خلاصہ، تفسیر کے ضمن میں یہ اشارہ آچکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و اختیار دیا اور عذاب و ثواب کے راستے متعین کر دیئے جب کوئی اپنے اختیار سے عذاب ہی کے کام کا عزم کرے تو عادت اللہ یہ ہے کہ وہ اسی عذاب کے اسباب مہیا کر دیتے ہیں تو اصلی سبب عذاب کا خود ان کا عزم اور قصد ہے کفر و معصیت کا نہ کہ محض ارادہ اس لئے وہ معذور نہیں ہو سکتے۔ حق تعالیٰ جب کسی قوم پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ابتدائی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے حاکم و رئیس ایسے لوگ بنادیئے جاتے ہیں جو عیش پسند، عیاش ہوں یا حاکم بھی نہ بنیں تو اس قوم کے افراد میں ایسے لوگوں کی کثرت کر دی جاتی ہے دونوں صورتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ شہوات و لذات میں مست ہو کر اللہ کی نافرمانیاں خود بھی کرتے ہیں دوسروں کے لئے بھی اس کی راہ ہموار کرتے ہیں بالآخر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے۔ (معارف القرآن المصطفیٰ اعظم)

امر تکوینی کی ایک نادر مثال

وَإِذَا ارَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً (بنی اسرائیل)

حضرت مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ علیہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ اور جب ہم نے چاہا کہ کھپا دیں کوئی بستی حکم بھیجا اس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے بے حکمی کی اس میں۔ تب ثابت ہوئی ان پر بات۔ تب اکھاڑ مارا ان کو اٹھا کر۔

یعنی انقلاب اور عروج و زوال کی طبعی رفتار جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم ہے۔ یہ ہے کہ خوشحال صاحب دولت و ثروت جن کو عوام کی فلاح و بہبود اور ترقی ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہونا چاہئے تھا وہ ان سے غافل ہو کر تعیش میں مصروف ہو جاتے ہیں ان کی تمام دلچسپیاں عیش و عشرت اور اسباب و ذرائع سے وابستہ ہو جاتی ہیں۔ جس کے نتیجہ میں لامحالہ ایک طرف پوری قوم اور پورے ملک کی اخلاقی حالت تنزل پذیر ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ بھی اپنے امراء

ہے صحابہ کرام تابعین اور علماء امت کے ذریعے سے مشرق اور مغرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی ہے اس لئے سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ وجود باری اور توحید میں کوئی معذور نہیں ہے:

امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید خداوندی اس قدر ظاہر و باہر ہے کہ جو معمول عقل سے بھی معلوم ہو سکتی ہے اور اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کما قال تعالیٰ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَأَطِطُوا لِمَا تَكْمُلُ وَاَلْأَرْضُ۔ اس لئے انکار خداوندی اور شرک میں کوئی معذور نہ ہوگا اگرچہ اس کو نبی کی دعوت نہ پہنچی ہو ادنیٰ عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ عمارت بغیر معمار کے ممکن نہیں اور کتابت بغیر کاتب کے ممکن نہیں اور صنعت بغیر صانع کے ممکن نہیں تو زمین سے لے کر آسمان تک یہ تمام عمارت بغیر کسی بنانے والے کے کیسے کھڑی ہو گئی۔ جیسے کسی اعرابی نے کہا تھا کہ میٹلنی اونٹ پر دلالت کرتی ہے اور نشان قدم رفتار پر دلالت کرتا ہے تو کیا یہ برج والا آسمان اور گردوغبار والی زمین کسی صانع خبیر پر دلالت نہیں کرے گی۔ غرض یہ کہ وجود باری تعالیٰ اور توحید کا مسئلہ ایسا واضح اور روشن ہے کہ عقل اور فطرت کی راہنمائی بھی اس کے لئے کافی ہے اور انبیاء کرام نے دلائل اور براہین سے اس کی مزید تشریح اور توثیق کر دی۔ (معارف کاندھلوی)

وَإِذَا ارَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمْرًا

اور جب ہم نے چاہا کہ عارت کریں کسی بستی کو حکم بھیج دیا

مُتْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

اس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے نافرمانی کی اس میں تب ثابت

الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا

ہو گئی ان پر بات پھر اکھاڑ مارا ہم نے ان کو اٹھا کر ہٹا

یونہی اچانک عذاب نہیں آتا:

یعنی جب بد اعمالیوں کی بدولت کسی بستی کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو یوں ہی دفعہ پکڑ کر ہلاک نہیں کر دیتے، بلکہ اتمام حجت کے بعد سزا دی جاتی ہے۔ اول پیغمبر یا اسکے نائبین کی زبانی خدائی احکام انکو پہنچائے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہاں کے امراء اور بارسوخ لوگوں کو جن کے ماننے نہ ماننے کا اثر جمہور پر پڑتا ہے۔ آگاہ کیا جاتا ہے جب یہ بڑی ناک والے سمجھ بوجھ کر خدائی پیغام کو رد کر دیتے اور کھلے بندوں نافرمانیاں کر کے تمام بستی کی فضا کو مسموم و مکدر بنا دیتے ہیں۔ اس وقت وہ بستی اپنے کو علانیہ مجرم ثابت کر کے عذاب الہی کی مستحق ہو جاتی ہے (نعوذ باللہ من شرور النفسا) (تنبیہ) وقال بعض

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ

جو کوئی چاہتا ہو پہلا گھر جلد دیدیں ہم اس کو

فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ

اسی میں جتنا چاہیں جس کو چاہیں پھر ٹھہرایا ہے ہم نے

جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مَوْمَاتٍ حُورًا ۝۱۵

اس کے واسطے دوزخ داخل ہوگا اس میں اپنی برائی سن کر دھکیلا جا کرے گا

مہلت بھی ملتی ہے:

یعنی ضروری نہیں کہ ہر عاشق دنیا کو فوراً ہلاک کر دیا جائے نہیں۔ ہم ان لوگوں میں سے جو صرف متاع دنیا کیلئے سرگرداں ہیں، جس کو چاہیں اور جس قدر چاہیں اپنی حکمت و مصلحت کے موافق دنیا کا سامان دے دیتے ہیں تا ان کی جدوجہد اور فانی نیکیوں کا فانی پھل مل جائے اور اگر آخری سعادت مقدر نہیں تو شقاوت کا پیمانہ پوری طرح لبریز ہو کر نہایت ذلت و رسوائی کے ساتھ دوزخ کے ابدی جیل خانہ میں دھکیل دیے جائیں گے۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا

اور جس نے چاہا پچھلا گھر اور دوزخ کی اس کے واسطے

سَعَىٰهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ

جو اس کی دوزخ ہے اور وہ یقین پر ہے سو ایسوں کی

سَعَىٰهُمْ مَشْكُورًا ۝۱۶

دوزخ کا ان کی سہولت ہے

مؤمن صالح کی کوشش بیکار نہیں جاتی:

یعنی جس کے دل میں ایمان و یقین موجود ہو اور نیک نیتی سے خدا کی خوشنودی اور ثواب اخروی کی خاطر پیغمبر کے بتلائے ہوئے راستہ پر عملی دوز دھوپ کرے۔ اس کی کوشش ہرگز ضائع ہونے والی نہیں۔ یقیناً بارگاہ احدیت میں حسن قبول سے سرفراز ہو کر رہے گی۔ (تفسیر عثمانی)

اور تفسیر روح المعانی نے سمیحا کی تشریح میں سعی کے مطابق سنت ہونے کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اس عمل میں استقامت بھی ہو یعنی عمل مفید مطابق سنت بھی ہو اور اس پر استقامت اور مداومت بھی ہو بد نظمی کے ساتھ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا اس سے پورا فائدہ نہیں ہوتا۔ (معارف القرآن از مفتی اعظم)

مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو یہ اس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہو،

اور برسر اقتدار طبقہ کی طرح داد عیش دینے لگتے ہیں دوسری جانب ملک کا اقتصادی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اور ایک ایسی ابتری پھیلتی ہے جس کا لازمی تقاضا وہ بحران ہوتا ہے جس کا نام انقلاب ہے جس کی خاصیت یہ ہے کہ صاحب عزت ذلیل اور ارباب اقتدار پست اور غلام ہو جاتے ہیں اور کبھی اس سے بھی آگے بڑھ کر پوری قوم تباہی اور بربادی کے گھاٹ اتار دی جاتی ہے۔

انقلاب اور تباہی و بربادی کے یہ تمام اسباب انسان کے علم سے مہیا ہوتے ہیں مگر کسی چیز کا سبب بننا، پھر سبب کا اثر پیدا کرنا دونوں امر الہی پر موقوف ہیں اسی کا خلق و ایجاد اور اسی کا حکم تھا کہ مثلاً کونین یا گلو میں ”بخار“ توڑنے کی خاصیت پیدا ہوئی پھر اسی کا حکم ہوتا ہے تو کونین بخار توڑتی ہے اس کا حکم نہ ہو تو کونین اور گلو سے بھی زیادہ موثر چیزیں بیکار ہوتی ہیں۔

بہر حال کسی قوم کے تنزل اور اس کی بربادی کے اسباب اگرچہ انسانی اعمال ہیں مگر ان اعمال کا سبب بننا اور پھر ان کا موثر ہونا امر الہی پر موقوف ہے یہ امر جو سلسلہ اسباب کے متعلق صادر ہوتے رہتے ہیں ”تکوینی امر“ ہیں۔ (افادات حضرت مدنی رحمہ اللہ)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ

اور بہت غارت کر دیے ہم نے قرن نوح کے پیچھے ☆

ہلاکت اقوام:

آدم و نوح کے درمیانی زمانہ میں سب آدمی اسلام پر رہے۔ پھر شرک و بت پرستی شروع ہوئی۔ نوح علیہ السلام ان کی اصلاح کیلئے بھیجے گئے۔ سینکڑوں برس سمجھایا، نہ مانے، آخر سب ہلاک کئے گئے۔ اس کے بعد بہت سی قومیں (عاد و ثمود وغیرہ) تباہ ہوئیں۔ حاصل یہ کہ قوموں کے ہلاک کئے جانے کا سلسلہ بعثت نوح کے بعد سے شروع ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

قرن کا مفہوم: صحیح قول یہ ہے کہ قرن ایک صدی کو کہتے ہیں محمد بن قاسم نے عبد اللہ بن تہر مازنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میرے سر پر رکھ کر فرمایا یہ لڑکا ایک قرن جیے گا۔ محمد بن قاسم کا بیان ہے ہم عبد اللہ کی عمر کا حساب برابر لگائے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کی عمر کے سو سال پورے ہو گئے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبٍ عِبَادٍ خَبِيرًا ۝۱۷

اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہ جاننے والا دیکھنے والا ☆

بے قصور سزا نہیں ملتی:

یعنی کسی کو بے قصور نہیں پکڑتا نہ غیر مناسب سزا دیتا ہے۔ بلکہ ایک کے گناہوں کو دیکھ کر اور اسکے اوصاف و اطوار کو پوری طرح جان کر موزوں و مناسب برتاؤ کرتا ہے۔

كُلًّا يُؤْتِيهِمْ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ

ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں ان کو تیرے رب کی بخشش میں سے

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مُخْظُورًا

اور تیرے رب کی بخشش کسی نے نہیں روک لی ہوتی

یعنی حق تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے موافق بعض طالبین دنیا کو دنیا اور تمام طالبین آخرت کو آخرت عطا فرماتا ہے۔ اسکی عطا میں کوئی مالع و مزاح نہیں ہو سکتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ طالب دنیا ہو یا طالب آخرت دنیوی امداد سے دونوں کو حسب مصلحت حصہ پہنچتا ہے۔ محض کفر و مصیان کی وجہ سے دنیوی بخشش کے دروازے بند نہیں کر دیے جاتے۔

مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے فاقہ پہنچے اور لوگوں سے اسے بند کرنا چاہے اس کا فاقہ بند نہ ہوگا اور جو اللہ تعالیٰ سے اس کی بابت دعا کرے اللہ اس کے پاس تو نگری بھیج دے گا یا تو جلدی یا دیر سے۔ (تفسیر ابن کثیر)

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

دیکھ کیسا بڑھا دیا ہم نے ایک کو ایک سے

وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا

اور پچھلے گھر میں تو اور بڑے درجے ہیں اور بڑی فضیلت

آخرت کے درجات:

یعنی دنیوی زندگی میں مال، دولت، عزت، حکومت، اولاد وغیرہ کے اعتبار سے ایک دوسرے پر کسی قدر فضیلت ہے۔ اسی پر قیاس کر لو کہ آخرت میں تفاوت اعمال و احوال کے لحاظ سے کس قدر فرق مراتب ہوگا۔ چنانچہ نصوص سے ثابت ہے کہ درجات جنت اور درجات جہنم بے حد متفاوت ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنت کے دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کا تفاوت ہوگا۔ نیچے والے اوپر والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم زمین پر کھڑے ہو کر افق میں کوئی ستارہ دیکھتے ہیں۔ پہلے بتایا جا چکا کہ جنت کے یہ درجات انہی کو مل سکتے ہیں جو آخرت کے لئے اس کے لائق دور وھوپ کریں۔ اگلی آیتوں میں دور تک آخرت کی سعی کا طریقہ بتلایا گیا ہے جس پر چلنے سے انسان کو یہ بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ابن عباس کا قول ہے کہ حق تعالیٰ نے "تورات" کی ساری (اخلاقی) تعلیم سورہ "بنی اسرائیل" کی پندرہ آیتوں میں درج کر دی ہے وہ پندرہ آیتیں اگلے رکوع سے شروع ہوتی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ

مت ٹھہرا اللہ کے ساتھ دوسرا حکم پھر بیٹھ رہے گا

اسے وہی جمع کرتا رہتا ہے جس کے پاس اپنی عقل نہ ہو۔

مسند احمد کی حدیث میں ہے جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے یتیم بچے کو پالا اور کھلایا پلایا یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو گیا اس کے لئے یقیناً جنت واجب ہے اور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ اسے جہنم سے آزاد کرے گا اس کے ایک ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم سے آزاد ہوگا۔ اس حدیث کی ایک سند میں ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالیا پھر بھی دوزخ میں گیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔

مسند احمد کی ایک روایت میں یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں یعنی آزادی گردن، خدمت والدین اور پرورش یتیم، ایک روایت میں ماں باپ کی نسبت یہ بھی ہے کہ خدا اسے دور کرے اور اسے برباد کرے الخ۔ ایک روایت میں تین مرتبہ اس کے لئے یہ بددعا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے اور ماہ رمضان میں بخشش خدا سے محروم رہ جانے والے اور ماں باپ کی خدمت اور رضا مندی سے جنت میں نہ پہنچنے والے کے لئے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بددعا کرنا منقول ہے۔

ایک انصاری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی سلوک کر سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں چار سلوک، ان کے جنازے کی نماز، ان کے لئے دعا و استغفار، ان کے وعدوں کو پورا کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور وہ صلہ رحمی جو صرف ان کی وجہ سے ہو۔ یہ ہے وہ سلوک جو ان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کر سکتا ہے (ابوداؤد، ابن ماجہ) ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ! میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں خوش خبری لے کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا جی ہاں! میں جہاد کے ارادے سے آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ دوبارہ دوبارہ اس نے مختلف مواقع پر اپنی یہی بات دہرائی اور یہی جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دہرایا۔ (نسائی، ابن ماجہ وغیرہ) فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے باپوں کی نسبت وصیت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کی نسبت وصیت فرماتا ہے۔ پچھلے جملے کو تین بار بیان فرما کر فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے قرابتداروں کی بابت وصیت کرتا ہے سب سے زیادہ نزدیک والا پھر اس کے پاس والا (ابن ماجہ، مسند احمد) فرماتے ہیں دینے والے کا ہاتھ اونچا ہے۔ اپنی ماں سے سلوک کر اور اپنے باپ سے اور اپنی بہن سے اور اپنے بھائی سے پھر جو اس کے بعد قریب ہو اسی طرح درجہ بدرجہ (مسند احمد) بزار کی مسند میں ضعیف سند سے مروی ہے کہ ایک صاحب اپنی ماں کو اٹھائے ہوئے طواف کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرنے لگے کہ اب تو میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا، ایک شمع بھی نہیں، واللہ اعلم (تفسیر ابن کثیر)

عباس، قتادہ، حسن اور ربیع بن انس نے اس جگہ یہی ترجمہ کیا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اس لیے حکم دیا کہ ظاہری اسباب کے تحت ماں باپ ہی اولاد کے وجود اور زندگی کی علت ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی اسی پر شاہد ہے جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا کہ ”اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے؟“ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”نماز اپنے وقت (مستحب) میں اس نے پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد کونسا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے فرمایا ”والدین کے ساتھ اچھا سلوک“۔ (قرطبی)

والدین کی اطاعت کی احادیث:

(۱) مسند احمد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ۔ مستدرک حاکم میں بسند صحیح حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے اب تمہیں اختیار ہے کہ اس کی حفاظت کرو یا ضائع کر دو۔ (مظہری) (۲) اور جامع ترمذی و مستدرک حاکم میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ کی روایت ہے اور حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضی باپ کی ناراضی میں۔“

(۳) بیہقی میں بروایت حضرت ابن عباسؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا متکبر اور بیٹا اپنے والدین پر رحمت و شفقت سے نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج مقبول کا ثواب پاتا ہے، لوگوں نے عرض کیا کہ اگر وہ دن میں سو مرتبہ اس طرح نظر کر لے، آپ نے فرمایا کہ ”ہاں سو مرتبہ بھی (ہر نظر پر یہی ثواب ملتا رہے گا) اللہ تعالیٰ بڑا ہے (اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی)۔“

اطاعت والدین کی حدود:

اس پر علماء و فقہاء کا اتفاق ہے کہ والدین کی اطاعت صرف جائز کاموں میں واجب ہے ناجائز یا گناہ کے کام میں اطاعت واجب تو کیا جائز بھی نہیں۔ حدیث میں ہے: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (یعنی خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں)۔

مسئلہ: جب تک جہاد فرض عین نہ ہو جائے فرض کفایہ کے درجے میں رہے اس وقت تک کسی لڑکے کے لئے بغیر ان کی اجازت کے جہاد میں شریک ہو جانا جائز نہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت عبد اللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں اس نے عرض کیا کہ ہاں زندہ ہیں آپ نے فرمایا فقیہما فجاہد یعنی بس تو اب ماں باپ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرو مطلب

مَذْمُومًا فَخْذُ وَلَا

تو الزام کھا کر بے کس ہو کر ☆

شرک کی ذلت:

یعنی شرک ایسی ظاہر البطلان چیز ہے جس کے اختیار کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، بلکہ دنیا کے ہر عقلمند کے نزدیک تم مذموم و ملزم ٹھہرو گے۔ چنانچہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جن مذاہب میں شرک صریح کی تعلیم تھی وہ بھی دانشمندوں کی سوسائٹی میں جگہ حاصل کرنے کیلئے اپنی ترمیم و اصلاح کر کے آہستہ آہستہ توحید کی طرف قدم اٹھا رہے ہیں۔ ہر ایک عاقل یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کے لئے یہ چیز سخت ذلت و رسوائی کا موجب ہے کہ اپنے سے کم تر یا کسی عاجز مخلوق کے سامنے سر بسجود ہو جائے۔ خصوصاً ان چیزوں کے سامنے دست سوال دراز کرے جو خود اسی کی تراشی ہوئی ہیں۔ جو آدمی خدا کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدائے بے نیاز حقیقی نصرت و برکت کا دروازہ اس پر بند کر کے کمزوری اور بے کسی کی حالت میں چھوڑ دیتا ہے۔ چنانچہ سخت کٹھن وقت میں جب کہ اسے اعانت و امداد کی بڑی ضرورت ہوگی، کوئی یا مددگار نہ ملے گا۔

ضَعُفُ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبُ - (تفسیر عثمانی)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا

اور حکم کر چکا تیرا رب کہ نہ پوجو

إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اس کے سوائے اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو

والدین کے حقوق:

خدا تو حقیقتاً بچہ کو جو عطا فرماتا ہے۔ والدین اس کی ایجاد کا ظاہری ذریعہ ہیں۔ اس لئے کئی آیتوں میں خدا تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق ذکر کئے گئے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ”وہ شخص خاک میں مل گیا جس نے اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی“۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ہے کہ زندگی میں ان کی جان و مال سے خدمت اور دل سے تعظیم و محبت کرے۔ مرنے کے بعد ان کا جنازہ پڑھے، انکے لئے دعاء و استغفار کرے۔ ان کے عہد تا مقدور پورے کرے، ان کے دوستوں کے ساتھ تعظیم و حسن سلوک سے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے وغیرہ ذالک۔ (تفسیر عثمانی)

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

اور تیرے رب نے قطعی حکم دے دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی پوجا مت کرو اور ماں باپ کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرو۔ قضاء یعنی قطعی حکم۔ حضرت ابن

لیں والد نے عرض کیا کہ آپ اسی سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پیروی بھی خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایہ (جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہوگئی اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں) اس کے بعد اس سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔

یہ ہے کہ ان کی خدمت ہی میں تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ دوسری روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی مذکور ہے کہ اس شخص نے یہ بیان کیا کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں اس پر آپ نے فرمایا کہ ”جاؤ ان کو ہنسنا جیسا کہ ان کو رلایا ہے“ یعنی ان سے جا کر کہو کہ میں آپ کی مرضی کے خلاف جہاد میں نہیں جاؤں گا۔ (قرطبی)

حصولِ علم اور تبلیغ کا سفر:

بقدر فرضِ علم دین جس کو حاصل ہو وہ عالم بننے کے لئے سفر کرے یا لوگوں کو تبلیغ و دعوت کے لیے سفر کرے تو بغیر اجازت والدین کے جائز نہیں۔ مسئلہ: والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا حکم قرآن و حدیث میں آیا ہے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ جن لوگوں سے والدین کی قرابت یا دوستی تھی ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے خصوصاً ان کی وفات کے بعد۔ صحیح بخاری میں بروایت حضرت عبداللہ بن عمرؓ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”باپ کے ساتھ بڑا سلوک یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور حضرت ابواسید بدریؓ نے نقل کیا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا ایک انصاری شخص آیا اور سوال کیا یا رسول اللہ ماں باپ کے انتقال کے بعد بھی ان کا کوئی حق میرے ذمہ باقی ہے آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لئے دُعاء اور استغفار کرنا اور جو عہد انہوں نے کسی سے کیا تھا اس کو پورا کرنا اور ان کے دوستوں کا اکرام و احترام کرنا اور ان کے ایسے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا برتاؤ کرنا جن کا رشتہ قرابت صرف انہیں کے واسطے سے ہے والدین کے یہ حقوق ہیں جو ان کے بعد بھی تمہارے ذمہ باقی ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضرت خدیجہؓ ام المومنین کی وفات کے بعد ان کی سہیلیوں کے پاس ہدیہ بھیجا کرتے تھے جس سے حضرت خدیجہ کا حق ادا کرنا مقصود تھا۔

عجیب واقعہ:

قرطبی نے اپنی اسناد منقولہ کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہؓ سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی وقت جبریل امین تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آجائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں خود اس کے کانوں نے بھی انکو نہیں سنا جب یہ شخص اپنے والد کو لیکر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین

عذو تک مولودا ومنتک یا فعا
میں نے تجھے بچپن میں غلامی اور جوان ہونے کے بعد
اذا لیلۃ صافک بالقم لم ایت
جب کلاں میں تمہیں آنی باری میں آگئے تو تم میرے تمامات
کانی انا المطروق دونک بالذی
گو یا کہ تمہاری بیماری مجھے ہی لگی ہے تمہیں نہیں
نخاف امردی نفسی علیک و انہا
میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈرتا رہا حالانکہ میں
فلما بلغت السن والغایۃ الی
پھر جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے
جعلت جوالی غلظۃ و فظاظۃ
تو تم نے میرا دل سختی اور سخت کلامی بنا دیا
فلتک اذلم ترع حق ابوتی
کاش اگر تم سے مرے باپ ہونے کا حق انہیں ہو سکتا
فاولستی حق الجوار و لم تکن
تو کم از کم مجھے بڑی کا حق تو دینا ہوتا اور خود میرے
تو کم از کم مجھے بڑی کا حق تو دینا ہوتا اور خود میرے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد بیٹے کا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا۔ انت و مالک لایک یعنی جا تو بھی اور تیرا مال بھی سب باپ کا ہے۔ (تفسیر قرطبی، معارف القرآن مفتی اعظم)

إِنَّمَا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے
أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا
یا دونوں تو نہ کہہ ان کو ہوں اور
تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
نہ جھڑک ان کو اور کہہ ان سے بات ادب کی

والدین کا بوڑھا ہونا:

بڑھاپے میں خدمت کی احتیاج زیادہ ہوتی ہے جس سے بعض اوقات اہل و عیال بھی اکتانے لگتے ہیں زیادہ پیرانہ سالی میں ہوش و حواس بھی ٹھکانے نہیں رہتے۔ بڑی سعادت مند اولاد کا کام ہے کہ اس وقت بڑھے والدین کی خدمت گذاری و فرمانبرداری سے جی نہ ہارے قرآن نے تنبیہ کی کہ جھڑکنا اور ڈانٹنا تو کجا ان کے مقابلہ میں زبان سے ”ہوں“ بھی مت کرو۔ بلکہ بات کرتے وقت پورے ادب و تعظیم کو ملحوظ رکھو۔ ابن مسیب نے فرمایا ایسی طرح

بات کرو جیسے ایک خطاوار غلام سخت مزاج آقا سے کرتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بوڑھے والدین:

والدین کے بڑھاپے کا زمانہ جبکہ وہ اولاد کی خدمت کے محتاج ہو جائیں ان کی زندگی اولاد کے رحم و کرم پر رہ جائے اس وقت اگر اولاد کی طرف سے ذرا سی بے رخی بھی محسوس ہو تو وہ ان کے دل کا زخم بن جاتی ہے۔ دوسری طرف بڑھاپے کے عوارض طبعی طور پر انسان کو چڑچڑاہٹ دیتے ہیں تیسرے بڑھاپے کے آخری دور میں جب عقل و فہم بھی جواب دینے لگتے ہیں تو ان کی خواہشات و مطالبات کچھ ایسے بھی ہو جاتے ہیں جن کا پورا کرنا اولاد کے لئے مشکل ہوتا ہے قرآن حکیم نے ان حالات میں والدین کی دلجوئی اور راحت رسانی کے احکام دینے کے ساتھ انسان کو اس کا زمانہ طفولیت یاد دلایا کہ کسی وقت تم بھی اپنے والدین کے اس سے زیادہ محتاج تھے جس قدر آج وہ تمہارے محتاج ہیں۔

والدین کو اُف بھی نہ کہو:

اول یہ کہ ان کو اُف بھی نہ کہے لفظ اُف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے جس سے اپنی ناگواری کا اظہار ہو یہاں تک کہ ان کی بات سن کر اس طرح لمبا سانس لینا جس سے ان پر ناگواری کا اظہار ہو وہ بھی اسی کلمہ اُف میں داخل ہے ایک حدیث میں روایت حضرت علیؑ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایذا رسانی میں اُف کہنے سے بھی کم کوئی درجہ ہوتا تو یقیناً وہ بھی ذکر کیا جاتا۔ حاصل یہ ہے کہ جس چیز سے ماں باپ کو کم سے کم بھی اذیت پہنچے وہ بھی ممنوع ہے۔ مسئلہ: والدین اگر مسلمان ہوں تو ان کے لئے رحمت کی دعاء ظاہر ہے لیکن اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان کی زندگی یہ دعا اس نیت سے جائز ہوگی کہ ان کو دنیوی تکلیف سے نجات ہو اور ایمان کی توفیق ہو مرنے کے بعد ان کے لئے دعاء رحمت جائز نہیں (قرطبی ملخصاً)

قَوْلًا كَرِيهًا: اچھی نرم بات۔ ابن مسیب نے یہی ترجمہ کیا ہے جیسے کوئی قصور دار اپنے بد خو آقا سے نرمی کے ساتھ بات کرتا ہے (ایسا ہی تم ماں باپ سے کلام کرو) مجاہد نے کہا، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے گھن نہ کرو اور جس طرح تمہارے بہت چھوٹے ہونے کے زمانے میں تمہارا بول و براز وہ صاف کرتے تھے اسی طرح ان کا (ایام پیری میں) بول و براز صاف کرنے سے تم نفرت نہ کرو، اور ان کو اُف بھی نہ کہو۔ (تفسیر مظہری)

وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

اور جھکا دے ان کے آگے کندھے عاجزی کر نیاز مندی سے

وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا

اور کہہ اے رب ان پر رحم کر جیسا پاا انہوں نے مجھ کو چھوٹا سا

والدین کے لئے دُعاء:

یعنی جب میں بالکل کمزور و ناتواں تھا تو انہوں نے میری تربیت میں خون پسینہ ایک کر دیا اپنے خیال کے موافق میرے لئے ہر ایک راحت و خوبی کی فکر کی۔ ہزار ہا آفات و حوادث سے بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ بارہا میری خاطر اپنی جان جو کھوں میں ڈالی، آج ان کی ضعیفی کا وقت آیا ہے جو کچھ میری قدرت میں ہے ان کی خدمت و تعظیم کرتا ہوں۔ لیکن پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اس لئے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس بڑھاپے میں اور موت کے بعد ان پر نظر رحمت فرما۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی ان پر اپنی لازوال رحمت نازل فرما صرف اس (دنیوی) فانی نعمت پر ہی اکتفا نہ کر۔ بغوی نے لکھا ہے والدین کے لئے دعاء رحمت کرنے کا یہ حکم اس وقت ہے جب وہ مسلمان ہوں۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک یہ آیت۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ سِوَا مَنْ هُوَ مِنْهُمْ سِوَا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ بیضاوی نے کہا دعاء رحمت کرنے کا حکم عام ہے ماں باپ کافر ہوں یا مسلمان سب کے لئے دعا کا حکم ہے کیونکہ کافر ماں باپ کے لئے دعاء رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو اسلام کی توفیق دے اسلام کی توفیق دینا بھی رحمت ہے۔

جنت کا وسطی دروازہ:

حضرت ابوالدرداء کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، باپ جنت (کے اندر داخل ہونے) کا وسطی دروازہ ہے اگر تم چاہو تو اس کی نگہداشت کرو یا (چاہو) کھودو۔ رواہ احمد و الترمذی و ابن ماجہ و الحاکم و صحیح۔

مرشد کی خوشنودی:

حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ رواہ الترمذی و الحاکم و صحیح۔

جنت سے محروم:

بزار نے حضرت ابن عمر اور حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، جنت میں داخل نہ ہوگا، احسان جتلانے والا اور نہ (ماں باپ کا) نافرمان اور نہ شراب کا خوگر۔ رواہ النسائی و الدارمی۔

اس کی ناک خاک آلود ہو:

حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس پر ماہ رمضان آ گیا اور (رمضان میں بھی) اس کی مغفرت نہیں ہوئی (یعنی اس نے روزے نہ رکھے اور سچے دل سے توبہ

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ

تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دل میں ہے

إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ

اگر تم نیک ہو گے تو وہ

كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۝

رجوع کرنے والوں کو بخشتا ہے ۝

والدین کی فرمانبرداری اخلاص کے ساتھ ہو:

یعنی والدین کی تعظیم اور ان کے سامنے تواضع و فروتنی ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیسے دل سے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے۔ اگر فی الواقع تم دل سے نیک اور مسعادتمند ہو گے اور خدا کی طرف رجوع ہو کر اخلاص و حق شناسی کے ساتھ ان کی خدمت کرو گے تو وہ تمہاری کوتاہیوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ فرض کرو اگر کسی وقت باوجود نیک نیتی کے تنگ دلی یا تنگ مزاجی سے کوئی فرد گذاشت ہو گئی، پھر توبہ و رجوع کیا تو اللہ بخشنے والا ہے۔ (متنبیہ) والدین کی فرمانبرداری کن چیزوں میں ہے اور کن میں نہیں؟ اس کی تفصیل کتب فقہ وغیرہ میں دیکھنا چاہیے۔ روح المعانی میں بھی اس پر مفید و مبسوط کلام کیا ہے۔ فلیراجع۔ (تفسیر عثمانی)

یہ اس بات پر تنبیہ ہے کہ دلوں میں ماں باپ سے نفرت اور بوجھ کا خیال نہ آنا چاہیے۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کی فرماں برداری کے معاملے میں تمہاری نیتوں کو اللہ خوب جانتا ہے اگر ثواب کی امید پر اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں فرمانبرداری کرو گے تو اللہ اس کا اجر دے گا اور اگر کسی دنیوی لالچ کی وجہ سے فرماں برداری کرو گے تو اس کا نتیجہ نیت کے موافق ہوگا۔

أَوَّابِينَ کون ہیں:

عوف عقیلی کے نزدیک چاشت کی نماز پڑھنے والے مراد ہیں۔ بغوی نے حضرت زید بن ارقم کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قبائل چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برآمد ہو کر ملاحظہ فرمایا اور فرمایا یہ اوّابین کی نماز ہے۔ رواہ احمد و مسلم و رواہ عبد بن حمید و سیبویہ عن عبد اللہ بن ابی اوفی۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا جو لوگ مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھتے ہیں ان کو (رحمت کے) فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ ہی اوّابین کی نماز ہے۔

سعید بن جبیر نے کہا اس آیت میں وہ لوگ مراد ہیں جن سے بے سوچے بلا ارادہ اچانک ماں باپ سے کوئی بے ادبی بدسلوکی ہو گئی ہو اور نیت ان کی نیک ہی ہو تو اس کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت کا حکم عام

نہ کی) اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، جس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک (اس کے سامنے) بوڑھے ہو گئے اور ان کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے) وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ دوسری روایت میں ہے (بوڑھے) ماں باپ اس کو جنت میں نہ لے جا سکے۔ رواہ البغوی والترمذی والحاکم و صحیح۔ حضرت ابوامامہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے، فرمایا، وہ دونوں تیری جنت اور دوزخ ہیں۔ رواہ ابن ماجہ۔ والدین کی فرمانبرداری و نافرمانی:

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے معاملہ میں صبح کو اللہ کا فرماں بردار ہوتا ہے اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور جو شخص والدین میں سے کسی ایک کے معاملے میں صبح کو اللہ کا فرماں بردار ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ مفتوح ہو جاتا ہے اور جو شام کو اپنے ماں باپ کے معاملہ میں اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دوزخ کے دو دروازے کھل جاتے ہیں اور ایک کے معاملہ میں نافرمان ہوتا ہے تو دوزخ کا ایک دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ خواہ ماں باپ نے اس کی حق تلفی کی ہو، فرمایا خواہ انہوں نے اس کی حق تلفی کی ہو خواہ اس پر ظلم کیا ہو، خواہ اس کا حق مارا ہو۔

والدین کی طرف رحم سے دیکھنا:

یہ بھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جو ماں باپ کا فرماں بردار اپنے والدین کی طرف رحم (و شفقت) کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ ہر بار نظر کرنے کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول (کا ثواب ضرور) لکھ دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا خواہ ہر روز سو بار دیکھے۔ فرمایا، ہاں، اللہ اس سے بھی بڑا اور پاک ہے۔

نافرمانی کی سزا:

حضرت ابوبکرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تمام گناہوں میں سے اللہ جو گناہ چاہے گا معاف فرمادے گا سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے۔ کیونکہ زندگی میں مرنے سے پہلے ہی (ماں باپ کی نافرمانی کی سزا) اللہ تعالیٰ دیدیتا ہے۔ یہ تینوں حدیثیں یہی تھی نے شعب الایمان میں نقل کی ہیں اور اول الذکر حدیث ابن عساکر نے بھی ذکر کی ہے۔ طبرانی نے ضعیف سند سے اور حاکم نے حضرت ابوبکرہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام گناہوں میں سے جس گناہ کو اللہ چاہتا ہے قیامت پر (اس کے عذاب یا مغفرت کو) نال دیتا ہے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی کے ماں باپ کی نافرمانی کی سزا تو مرنے سے پہلے اسی زندگی میں فوراً دیدیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

گیری رکھو اور خدا کا دیا ہوا مال فضول بے موقع مت اڑاؤ۔ فضول خرچی یہ ہے کہ معاصی اور لغویات میں خرچ کیا جائے یا مباحات میں بے سوچے سمجھے اتنا خرچ کر دے جو آگے چل کر تقویت حقوق اور ارتکاب حرام کا سبب بنے۔ (تفسیر جہنی)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ اور اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دو۔ کنہ پروری حسن معاشرت، اچھا سلوک اور بھلائی ان کے ساتھ کرو۔ اکثر اہل تفسیر نے یہی مطلب بیان کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ نے فرمایا، مال دار پر لازم ہے اس قرابت دار محرم کا خرچ جو نادار بچہ ہو یا نادار بالغ عورت ہو، یا اپنا بیچ یا نابینا نادار مرد ہو اس سے حفظ جان وابستہ ہے اور حفظ حیات ہی اصل بر اور صلہ رحمی ہے سورہ بقرہ کی آیت وَعَلٰی الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِکَ کی تفسیر میں ہم نے اس مسئلہ کی تسبیح کر دی ہے۔ بغوی نے حضرت علی بن حسین (امام زین العابدین) کا قول نقل کیا ہے کہ قربی سے مراد رسول اللہ کی قرابت ہے (یعنی رسول اللہ کے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو) ابن ابی حاتم نے سدی کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔

بارغ فذک:

طبرانی وغیرہ نے حضرت ابوسعید خدری کا بیان نقل کیا ہے جب آیت وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ نازل ہوئی تو رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو طلب فرما کر فذک عطا فرمادیا۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس کی جانب بھی اس بیان کی نسبت کی ہے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے اس روایت کو صحیح ماننا مشکل ہے کیونکہ اس روایت پر کہنا پڑے گا کہ یہ آیت مدنی ہے حالانکہ مشہور اس کے خلاف ہے۔ (یعنی آیت کا مکی ہونا مشہور ہے) میں کہتا ہوں مشہور قابل اعتماد یہ روایت ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود فذک طلب کیا تھا مگر آپ نے نہیں دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کا قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے اگر رسول اللہ نے حضرت فاطمہ کو عطا فرمادیا ہوتا تو خلفاء راشدین خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہم پھر ہر گز اس کو نہ روکتے اور اس کے خلاف نہ کرتے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّ الْمُبَدِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيْطٰنِ

بے شک اڑانے والے بھائی ہیں شیطانوں کے

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّہٖ كَفُوْرًا

اور شیطان ہے اپنے رب کا ناشکر ہلا

فضول خرچی:

یعنی مال خدا کی بڑی نعمت ہے جس سے عبادت میں دلجمعی ہو، بہت سی اسلامی خدمات اور نیکیاں کمانے کا موقع ملے۔ اس کو بے جا اڑانا ناشکری

ہو۔ جو بھی ماں باپ کا نافرمان اپنے والدین کے ساتھ کوئی بدسلوکی کر گذرے اور پھر توبہ کر لے وہ آیت کے حکم میں داخل ہے۔

سعید بن مسیب نے کہا اواب وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، پھر گناہ کرے اور توبہ کر لے، پھر گناہ کرے اور گناہ کے پیچھے توبہ کر لے۔ سعید بن جبیر نے کہا خیر کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والا اواب ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا اواب وہ شخص ہے جو ہر مصیبت اور حادثہ کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرے۔ سعید بن جبیر کی روایت سے حضرت ابن عباس کا قول اس طرح آیا ہے کہ اوابین سے مراد ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے کیونکہ اللہ نے پہاڑوں سے فرمایا تھا۔ يٰجِبَالُ اَوْبِيْ قَادَہٗ نے کہا نمازی مراد ہیں۔ (تفسیر مظہری)

صحیح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے لوٹتے تو فرماتے اَبُوْنَ تَابُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ لَوْثُوْنَ تُوْبُوْنَ تُوْبُوْنَ تُوْبُوْنَ کرنے والے اپنے رب کی ہی تعریفیں کرنے والے۔

اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن سے جلدی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جسے وہ اپنے نزدیک عیب کی اور گناہ کی بات نہیں سمجھتے چونکہ ان کی نیت بخیر ہوتی ہے اس لئے خدا ان پر رحمت کرتا ہے، جو ماں باپ کا فرماں بردار اور نمازی ہو اس کی خطائیں خدا کے ہاں معاف ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوابین وہ لوگ ہیں جو مغرب اور عشاء کے درمیان نوافل پڑھیں۔ بعض کہتے ہیں جو صبح کی نماز ادا کرتے رہیں، جو ہر گناہ کے بعد توبہ کر لیا کریں، جو جلدی سے بھلائی کی طرف لوٹ آیا کریں، تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل سے استغفار کر لیا کریں۔ عبید کہتے ہیں جو برابر ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں: اللھم اغفر لی مَا اَصْبَتَ فِیْ مَجْلَسِیْ هٰذَا۔ ابن جریر فرماتے ہیں اولی قول یہ ہے کہ جو گناہ سے توبہ کر لیا کریں، معصیت سے طاعت کی طرف آجایا کریں، خدا کی ناپسندی کے کاموں کو ترک کر کے اس کی رضا مندی اور پسندیدگی کے کام کرنے لگیں۔ یہی قول بہت ٹھیک ہے کیونکہ اواب مشتق ہے اوب سے اور اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰی حَقَّہٗ وَالْمُسْكِيْنَ

اور دے قرابت والے کو اس کا حق اور محتاج کو۔

وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبَدُّرًا

اور مسافر کو اور مت اڑا بے جا

قرابت والوں کے حقوق:

یعنی قرابت والوں کے مالی و اخلاقی ہر قسم کے حقوق ادا کرو محتاج و مسافر کی خبر

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
اپنے رب کی مہربانی کے جس کی تجھ کو توقع ہے
فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا
تو کہہ دے ان کو بات نرمی کی

ضرورت مندوں سے نرمی کا برتاؤ کرو:

یعنی جو کوئی ہمیشہ سخاوت کرتا ہے اور ایک وقت اس کے پاس نہیں، تو اللہ کے ہاں امید والے کا محروم جانا خوش نہیں آتا اس محتاج کی قسمت سے اللہ بخوں کو بھیج دیتا ہے۔ سو اس واسطے اگر ایک وقت تو نہ دے سکے تو نرم اور پیٹھے طریقہ سے معذرت کر دے (مثلاً یہ کہہ دیا جائے کہ جب خدا ہم کو دے گا انشاء اللہ ہم تمہاری خدمت کریں گے۔ سختی اور بد اخلاقی سے جواب دینے میں اندیشہ ہے کہ کہیں اگلی خیراتیں بھی برباد نہ ہو جائیں۔) (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ
اور نہ رکھ اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ
عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ
اور نہ کھول دے اس کو بالکل کھول دینا
فَتَقْعَدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا
پھر تو بیٹھ رہے الزام کھایا ہوا ہوا

اعتدال اختیار کرو:

یعنی سب الزام دیں کہ کنجوس مکھی چوس ہے، یا یہ کہ اتنا کیوں دیا کہ آپ محتاج رہ گیا۔ غرض ہر معاملہ میں توسل و اعتدال مرئی رکھنا چاہیے۔ نہ ہاتھ اس قدر کھینچے کہ گردن سے لگ جائے اور نہ طاقت سے بڑھ کر خرچ کرنے میں ایسی کشادہ دستی دکھلائے کہ پھر بھیک مانگنی پڑے اور ہاتھ کھلے کا کھلا رہ جائے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں فتعطی فوق طاقتک و تخرج اکثر من دخلک یعنی طاقت سے بڑھ کر یا آمدنی سے زائد خرچ کرنا بھی وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ کے تحت میں داخل ہے۔ حدیث میں ہے "ما عال من اقتصد" (جس نے میانہ روی اختیار کی محتاج نہیں ہوا)۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ
تیرا رب کھول دیتا ہے روزی جس کے واسطے چاہے اور تنگ بھی دیتی کرتا ہے

امیری، غربتی اللہ کے قبضہ میں ہے:

یعنی تمہارے ہاتھ روکنے سے تم غنی اور دوسرا فقیر نہیں ہو جاتا۔ نہ تمہاری

ہے جو شیطان کی تحریک و اغوا سے وقوع میں آتی ہے اور آدمی ناشکری کر کے شیطان کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح شیطان نے خدا کی بخشی ہوئی قوتوں کو عصیان و اضلال میں خرچ کیا۔ اس نے بھی حق تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو نافرمانی میں اڑایا۔ (تفسیر عثمانی)

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ حرام و ناجائز کام میں تو ایک درہم خرچ کرنا بھی تبذیر ہے اور جائز و مباح خواہشات میں حد سے زیادہ خرچ کرنا جس سے آئندہ محتاج فقیر ہو جانے کا خطرہ ہو جائے یہ بھی تبذیر میں داخل ہے ہاں اگر کوئی شخص اصل اس المال کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے منافع کو اپنی جائز خواہشات میں وسعت کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو وہ تبذیر میں داخل نہیں۔ (معارف القرآن)

مجاہد نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنا مال حق کے راستے میں خرچ کر دے تو اس کو تبذیر (مال کو بکھیرنا برباد کرنا) نہیں کہا جائے گا اور اگر ایک سیر غلہ بھی گناہ کے راستے میں خرچ کیا تو اس کو تبذیر کہا جائے گا۔ حضرت ابن مسعودؓ نے تبذیر کی تشریح فرمائی مال کو خرچ کرنا حق (کے راستے) کے علاوہ (باطل راستے میں)۔

شعبہ کا بیان ہے میں ابواسحاق کے ساتھ کوفہ کے راستے میں جا رہا تھا، سر راہ ایک دیوار چوڑے اور پختہ اینٹوں سے بنی ہوئی ملی، ابواسحاق نے کہا، حضرت عبداللہ (ابن مسعود) کے قول پر یہ تبذیر ہے حق کے راستے کے علاوہ (باطل کے راستے میں) مال کا خرچ کرنا ہے۔ (تفسیر مظہری)

شان نزول: اس آیت کے شان نزول میں ابن مردویہ نے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعودؓ اور بغوی نے بروایت حضرت جابرؓ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہیں تھا جو آپ کے بدن مبارک پر تھا آپ نے لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں۔ لڑکا گھر گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرمادیں، یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرت اتار کر اس کے حوالے کر دیا آپ ننگے بدن رہ گئے۔ نماز کا وقت آیا حضرت بلالؓ نے اذان دی مگر آپ حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی بعض لوگ اندر حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کرتے کے بغیر ننگے بدن بیٹھے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (معارف مفتی اعظم)

وَأَمَّا تَعْرِضْنَ عَنْهُمْ اكْبَغَاءً
اور اگر کبھی تغافل کرے تو ان کی طرف سے انتظار میں

مالدار آدمی ہوں اور اہل و عیال کنبے قبیلے والا ہوں، تو مجھے بتلائیے کہ میں کیا روش اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ الگ کر اس سے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے سلوک کر سائل کا حق پہنچاتا رہ اور پڑوسی اور مسکین کا بھی۔ اس نے کہا حضور! اور تھوڑے الفاظ میں پوری بات سمجھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا قربت داروں مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کر اور بے جا خرچ نہ کر۔ اس نے کہا یہی اللہ۔ اچھا حضور! جب میں آپ کے قاصد کو زکوٰۃ ادا کروں تو اللہ و رسول کے نزدیک میں بری ہو گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں جب تو نے میرے قاصد کو دیدیا تو تو بری ہو گیا اور تیرے لئے اجر ثابت ہو گیا۔ حدیث قدسی میں ہے میرے بعض بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں اگر میں انہیں امیر بنادوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری کے لائق ہیں اگر میں انہیں فقیر بنادوں تو ان کا دین بگڑ جائے۔ ہاں یہ یاد رہے کہ بعض لوگوں کے حق میں امیری خدا کی طرف سے ذلیل کے طور پر ہوتی ہے اور بعضوں کے لئے فقیری پہلور عذاب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَقْتُلُوا الْوُلَادَکُمْ خَشِیۃً اِمْلَاقٍ

اور نہ مارو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے

مَحْسَنُ نَزَرُ قَتْلِهِمْ وَاِیَّاکُمْ

ہم دونوں دیتے ہیں ان کو اور تم کو

بعض کافراہ لاد کو مار ڈالتے تھے کہ ان کا خرچ کہاں سے لائیں گے۔ سورہ انعام میں اسی مضمون کی آیت گزر چکی، تفصیل وہاں ملاحظہ فرمائی جائے۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّ قَتْلَهُمْ کَانَ خَطَاً کَبِیْرًا

بے شک ان کا ہانا بڑی خطا ہے

کیونکہ یہ بے رحمی کی حرکت نسل انسانی کے قطع کرنے کا موجب ہے اور ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو حق تعالیٰ کی رزاقی پر اعتماد نہیں۔

ضبط تولید: قرآن کریم کے اس ارشاد سے اس معاملے پر بھی روشنی پڑتی ہے جس میں آج کی دنیا گرفتار ہے کہ کثرت آبادی کے خوف سے ضبط تولید اور منصوبہ بندی کو رواج دے رہی ہے۔ اس کی بنیاد بھی اسی جاہلانہ فلسفہ پر ہے کہ رزق کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھ لیا گیا ہے۔ یہ معاملہ کل اولاد کے برابر گناہ نہ سہی مگر اس کے مذموم ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

وَلَا تَقْرَبُوا اٰلِیْنَ

اور چاہو نہ چاہو ان کے

سخاوت سے وہ غنی اور تم فقیر بن سکتے ہو۔ فقیر و غنی بنانا اور روزی کا کم و بیش کرنا محض خدا کے قبضہ میں ہے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ افسوس آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ فقیر جو امید لے کر آیا تھا کیا کہے گا۔ فقر و غنی کے مختلف احوال بھی جتنا اسی مالک علی الاطلاق کے قبضہ میں ہے۔ تمہارا کام میانہ روی سے امتثال حکم کرنا ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی محتاج کو دیکھ کر بالکل بیتاب نہ ہو جا۔ اس کی حاجت روائی تیرے ذمہ نہیں۔ اللہ کے ذمہ پر ہے۔ لیکن یہ باتیں پیغمبر علیہ السلام کو فرمائی ہیں جو بے حدی و واقع ہوئے تھے۔ باقی جس کے جی سے مال نہ نکل سکے اس کو پابند کیا ہے دینے کا۔ حکیم بھی گرمی والے کو سرد وادیتا ہے اور سردی والے کو گرم“۔ (تفسیر عثمانی)

اِنَّهٗ کَانَ یَعْبُدُہٗ خَیْرًا بَصِیْرًا

وہی ہے اپنے بندوں کو جاننے والا دیکھنے والا

اللہ بندوں کی مصلحت کے مطابق معاملہ کرتا ہے:

یعنی ہر ایک بندے کے ظاہری و باطنی احوال و مصالح سے خبردار ہے۔ اسی کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرے بعض بندے وہ ہیں جنکی درستی حال فقیر رہنے میں ہے۔ اگر میں اس کو غنی کر دیتا تو اس کا دین تباہ ہو جاتا۔ اس کے برعکس بعض وہ بندے ہیں جن کو غنی بنایا، اگر فقیر بنادیا جاتا تو دین پر قائم نہ رہ سکتے۔ اسکے علاوہ بعض اشیاء کے حق میں غنا ظاہری محض امہال و استدراج کے طور پر یا فقر و تنگدستی عقوبت اور سزا کے طریقہ سے ہے۔ (عیاذ باللہ من ہذا و ہذا) ہم پہلے گئی جگہ اس کی تقریر کر چکے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

صحیحین میں ہے کہ آپ نے حضرت اسماء بنت ابی بکرؓ سے فرمایا، ادھر ادھر خدا کی ہر راہ میں خرچ کرتی رہ جمع نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی روک لے گا۔ بند باندھ کر روک نہ لیا کرو ورنہ پھر خدا بھی سر بند کر لے گا۔ ایک اور روایت میں ہے شمار کر کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ بھی گنتی کر کے روک لے گا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ سے فرمایا کہ تو راہ خدا میں خرچ کیا کر اللہ تعالیٰ تجھے دیتا رہے گا۔ صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں ایک دعا کرتا ہے کہ خدایا غنی کو بدلہ دے اور دوسرا دعا کرتا ہے کہ بخیل کا مال تلف کر۔ مسلم شریف میں ہے صدقے خیرات سے کسی کا مال نہیں گھٹتا اور ہر سخاوت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذی عزت کر دیتا ہے اور جو شخص اللہ کے حکم کی وجہ سے دوسروں سے عاجزانہ برتاؤ کرے اللہ اسے بلند درجے کر دیتا ہے۔

زکوٰۃ ادا کرو قربت والوں کا حق ادا کرو:

بنو تمیم کے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ! میں

زنا کی ممانعت:

یعنی زنا کرنا تو بڑی سخت چیز ہے۔ اس کے پاس بھی مت جاؤ۔ گویا "لا تقربوا" میں مبادی زنا سے بچنے کی ہدایت کر دی گئی۔ مثلاً اجنبی عورت کی طرف بدون عذر شرعی نظر کرنا یا بوس و کنار وغیرہ۔ (تفسیر عثمانی)

تین بڑے گناہ:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا سب سے بڑا کون سا گناہ ہے، فرمایا (سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ) اللہ کے مثل دوسروں کو قرار دے یا جو دیکھ اللہ ہی نے کچھ پیدا کیا ہے، میں نے عرض کیا یہ بے شک بڑا گناہ ہے اس کے بعد کون سا گناہ ہے فرمایا اپنی اولاد کو خود قتل کرنا اس اندیشے سے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائی گی۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کونسا (گناہ) ہے فرمایا اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا۔ متفق علیہ

تین گناہ جو ایمان کو زائل کرتے ہیں:

صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زانی جب زنا کرتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں زنا نہیں کرتا، اور چور جب چوری کرتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں چوری نہیں کرتا، اور شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو ایمان دار ہونے کی حالت میں شراب نہیں پیتا (یعنی ان افعال میں مشغول ہونے کی حالت میں اس کے اندر ایمان نہیں رہتا)۔

بوڑھا زانی:

حضرت بریدہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں بوڑھے زانی پر لعنت کرتی ہیں اور (دوزخ کے اندر) زانیوں کی شرمگاہیں اپنی سڑی ہوئی بو سے دوزخیوں کو (بھی) اذیت پہنچائیں گی۔ رواہ البزار۔

حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا پر قائم رہنے والا بیت پرست کی طرح ہے۔ رواہ البخاری۔

زنا کے وقت ایمان نکل جاتا ہے:

حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی زنا کرتا ہے تو (زنا کرتے وقت) ایمان اس کے اندر سے نکل کر سانبان کی طرح اس کے اوپر معلق ہو جاتا ہے پھر جب وہ باز آ جاتا ہے تو ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ رواہ ابو داؤد و الترمذی و البیہقی و الحاکم۔ (تفسیر مظہری)

اِنَّهٗ كَانَ فَاَحْشَهُ وَّسَاءَ سَبِيْلًا

وہ ہے بے حیائی اور بری راہ ہے

زنا کے نقصانات:

کیونکہ زنا سے انساب میں گڑبڑ ہوتی ہے اور بہت طرح کی نزائیاں اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں اور سب کے لئے بری راہ نکلتی ہے۔ حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "یعنی اگر یہ راہ نکلی تو ایک شخص دوسرے کی عورت پر نظر کرے، کوئی دوسرا اسکی عورت پر کرے گا۔"

زنا کے خواہشمند کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ:

مسند امام احمد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ حاضرین نے اسے ذانت بتلائی کہ (پیغمبر خدا کے سامنے ایسی گستاخی؟) خبردار چپ رہو۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ میرے قریب آؤ۔ وہ قریب آ کر بیٹھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو یہ حرکت اپنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ میں سے کسی کی نسبت پسند کرتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ! خدا مجھ کو آپ پر قربان کرے ہرگز نہیں۔ فرمایا دوسرے لوگ بھی اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، پھوپھیوں اور خالوں کیلئے یہ فعل گوارا نہیں کرتے۔ پھر آپ نے دعاء فرمائی کہ اَللّٰہی اس کے گناہ کو معاف فرما اور اس کے دل کو پاک اور شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ ابوامامہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کے بعد اس شخص کی یہ حالت ہو گئی کہ کسی عورت وغیرہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھتا تھا۔ اللھم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ (تفسیر عثمانی)

زنا کی حرمت کے متعلق ہے جس کے حرام ہونے کی وجہ بیان کی گئی ہیں اول یہ کہ وہ بے حیائی ہے اور انسان میں حیاء رہی تو وہ انسانیت ہی سے محروم ہو جاتا ہے پھر اس کے لئے کسی بھی برے کام کا امتیاز نہیں رہتا اسی معنی کے لئے حدیث میں ارشاد ہے اِذَا فَاتَكَ الْحَيَاءُ فَافْعَلْ مَا شِئْتَ یعنی جب تیری حیاء جاتی رہی تو کسی برائی سے رکاوٹ کا کوئی پردہ نہ رہا تو جو چاہو گے کرو گے اور اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیاء کو ایمان کا ایک اہم شعبہ قرار دیا ہے والْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ (بخاری) دوسری وجہ معاشرتی فساد ہے جو زنا کی وجہ سے اتنا پھیلتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں رہتی اور اس کے نتائج بد بعض اوقات پورے قبیلوں اور قوموں کو برباد کر دیتے ہیں۔ فقہ چوری، ذاک قتل کی جتنی کثرت آج دنیا میں بڑھ گئی ہے اس کے حالات کی تحقیق کی جائے تو آدھے سے زیادہ واقعات کا سبب کوئی عورت و مرد نکلتے ہیں جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ اس جرم کا تعلق اگرچہ بلا واسطہ حقوق العباد سے نہیں مگر اس جگہ حقوق العباد سے متعلقہ احکام کے ضمن میں اس کا ذکر کرنا شاید اسی بناء پر ہو کہ یہ جرم بہت سے ایسے جرائم ساتھ لاتا ہے جس سے حقوق العباد متاثر ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کے ہنگامے برپا ہوتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے اس جرم کو تمام جرائم سے اشد قرار دیا ہے اس کی سزا بھی سارے

کے بدلے جان، یا زانی شخص یا جو شخص دین کو چھوڑ کر جماعت سے علیحدہ ہو جائے۔
 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے
 حرام کر دیا ہے اس کو قتل مت کرو۔ ہاں مگر حق پر۔

نفس سے مراد ہے مسلمان یا ذمی کافر۔ الا بالحق سے مراد ہے قصاص یا
 زنا یا بغاوت یا صحابہ کو گالیاں دینا وغیرہ (یعنی قصاص یا زنا یا بغاوت وغیرہ
 میں قتل کرو یا ناحق قتل نہیں ہے۔ مرتد کا قتل نفس محرم کے قتل میں داخل نہیں
 ہے) (یعنی مرتد کو قتل کر دینا مباح الاصل ہے) اللہ نے فرمایا ہے رَبَّنَا جَبَرْنَا
 الَّذِينَ يُخَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا اِخ (باغیوں کے
 قتل کے متعلق فرمایا) قَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى۔ (قصاص کے متعلق فرمایا)
 أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اِخ

حضرت عبداللہ بن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا جو مسلمان شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا
 رسول ہوں۔ اس کا خون جائز نہیں مگر تین وجوہ میں سے کسی ایک وجہ سے یا تو
 وہ شادی شدہ زانی ہو یا کسی کے قتل میں اس کو قتل کیا جائے یا دین کو چھوڑ کر
 مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گیا ہو۔ (رواہ الشیخان ابوداؤد وترمذی و النسائی)

سب سے پہلے فیصلے:

حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سب
 سے پہلے خونوں کے فیصلے کیے جائیں گے۔ متفق علیہ۔
 ایک مؤمن کا قتل:

حضرت براء بن عازب راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی نظر میں مؤمن
 کے ناحق قتل کے مقابلہ میں (ساری) دنیا کا فتنہ ہو جانا حقیر ہے۔ رواہ ابن ماجہ بسند
 حسن: بھتیگی نے اتنا زائد نسل کیا ہے اگر (تمام) آسمانوں اور زمینوں والے ایک مؤمن
 کے قتل میں شریک ہو جائیں تو اللہ یقیناً (سب کو) دوزخ میں داخل کر دے گا۔

نسائی نے حضرت بریدہ کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ نے فرمایا
 اللہ کے نزدیک (ساری) دنیا کا فتنہ ہو جانا مؤمن کے قتل سے حقیر ہے۔

مؤمن کے قتل میں معاونت کی سزا:

ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے
 فرمایا، اگر کسی نے مؤمن کے قتل میں آدھی بات کہہ کر بھی اعانت کی تو اللہ کے
 سامنے جت وہ جائے گا، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا، اللہ کی
 رحمت سے ناامید۔ اصحابی نے اتنا زائد بیان کیا ہے کہ ابن عیینہ نے آدھی
 بات کی تشریح میں کہا کہ قتل کا پورا لفظ نہ کہا ہو، بلکہ صرف اق کہا ہو۔ بھتیگی نے
 حضرت ابن عمر کی روایت سے بھی حدیث مذکور اسی طرح بیان کی ہے۔

جرائم کی سزاؤں سے زیادہ سخت رکھی ہے کیونکہ یہ ایک جرم دوسرے سینکڑوں
 جرائم کو اپنے میں سموئے ہوئے ہے۔ (معارف مثنیٰ اعظم)

مسند احمد میں ہے کہ ایک نو جوان نے زنا کاری کی اجازت آپ سے چاہی
 ۔ لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ گیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے۔ آپ نے
 اسے اپنے قریب بلا کر فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کیا تو اس
 کام کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتا ہے؟ اس نے کہا نہیں خدا کی قسم نہیں یا رسول
 اللہ مجھے آپ پر اللہ فدا کرے ہرگز نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لے کہ کوئی اور
 کیسے پسند کرے گا؟ آپ نے فرمایا اچھا تو اسے اپنی بیٹی کے لئے پسند کرتا ہے؟
 اس نے اسی طرح تاکید سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک اسی طرح کوئی بھی
 اسے اپنی بیٹیوں کے لئے پسند نہیں کرتا۔ اچھا اپنی بہن کے لئے اس تو پسند
 کرے گا؟ اس نے اسی طرح انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح دوسرے بھی
 اپنی بہنوں کے لئے اسے مکروہ سمجھتے ہیں۔ بتا کیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری چھو بھی
 سے ایسا کرے؟ اس نے اسی سختی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا اسی طرح کوئی اور
 بھی اسے اپنی چھو بھی کے لئے نہ چاہے گا۔ اچھا اپنی خالہ کے لئے؟ اس نے کہا
 ہرگز نہیں۔ فرمایا اسی طرح اور سب لوگ بھی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر
 رکھ کر دعا کی کہ الہی اس کے گناہ بخش، اس کے دل کو پاک کر، اسے عصمت والا
 بنا۔ پھر تو یہ حالت تھی کہ یہ نو جوان کسی طرف نظر بھی نہ اٹھاتا تھا۔

وہ گناہ جو واجب القتل بناتے ہیں:

بخاری و مسلم میں ہے جو مسلمان خدا کے واحد ہونے کی اور محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہو، اس کا قتل تین باتوں میں سے
 ایک کے سوا حلال نہیں، یا تو اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا شادی شدہ ہو اور پھر زنا
 کیا ہو یا دین کو چھوڑ کر جماعت کو چھوڑ دیا ہو۔ سنن میں ہے ساری دنیا کا فتنہ
 ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مؤمن کے قتل سے زیادہ آسان ہے!

شرک کے بعد بڑا گناہ:

ابن ابی الدنیا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شرک کے
 بعد کوئی گناہ زنا کاری سے بڑھ کر نہیں، کہ آدمی اپنا نطفہ کی ایسے رحم میں
 ڈالے جو اس کے لئے حلال نہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

اور نہ مارو اس جان کو جس کو منع کر دیا ہے اللہ نے مگر حق پر ہونا

مسلمان کا خون بہانا حرام ہے مگر تین صورتوں میں:

صحیحین میں ہے کہ کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین صورتوں میں، جان

دو گناہوں کی مغفرت نہ ہوگی:

حضرت معاویہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہر گناہ کی امید ہو سکتی ہے کہ اللہ معاف فرمادے سوائے اس شخص کے جو کافر مرا ہو یا کسی کو قصداً اس نے قتل کیا ہو۔ رواہ النسائی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو وراء کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اور ابن حبان و حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔

شیطانوں کے کام:

حضرت ابو موسیٰ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ہوتی ہے تو ابلیس اپنے لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے آج جو کسی مسلمان کو بے راہ کر دے گا میں اس کو تاج پہنا دوں گا پھر (شام کو یا کسی وقت) ایک واپس آ کر کہتا ہے آج میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ (دوسرا) نکاح کر لے۔ دوسرا آ کر کہتا ہے میں اس (مسلمان) کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ اور ماں کی نافرمانی کی ابلیس کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پھر فرماں بردار ہو جائے۔ تیسرا آتا ہے اور کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا، یہاں تک کہ وہ مشرک ہو گیا، ابلیس کہتا ہے تو تو ہی ہے (یعنی یہ تیرا کام بہت اچھا ہے) چوتھا آ کر کہتا ہے میں اس کے ساتھ لگا رہا یہاں تک کہ اس نے (مومن کو) قتل کر دیا، ابلیس کہتا ہے تو نے تو (ایسا کام کیا) پھر اس کو تاج پہنا دیتا ہے۔ رواہ ابن حبان فی صحیحہ۔ (تفسیر مظہری)

آٹھواں حکم:

یہ آٹھواں حکم قتل ناحق کی حرمت کے بیان میں ہے جس کا جرم عظیم ہونا دنیا کی ساری ہی جماعتوں اور مذہبوں اور فرقوں میں مسلم ہے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ساری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک اس سے اہون (ہلکی) ہے کہ کسی مومن کو ناحق قتل کیا جائے (اور بعض روایات میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ) اگر اللہ تعالیٰ کے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کے باشندے کسی مومن کے قتل ناحق میں شریک ہو جائیں تو ان سب کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دینگے۔ (ابن ماجہ، حسن و البہتہی۔ از مظہری) اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے کسی مسلمان کے قتل میں قاتل کی امداد ایک کلمہ سے بھی تو میدان حشر میں جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ائیس من رحمۃ اللہ (یعنی یہ شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کر دیا گیا ہے) (مظہری از ابن ماجہ و صہبانی) اور بیہقی نے بروایت حضرت عبداللہ ابن عباس و حضرت معاویہ روایت

کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک گناہ گار کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے مگر وہ آدمی جو حالت کفر میں مر گیا یا جس نے جان بوجھ کر قصداً کسی مسلمان کو ناحق قتل کیا۔

قصاص لینے کا حق کس کو ہے:

آیت مذکورہ میں بتلایا گیا ہے کہ یہ حق مقتول کے ولی کا ہے۔ اگر کسی ولی کوئی موجود نہیں تو اسلامی حکومت کے سربراہ کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ بھی ایک حیثیت سے سب مسلمانوں کا ولی ہے۔ اسی لئے خلاصہ تفسیر میں ولی حقیقی یا حکمی لکھا گیا ہے۔

ظلم کا جواب ظلم نہیں انصاف ہے:

مجرم کی سزا میں بھی انصاف کی رعایت ہے فلا یرف فی القتل اسلامی قانون کی ایک خاص ہدایت ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ظلم کا بدلہ ظلم سے لینا جائز نہیں بدلہ میں بھی انصاف کی رعایت لازمی ہے جب تک ولی مقتول انصاف کے ساتھ اپنے مقتول کا انتقام شرعی قصاص کے ساتھ لینا چاہے تو قانون شریعت اس کے حق میں ہے یہ منصور حق ہے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے اور اگر اس نے جوش انتقام میں شرعی قصاص سے تجاوز کیا تو اب یہ مظلوم کے بجائے ظالم ہو گیا اور ظالم اس کا مظلوم بن گیا اب معاملہ برعکس ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اور اس کا قانون اب اس کی مدد کرنے کے بجائے دوسرے فریق کی مدد کرے گا کہ اس کو ظلم سے بچائے گا۔

جاہلیت عرب میں یہ بات عام تھی کہ ایک شخص قتل ہوا تو اس کے بدلہ میں قاتل کے خاندان یا ساتھیوں میں جو بھی ہاتھ لگے اس کو قتل کر دیتے تھے بعض جگہ یہ صورت ہوتی کہ جس کو قتل کیا گیا وہ قوم کا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے بدلہ میں صرف ایک قاتل کو قصاصاً قتل کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ ایک خون کے بدلہ دو تین یا اس سے بھی زیادہ آدمیوں کی جان لی جاتی تھی بعض لوگ جوش انتقام میں قاتل کے صرف قتل کرنے پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ اس کی ناک کان وغیرہ کاٹ کر مشلہ کر دیتے تھے یہ سب چیزیں اسلامی قصاص کی حد سے زائد اور حرام ہیں اس لئے آیت فَاِذَا قُتِلَ فِي الْقَتْلِ میں ان کو روکا گیا ہے۔

یاد رکھنے کے قابل ایک حکایت:

بعض ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی شخص نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص ہے جس نے ہزاروں صحابہ و تابعین کو ناحق قتل کیا ہے اس لئے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا انہوں نے کہا الزام لگانے والے سے پوچھا کہ

یعنی خدا نے اس کی مدد کی کہ بدلہ لینے کا حق دیا اور حکام کو امر فرمایا کہ حق دلوانے میں کمی نہ کریں۔ بلکہ ہر کسی کو لازم ہے کہ خون کا بدلہ دلانے میں مدد کرنے۔ نہ یہ کہ الما قاتل کی حمایت کرنے لگے۔ اور وارث کو بھی چاہیے کہ ایک کے بدلے دو نہ مارے یا قاتل ہاتھ نہ لگا تو اس کے بیٹے بھائی کو نہ مار ڈالے جیسے جاہلیت میں رواج تھا۔ (تفسیر مثنوی)

کان منصور یعنی جو شخص ظلم قتل کیا گیا ہو، اللہ کی طرف سے اس کی مدد نصرت دنیا میں بھی کی جاتی ہے کہ قاتل کو قصاص میں (حسب قانون شریعت) قتل کرنا ضروری ہے اور آخرت میں بھی مقتول منصور ہوگا۔ اللہ اس کے گناہ ساقط کر دے گا اور اس کے قاتل کے لیے دوزخ لازم کر دے گا۔ (مجاہد)

قتادہ نے کہا کان کی ضمیر مقتول کے ولی کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی مقتول کے وارث کو قاتل کے خلاف نصرت دی جاتی ہے، قاتل سے قصاص لینے کا اس کو حق دیا گیا ہے، حکام پر لازم ہے کہ اس کی مدد کریں۔

بعض اہل تفسیر کے نزدیک قاتل کی طرف ضمیر راجع ہے جس کو مقتول کا ولی قصاص میں قتل کرتا ہے اگر قصاص میں اسراف سے کام لے گا تو بارگناہ اس پر پڑے گا اور (قانون شریعت میں) قاتل کی حمایت کی جائے (کیونکہ اولیا مقتول کو صرف قصاص لینے کا حق ہے، قاتل پر زیادتی کرنے کا حق نہیں ہے) (تفسیر مظہری)

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي

اور پاس نہ جاؤ یتیم کے مال کے مگر جس طرح

هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ

کہ بہتر ہو جب تک کہ وہ بچپن اپنی جوانی کو

یتیم کا مال:

یعنی یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ ہاں اگر اسکی حفاظت و نگہداشت اور خیر خواہی مقصود ہو تو مضائقہ نہیں۔ جس وقت جوان ہو جائے اور اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگے، مال اس کے حوالہ کر دو۔ (تفسیر مثنوی)

وَ أَوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

اور پورا کرو عہد کو بیشک عہد کی پوچھ ہو گی

ایفائے عہد:

اس میں سب عہد داخل ہیں خواہ اللہ سے کئے جائیں یا بندوں سے بشرطیکہ غیر مشروع نہ ہوں۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کو قول و قرار صلح کا دیکر بد عہدی کرنا، اس کا وبال ضرور پڑتا ہے۔ (تفسیر مثنوی)

یعنی عہد کرنے والے سے عہد کا ایفاء مطلوب ہے یا یہ مطلب ہے کہ ہر

تمہارے الزام کی کوئی سند یا شہادت موجود ہے انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لے گا تو یاد رکھو کہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی جنبہ داری نہیں ہے کہ برے اور گناہ گار بندوں پر دوسروں کو آزاد چھوڑ دیں اور وہ جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔ (معارف القرآن المثنوی، مظہر)

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا

اور جو مارا گیا ظلم سے تو دیا ہم نے

لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ

اس کے وارث کو زور و سوجھ سے نہ نکل جائے قتل کرنے میں

مقتول کے ورثاء کا اختیار:

یعنی اولیائے مقتول کو اختیار ہے کہ حکومت سے کہہ کر خون کا بدلہ لیں۔ لیکن بدلہ لیتے وقت حد سے نہ گذریں۔ مثلاً قاتل کی جگہ غیر قاتل کو سزا دلوانے لگیں یا قاتل کے ساتھ دوسرے بے گناہوں کو بھی شامل کر لیں۔ یا قاتل کے ناک، کان، وغیرہ کاٹنے اور مشدہ کرنے لگیں۔ (تفسیر مثنوی)

ولی یعنی وارث جو مقتول کے امور کا اس کے مرنے کے بعد مدد داتا ہے۔ سلطان قوت اور قصاص لینے کا اختیار۔ لایسرف فی القتل کا مطلب و طرح سے بیان کیا ہے۔ (۱) قاتل زیادتی نہ کرنے، یعنی جس کو قتل کرنے کا اس کو حق نہیں ہے اس کو قتل نہ کرے، عقل مند وہ کا نہیں کرتا جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کی تباہی کی شکل میں ظاہر ہونے والا ہو۔ (۲) حضرت ابن عباس اور اکثر اہل تفسیر نے یہ مطلب بیان کیا کہ مقتول کا ولی قصاص میں زیادتی نہ کرے یعنی قاتل کے علاوہ دوسرے کو قتل نہ کرے، جاہلیت کے دور میں صرف قاتل کے قتل پر بس نہ کرتے تھے بلکہ قاتل کے علاوہ اس سے اونچے درجہ والے کو بھی قتل کرتے تھے۔

سعید بن جبیر نے کہا قاتل اگر ایک ہو تو اسی کو قتل کیا جاسکتا ہے ایک قاتل کے عوض (بے قصور اور شریک قتل نہ ہونے والی) جماعت کو قتل نہیں کیا جاسکتا۔ عہد جاہلیت کا طریقہ تھا کہ مقتول اگر کوئی بڑا آدمی ہوتا تو قصاص میں تنہا اس کے قاتل کو ہی نہیں قتل کرتے تھے بلکہ قاتل کے ساتھ اس کے قرابتداروں کی ایک جماعت کو بھی قتل کرتے تھے۔ قتادہ نے کہا لایسرف فی القتل کا یہ مطلب ہے کہ قاتل (سے قصاص تو لے لیا جائے اس) کو مشدہ نہ کیا جائے (یعنی اس کے ناک کان اور آلات رجولیت نہ کاٹے جائیں جیسا کہ جاہلیت کا دستور تھا) (تفسیر مظہری)

إِنَّ كَانَ مَنصُورًا

اس کو مدد ملتی ہے

وَالْفَوَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

اور دل ان سب کی اس سے پوچھ ہو گی

بے تحقیق بات نہ کرو:

یعنی بے تحقیق بات زبان سے مت نکال نہ اس کی اندھا دھند بیرونی کر۔ آدمی کو چاہئے کہ کان، آنکھ اور دل و دماغ سے کام لیکر اور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے نکالے یا عمل میں لائے، سنی سنائی باتوں پر بے سوچے سمجھے یوں ہی انکل پچو کوئی قطعی حکم نہ لگائے یا عملدرآمد شروع نہ کر دے۔ اس میں جھوٹی شہادت دینا، غلط گواہی لگانا، بے تحقیق چیزیں سن کر سی کے درپے آزار ہونا یا بغض و عداوت قائم کر لینا، باپ دادا کی تقلید یا رسم و رواج کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی حمایت کرنا، ان دیکھی یا ان سنی چیزوں کو دیکھی یا سنی ہوئی بتلانا، غیر معلوم اشیاء کی نسبت دعویٰ کرنا کہ میں جانتا ہوں یہ سب صورتیں اس آیت کے تحت میں داخل ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ قیامت کے دن تمام قویٰ کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعمال کیا تھا، بے موقع تو خرچ نہیں کیا؟ (تفسیر مہتابی)

اخبار احاد:

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں ان احادیث آحاد سے جن کے اندر روایت کی تمام شرائط موجود ہوں اور صحیح قیاس سے اور دوسروں یا ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت سے جو حکم ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا قطعی نصوص اور اجماع کی رو سے واجب ہے۔

متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ مختلف افراد صحابہ کو تبلیغ احکام کے لیے بھیجتے تھے، پس اخبار آحاد یا قیاس اگر چہ ظنی ہوتے ہیں لیکن ان سے استفاد احکام یقینی العمل ہوتے ہیں کیونکہ ان سے حاصل شدہ علم پر عمل کرنا نصوص قطعیہ سے واجب ہے۔

کان، آنکھ اور دل کے متعلق پوچھا جائے گا:

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ہر شخص سے ان سب کی (قیامت کے دن) باز پرس ہوگی۔ مینی مذکورہ تینوں اعضاء میں سے ہر ایک سے اتباع مذکور کے متعلق باز پرس کی جائے گی۔ یا یہ مطلب ہے کہ اعضاء مذکورہ سے دریافت کیا جائے گا کہ جس شخص کے یہ اعضاء تھے اس نے کیا کیا۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو شخص سننے دیکھنے اور جاننے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے اعضاء سے اس کی تصدیق طلب کی جائے گی آنکھ سے پوچھا جائے گا، کیا اس نے دیکھا تھا (یاد رکھنے کا جھونا دعویٰ کیا تھا) کان سے

عہد کے متعلق عہد کو توڑنے والے سے باز پرس کی جائے گی اور وعدہ شکنی پر اس کو سزا دی جائے گی۔ یا عہد پوچھا جائے گا، یعنی عہد توڑنے والے کو (قیامت کے دن) سرزنش کرنے کے لیے عہد یاد دلایا جائے گا، جیسے زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، ربائی ذَنْبٌ قَتَلْتَ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عہد سے پہلے مضاف محذوف ہو یعنی صاحب عہد سے عہد پوچھا جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَوْفُوا النِّكَالَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً

اور پورا بھر دو ماپ جب ماپ کر دینے لگو اور تولو

بِالْقِسْطِ اسِ الْمُسْتَقِيمِ

سیدھی ترازو سے

ناپ تول میں کمی نہ کرو:

یعنی جھونک نہ مارو۔ ماپ تول میں کمی کرنے سے معاملات کا انتظام مختل ہو جاتا ہے۔ قوم شعیب کی ہلاکت کا قصہ پہلے گئی جگہ آچکا ہے ان کا بڑا عملی گناہ یہ ہی بیان کیا گیا ہے۔ روایات میں ہے کہ جو شخص کسی حرام پر قدرت پا کر محض خدا کے خوف سے رک جائے تو خدا تعالیٰ اسی دنیا میں آخرت سے پہلے اس کو نعم البدل عطا فرمائے گا۔ (تفسیر مہتابی)

مسئلہ: حضرات فقہانے فرمایا کہ آیت میں ناپ تول میں کمی کا جو حکم ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس سے کم دینا حرام ہے اس لئے اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی ملازم اپنے مفوضہ اور مقررہ کام میں کمی کرے یا جتنا وقت دینا ہے اس سے کم دے یا مزدور اپنی مزدوری میں کام چوری کرے۔

مسئلہ: وَأَوْفُوا النِّكَالَ إِذَا كُنْتُمْ وَرَثَةً تفسیر بحر محیط میں ابو حیان نے فرمایا کہ اس آیت میں ناپ تول پورا کرنے کی ذمہ داری بائع (بیچنے والے) پر ڈالی گئی ہے جس سے معلوم ہوا کہ ناپنے تولنے اور اس کو پورا کرنے کا ذمہ دار بائع ہے۔ (معارف القرآن)

ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

یہ بہتر ہے اور اچھا ہے اس کا انجام

پورا تولنے میں برکت ہے:

یعنی دعا بازی اول چلتی ہے پھر لوگ خبردار ہو کر اس سے معاملہ نہیں کرتے۔ اور پورا حق دینے والا سب کو بھلا لگتا ہے۔ اللہ اسکی تجارت خوب چلاتا ہے۔ (تفسیر مہتابی)

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ

اور نہ پیچھے پڑ جس بات کی خبر نہیں تجھ کو بے شک کان اور آنکھ

قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ مع اپنے مملکت کے زمین و زر کر دیا گیا۔ ہاں تو انصاف نرمی فروتنی اور عاجزی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ اور عالی قدر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جھکنے والوں کو خدا بلند کرتا ہے۔ وہ اپنے تئیں حقیر سمجھتا ہے اور لوگ اس جلیل القدر سمجھتے ہیں اور تکبر کرنے والا اپنے تئیں بڑا آدمی سمجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کتوں اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر جانتے ہیں، امام ابو بکر ابن ابی الدنیا اپنی کتاب المحمول والتواضع میں لائے ہیں کہ ابن الاثیر دربار منصور میں جا رہا تھا ریشمی جب پہنے ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اوپر سے اسے دہرا سلوایا تھا کہ نیچے سے قبا بھی دکھائی دے اور اکڑتا اینڈ تاجار ہا تھا۔ حضرت حسنؑ نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، انوہ تک چڑھا بل کھایا رخساروں پھولا اپنے ڈنڈ بازو دیکھتا اپنے تئیں تو لہا نعمتوں کے ذکر شکر کو بھولا رب کے احکام کو چھوڑا حق اللہ کو توڑا دیوانوں کی چال چلتا عضم مضو میں کسی کی دئی ہوئی نعمت رکھتا شیطان کی لعنت کا مارا وہ دیکھو جا رہا ہے۔ ابن ابیہم نے سن لیا اور اسی وقت لوٹ آیا اور عذر معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے معذرت کیا کرتا ہے اللہ سے توبہ کر اور اسے ترک کر کیا تو نے خدائے تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا وَلَا تَمْنَشْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا اِنْ عَابَدْتَ خَيْرِيَّ نِيَّ عَلٰی مِیْنِ سَے ایک شخص کو اکڑتا ہوا چلتا دیکھ کر فرمایا، اے شخص جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش ایسی نہ تھی۔ اس نے اسی وقت توبہ کر لی۔ ابن عمرؓ نے ایک ایسے شخص کو دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے یہی بھائی ہوتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

حضرت عیاض بن مہاد مجاشعی کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے میرے پاس وحی بھیجی ہے کہ باہم تواضع اختیار کرو کوئی کسی پر فخر نہ کرے نہ کسی پر زیادتی کرے، رواہ مسلم۔

حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جس شخص کے دل میں ذرہ (چھوٹی سرخ چیونٹی یا ریت کا ذرہ) برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا ہے، بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار (تہبند) ہے (یعنی عظمت اور بڑائی مارا لباس ہے) جو شخص ان دونوں میں کسی ایک میں بھی مجھ سے کشاکش کرے گا (یعنی مجھ سے اتار کر خود پہننا چاہے گا) میں اس کو دوزخ میں داخل کروں گا۔ رواہ مسلم۔

حضرت سلمہ بن اکوعؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا آدمی برابر خود سری (غرور) کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو جبارین (انتہائی ظالم اور مغرور گروہ) میں لکھ دیا جاتا ہے پھر اس پر وہ ہی عذاب آجاتا ہے جو ان پر آیا تھا۔ رواہ الترمذی۔

متکبر ذلیل ہوں گے:

عمرو بن شعیب کے دادا راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن

سوال کیا جائے گا کیا اس نے سنا تھا (یا سننے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا) اور دل سے دریافت کیا جائے گا کیا اس نے جانا تھا (یا جاننے کا غلط دعویٰ کیا تھا)

کان، آنکھ، زبان وغیرہ کے شر سے پناہ:

حضرت ثعلب بن حمید راوی ہیں کہ رسول اللہ نے میری درخواست پر مجھ سے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کہہ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے کان کے شر سے اور اپنی آنکھ کے شر سے اور اپنی زبان کے شر سے اور اپنے دل کے شر سے اور اپنی منی کے شر سے۔ میں نے یہ دعویٰ کر لی۔ رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و الحاکم و البغوی۔ حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے۔

اس حدیث کے راوی سعید نے کہا منی کے شر سے پناہ مانگنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنا پانی ایسے مقام پر نہ ڈالوں جو حلال نہیں ہے۔

تین اعضاء کی تخصیص کی وجہ:

مذکورہ تین اعضاء کا ذکر خصوصیت کے ساتھ اس لیے کیا کہ یہ ہی آلات علم ہیں، اکثر محسوسات کا علم آنکھ سے ہوتا ہے یا کان سے اور غیر محسوس چیزوں کا ادراک تو صرف دل سے ہی ہوتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یہاں کان، آنکھ اور دل کی تخصیص شاید اس بناء پر کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ حواس اور دل کا شعور و ادراک اسی لئے بخشا ہے کہ جو خیال یا عقیدہ دل میں آئے ان حواس اور ادراک کے ذریعہ اس کو جانچ سکے کہ یہ صحیح تو اس پر عمل کرے اور غلط ہے تو باز رہے جو شخص ان سے کام لئے بغیر بے تحقیق باتوں کی پیروی میں لگ گیا اس نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔

وَلَا تَمْنَشْ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَنَ

اور مت چل زمین پر اترتا ہوا تو پھاڑ نہ ڈالے گا

تَخْرُقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طَوْلًا

زمین کو اور نہ پہنچے گا پہاڑوں تک لمبا ہو کر ہڈ

تکبر سے بچو:

یعنی متکبروں کی چال چلنا انسان کو زیبا نہیں۔ نہ تو زور سے پاؤں مار کر وہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ گردن ابھارنے اور سینہ تاننے سے اونچا ہو کر پہاڑوں کی برابر ہو سکتا ہے۔ پھر اسے ضعف و عجز اور اس بساط پر اپنے کو اس قدر لمبا کھینچنے سے کیا فائدہ؟ (تفسیر عثمانی)

متکبروں کا انجام:

حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص چادر جوڑے میں تخت کرتا ہوا چلا جا رہا تھا جو وہیں زمین میں دھنسا دیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جا رہا ہے۔ قرآن میں

- ۱۰۔ قرابتداروں کے حقوق ادا کرو۔
- ۱۱۔ مسکین کا حق ادا کرو۔
- ۱۲۔ اسراف اور فضول خرچی سے بچو۔
- ۱۳۔ اہل حاجت اگر تم سے کچھ درخواست کریں تو جواب میں قول میسر یعنی نرم بات کہو۔ یعنی زبان سے کوئی سخت بات نہ نکالو جو ان کی دل آزاری کا سبب بنے۔
- ۱۴۔ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھو یعنی بخیل نہ بن جاؤ۔
- ۱۵۔ ہاتھ کو ایسا کشادہ نہ کرو کہ جوش میں آ کر سب کچھ دے ڈالو اور پھر پچھتو۔
- ۱۶۔ تنگ دستی کے خوف سے اولاد کو قتل نہ کرو۔
- ۱۷۔ زنا اور بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔
- ۱۸۔ کسی بے گناہ کو نہ قتل کرو۔
- ۱۹۔ قتل اور قصاص میں حد سے تجاوز نہ کرو۔
- ۲۰۔ عہد کو پورا کرو۔
- ۲۱۔ ناپ تول کو پورا کرو۔
- ۲۲۔ اس چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔
- ۲۳۔ زمین پر اترتے ہوئے اور اڑتے ہوئے نہ چلو (معارف قرآن و حدیث)

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ

اور نہ تمہارا اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی

فَتَلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

پھر پڑے تو دوزخ میں الزام کھا کر دھکیلا جا کر مالا

تمام اعمال کا آغاز و انجام:

مذکورہ بالا نصائح کا بیان توحید سے شروع کیا گیا تھا "لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَّخْذُومًا" خاتمہ پر بھی توحید یا دلاوی گئی۔ ساقاری سمجھ سکے کہ تمام حسنات کا آغاز و انجام خالص توحید کو ہوتا چاہیے۔ (تفسیر مثنوی) توحید ہر حکمت کا سرچشمہ اور مدار ہے علم توحید بالذات اور اصلی مقصد ہے، باقی علوم سے مقصود عمل ہے، خود فی نفس وہ مقصود نہیں، شرک کا نتیجہ دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی۔ (تفسیر مظہری)

ابن جریر نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ (پوری) تورات پندرہ آیات میں ہے پھر آپ نے آیات وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ الخ تلاوت فرمائیں۔ (تفسیر مظہری)

أَفَاصْفَكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَيْنِينَ وَاتَّخَذَ

کیا تم کو چن کر دے دیئے تمہارا رب نے بیٹے اور اپنے لئے کر لیا

تکبر کرنے والوں کو چوبیسویں کی طرح (حقیر و ذلیل بنا کر) آدمیوں کی صورتوں میں اٹھایا جائے گا کہ ہر طرف سے ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کو بوس نام کے جہنم میں داخل کیا جائے گا، سب سے بڑی آگ ان پر مسلط ہوگی اور طیۃ النبال یعنی دوزخیوں کا پنجوڑ ان کو پلایا جائے گا۔ رواہ الترمذی۔

حضرت اسماء بنت عمیس کا بیان ہے میں نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا وہ بندہ برا ہے جو اتراتا اور تکبر کرتا ہے اور اللہ برتر و بزرگ کو بھول جاتا ہے، رواہ الترمذی۔ والہی قی فی شعب الایمان۔

ایک روز حضرت عمرؓ نے منبر پر فرمایا تھا لوگو! میں نے خود رسول اللہ سے یہ فرمان سنا تھا کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو اٹھا کر اونچا کر دیتا ہے گو وہ اپنی نظر میں تو نیچا ہوتا ہے مگر لوگوں کی نظر میں بڑا ہو جاتا ہے اور جو خود بڑا ہو جاتا ہے اور جو خود بڑا ہوتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتا ہے پس وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور خود اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ لوگوں کے نزدیک وہ کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل ہوتا ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر مظہری)

كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا

یہ جتنی باتیں ہیں ان سب میں بری چیز ہے تیرے رب کی بیزاری

یعنی جن باتوں کو اوپر منع کیا ان کے کرنے میں رب کی بیزاری ہے اور جن کا حکم کیا انکے نہ کرنے میں بیزاری ہے۔ (تفسیر مثنوی)

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ

یہ ان باتوں میں سے جو وحی بھیجی تیرے رب نے تیری طرف عقل کے کاموں سے

علم و حکمت کی باتیں:

یعنی اوپر جو پر مغز اور بیش بہا نصیحتیں کی گئیں، یہ وہ علم و حکمت اور تہذیب اخلاق کی باتیں ہیں جنہیں عقل سلیم قبول کرتی ہے اور جو وحی کے ضمن میں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا واسطہ اور امت امیہ کی طرف بواسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجی گئیں۔ (تفسیر مثنوی)

۱۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔

۲۔ خالص اللہ کی عبادت کرو۔

۳۔ غیر اللہ کی عبادت نہ کرو۔

۴۔ والدین کے ساتھ احسان کرو۔

۵۔ والدین کے سامنے اف نہ کرو۔

۶۔ ان کو نہ جھڑکنا اور نہ ان کے سامنے آواز بلند کرو۔

۷۔ ان سے ادب سے بات کرو جس سے ان کی تعظیم و تکریم نکلتی ہو۔

۸۔ ان کے سامنے تواضع اور عاجزی سے پیش آؤ۔

۹۔ ان کے لئے دعائے رحمت و مغفرت کرو۔

تعلیم و تربیت میں طرح طرح کی سختیاں برداشت کر کے مجھے علم کی روشنی میں داخل کیا اور رہا والد تو اس کو اپنے لئے لذت جماع کی خواہش تھی، اس طرح اس نے مجھ کو عالم کون و فساد میں لانکالا۔

ماں باپ کی ناشکری نہ کرو:

خلاصہ کلام یہ کہ یہ عالم، عالم اسباب ہے جس میں اللہ نے اپنی قدرت اور مشیت سے ایک شئی کو ایک شئی کا سبب بنایا، نسل انسانی اور حیوانی کے بقاء کا ذریعہ اور سبب اس نفسانی خواہش کو بنایا ہے اگر یہ یہ نفسانی خواہش درمیان میں نہ ہوتی تو نسل انسانی اور حیوانی کا وجود نہ ہوتا۔

دنیا کی تمام لذائذ و طبعات اور مرغوبات اور مطعومات اور مشروبات بلاشبہ حق جل شانہ کی نعمتیں ہیں حالانکہ ان میں طبیعت کی رغبت اور نفس کی شہوت اور لذت ساتھ ساتھ ہے اور اس طبعی رغبت کی آمیزش کی وجہ سے ان کے نعمت ہونے سے انکار نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس طبعی رغبت کی وجہ سے نعمت کی لذت دو بالا ہو جاتی ہے اور جس ہاتھ سے یہ نعمتیں کسی کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ شخص اس بات کا ممنون اور احسان مند ہوتا ہے اور فرط محبت سے اس ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے اور جس ماں نے اس کو نو مہینہ اپنے پیٹ میں رکھا اور دو برس تک دودھ پلایا اور تین چار سال تک ماں باپ اس کو ازراہ شفقت و محبت اور بطور لذت و مسرت گود میں اٹھائے پھرے اور راتوں کو اس کے لئے جاگے اور اس کی راحت کیلئے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتے رہے اور یہاں تک کہ جوان ہو گیا اب یہ نادان کہتا ہے کہ ماں باپ کا مجھ پر کوئی احسان نہیں، شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

سالاہا بر تو بگذرد کہ گزر نکنی سوئے تربت پدرت
تو بجائے پدر چہ کردی خیر تاہمان چشم داری از پست
قدم باید اندر طریقت نہ دم کہ اصلے ندارودے بے قدم

(معارف القرآن کا مصلوٰی)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ
اور پھیر پھیر کر سمجھایا ہم نے اس قرآن میں
لِيَذْكُرُوا وَمَا يُزِيدُهُمْ إِلَّا نِفُورًا
تاکہ وہ سوچیں اور ان کو زیادہ ہوتا ہے وہی بدکنا ہوا

مشرکوں کی بدبختی:

یعنی قرآن کریم مختلف عنوانوں اور رنگ رنگ کے دلائل و شواہد سے ان مشرکین کو فہمائش کرتا ہے لیکن بجائے نصیحت حاصل کرنے کے یہ بدبخت اور زیادہ بدکے اور وحشت کھا کر بھاگتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَّا شَاطِئُكُمْ

فرشتوں کو بیٹیاں تم کہتے ہو

لَتَقُولُنَّ قَوْلًا عَظِيمًا

بھاری بات ہوگی

مشرکوں کی بہت بری بات:

یعنی ایک تو خدا کیلئے اولاد تجویز کرنا اور اولاد بھی بیٹیاں جنہیں تم نہایت حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ بڑی بھاری گستاخی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی بہت بری بات کہتے ہو، اللہ کی طرف صاحب اولاد ہونے کی نسبت کر رہے ہو باوجود یہ کہ سلسلہ تناسلی ان اجسام کی خصوصیت ہے جو زوال پذیر اور فانی ہیں، پھر اولاد میں سے بھی اس اولاد کا والد اللہ کو قرار دیتے ہو جو صنف کے لحاظ سے کمزور ہے (اور اپنے لیے قوی صنف کو پسند کرتے ہو) اور اس پر طرفہ یہ کہ ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے ہو ملائکہ تو ساری مخلوق میں لطیف ترین نوع ہیں ان کو بیٹیاں کہنا (یعنی ضعیف ترین صنف انسان قرار دینا) انتہائی حماقت ہے۔ (تفسیر مظہری)

ابو العلاء کے اشعار:

ابو العلاء غزلی کے ان دو شعروں کا مضمون ہے جو اس نے نکاح نہ کرنے کے بارے میں کہے تھے وہ شعر یہ ہیں:

وَتَرَكْتُ فِيهِمْ نِعْمَةَ الْعَدَمِ النِّى!! سُبْقَتْ وَصَدُرَتْ عَنِ نَعِيمِ الْعَاجِلِ

(روح المعانی)

وَلَوْ أَنَّهُمْ وَلَدُوا لَوَالِدًا شِدَّةً!! تَرْمِي هُمْ فِي مَوْبَقَاتِ الْآجِلِ

(معارف القرآن کا مصلوٰی)

ایک فلسفی ابو العلاء گدرا ہے اس سے پوچھا گیا کہ ہم تیری قبر پر کیا لکھیں تو اس نے کہا کہ میری قبر پر یہ شعر لکھ دینا۔

هَذَا جَنَاهُ ابْنِ عَلِيٍّ، وَمَا جَنِبَتْ عَلَيَّ أَحَدٌ

یہ اس کے باپ کا اس پر ظلم ہے۔ اور میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔

یعنی میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اور کوئی بچہ نہیں جنوایا بلکہ سب کو پردہ عدم میں رہنے دیا تاکہ میری وجہ سے پردہ عدم سے نکل کر اس دارقانی کے آفات اور مصائب میں مبتلا نہ ہو پردہ عدم میں رہنے کی وجہ سے اگرچہ اس دنیا کے عیش و آرام سے متمتع نہ ہو تو اس دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے تو محفوظ رہا۔

اسکندر کی بات:

اسی طرح اسکندر سے پوچھا گیا کہ تجھ پر تیرے والد کا حق زیادہ ہے یا تیرے استاد کا، اسکندر نے جواب دیا کہ استاد کا حق زیادہ ہے اس نے میری

قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ إِلَهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ

کہہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور حاکم جیسا یہ بتلاتے ہیں

شرک کی نفی کی دلیل:

یعنی اصنام وغیرہ جنہیں خدائی کا شریک اور الوہیت کا حصہ وار بتلایا جاتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی اگر ان کے قول کے مطابق اللہ کے ساتھ دوسرے خدا ہوتے تو بادشاہوں کے دستور کے موافق وہ عرش والے خدا سے لڑ پڑتے اور اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے اگر وہ خدا ہوں گے تو ان کا باہم ٹکراؤ ممکن ہوگا اور امکان تصادم سے ایک کا مغلوب اور دوسرے کا غالب آنا یا دونوں کا مغلوب نہ ہونا ضروری ہے اس طرح ایک غالب ہوگا یا دونوں عاجز ہوں گے اور عاجز ہونا شان الوہیت کے خلاف ہے اسی طرح مغلوب بھی خدا نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر مظہری)

إِذَا لَبِثُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا

تو نکالتے صاحب عرش کی طرف راہ

یعنی پرایا محکوم رہنا کیوں پسند کرتے سب مل کر خدا تعالیٰ کی تخت سلطنت کو الٹ ڈالتے، اگر کہا جائے کہ صاحب عرش کے مقابلہ میں ان کی کچھ چلتی نہیں تو ایک عاجز مخلوق کی عبادت کرنا پہلے درجہ کی حماقت ہے یا اگر وہ معبود خود رب العرش کو خوش رکھتا اور اس کا قرب حاصل کرنا اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں تو ان کے پوجنے والوں کیلئے اور بھی زیادہ ضروری ہوا کہ خدائے اکبر کو خوش رکھنے کی فکر کریں لیکن خدائے بزرگ تمام انبیاء کی زبانی اور فطرت انسانی کی معرفت شرک سے اپنی کامل بیزاری کا اظہار فرما چکا، پھر تعجب ہے کہ یہ احمق کس راستہ پر اندھا دھند چلے جا رہے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا

وہ پاک ہے اور برتر ہے ان کی باتوں سے بے نہایت

تَسْبِيحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ

اس کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین

وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ

اور جو کوئی ان میں ہے اور کوئی چیز نہیں جو نہیں پڑھتی خوبیاں

بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

اس کی لیکن تم نہیں سمجھتے ان کا پڑھنا

ہر مخلوق اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے:

یعنی ہر ایک مخلوق زبان سے یا حال سے اس کی پاکی اور خوبیاں بیان کرتی ہے

لیکن تم اسے سمجھتے نہیں خواہ فکر و تامل نہ کرتے کی وجہ سے یا اس قوت کے فقدان کی وجہ سے جس کے ذریعہ بعض مخلوقات کی تسبیح قالی سنی اور سمجھی جاسکتی ہے اور اگر کوئی شخص باوجود سمجھنے کے قبول نہ کرے یا اس کے مستثنیٰ پر عمل نہ کرے تو یہ سمجھنا نہ سمجھنے ہی کے حکم میں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا ہم آیات (معجزات) کو برکت جانتے تھے اور تم لوگ ان کو خوف انگیزی کا سبب خیال کرتے ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ایک سفر میں تھے پانی کی کمی پڑ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ بچا کھچا ہوا پانی ہو وہ میرے پاس لے آؤ صحابہ نے ایک برتن لا کر حاضر کر دیا جس میں قدرے پانی تھا آپ نے دست مبارک اس میں ڈال دیا اور فرمایا برکت والے پاک (پانی) کی طرف آؤ اور برکت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے خود دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے بیچ میں سے پانی پھوٹ کر نکل رہا تھا اور کھانا کھایا جاتا تھا تو کھانے کے اندر سے ہم سبحان اللہ کی آواز سنا کرتے تھے (یعنی کھانا سبحان اللہ کہنا تھا) رواہ البخاری مجاہد کا قول ہے کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کہتی ہے۔

ابراہیم نخعی نے کہا ہر چیز خواہ جاندار ہو یا جماد (بے جان) حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے یہاں تک کہ دروازے کی چڑچڑاہٹ اور پھٹ کے ٹوٹ کر گرنے کی آواز بھی (تسبیح و تحمید کا اظہار کرتی ہے، بعض علماء نے کہا (شئی سے مراد ہے، ہر زندہ چیز یعنی) زندہ چیزیں سبحان اللہ پڑھتی ہیں) مقصد یہ ہے کہ جن و انس، ملائکہ اور تمام جانور تسبیح خواں ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں) قتادہ نے کہا تمام حیوانات اور نباتات تسبیح کا اقرار کرتے ہیں (یعنی ہر نمودار چیز سبحان اللہ پڑھتی ہے، جمادات مراد نہیں ہیں)

عکرمہ نے کہا درخت تسبیح پڑھتا ہے اور (اسی درخت کی لکڑی سے بنا ہوا) ستون تسبیح نہیں پڑھتا۔

میرے نزدیک یہ شخص غلط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ کے وقت ستون سے ٹیک لگانی چھوڑ دی (اور منبر پر خطبہ دینے لگے) تو آپ کی جدائی کی وجہ سے اس ستون کا بچوں کی طرح رونانا حدیث سے ثابت ہے۔

آیت میں آیا ہے کہ (اللہ نے حضرت داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تسبیح پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا) يُجْبَلُ أَوْ بَنِي مَعْنَى وَالطَّيْرُ طہرانی نے حضرت ابن مسعودؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا پہاڑ دوسرے پہاڑ سے پکار کر دریافت کرتے ہیں کیا تیرے اوپر سے کوئی آدمی اللہ کا ذکر کرتا گذرا ہے، جب وہ پہاڑ ہاں کہہ دیتا ہے تو پوچھنے والا پہاڑ خوش ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز بڑبان حال تو تسبیح میں مشغول رہتی ہی ہے ہر چیز ممکن ہے حادث ہے اور ہر ممکن و حادث ایک ایسے صانع کا محتاج ہے

کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے۔

سلام کرنے والا پتھر:

اور صحیح مسلم میں بروایت حضرت جابر بن سمرہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو بعثت و نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا اور میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد حجر اسود ہے واللہ اعلم۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ روایات حدیث اس طرح کے معاملات میں بہت ہیں اور اسطوانہ خانہ کی حکایت تو عام، مسلمانوں کی زبان زد ہے جس کے رونے کی آواز صحابہ کرام نے سنی جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے وقت اس کو چھوڑ کر مہر پر خطبہ دینا شروع کیا۔

ان روایات کے بعد اس میں کیا بعد رہ جاتا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز میں شعور و ادراک ہے اور ہر چیز حقیقی طور پر اللہ کی تسبیح کرتی ہے اور ابراہیم نے فرمایا کہ یہ تسبیح عام ہے ذی روح چیزوں میں بھی اور غیر ذی روح چیزوں میں بھی یہاں تک کہ دروازے کے کواڑوں کی آواز میں بھی تسبیح ہوتی ہے۔ (عارف مفتی ۹۴۴ھ)

بلند آسمانوں میں تسبیح:

طبرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے جبریل و میکائیل مسجد اقصیٰ تک شب معراج میں لے گئے جبریل آپ کے دائیں تھے اور میکائیل بائیں، آپ کو ساتوں آسمانوں تک آرا لے گئے وہاں سے آپ لوٹے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے بلند آسمانوں میں بہت سی تسبیحوں کے ساتھ یہ تسبیح سنی کہ سُبْحَتِ السَّمَوَاتِ الْعُلٰی، مَنْ ذِی الْمُهَابَةِ مُشْمِقَاتِ الدَّوٰی الْعُلُوِّ بِمَا عَلَا، سُبْحَنَ الْعُلٰی اِلَّا عَلٰی سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی، مخلوق میں سے ہر چیز اس کی پاکیزگی اور تعریف بیان کرتی ہے لیکن اے لوگو! تم ابن کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس لئے کہ وہ تمہاری زبان میں نہیں، حیوانات، نباتات، جمادات سب آل کے تسبیح خواں ہیں۔

سوار یوں کا ذکر:

یہ حدیث صحیح میں اور مسندوں میں مشہور ہے کچھ لوگوں کو حضور نے اپنی اونٹنیوں اور جانوروں پر سوار کھڑے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ سواری سلامتی کے ساتھ لو اور پھر اچھائی سے چھوڑ دیا کرو راستوں اور بازاروں میں لوگوں سے باتیں کرنے کی کرسیاں اپنی سواریوں کو نہ بنالای کرو سنو! بہت سی سواریاں اپنے سواروں سے بھی زیادہ ذکر اللہ کرنے والی اور ان سے بھی بہتر افضل ہوتی ہیں (مسند احمد)

مینڈک کا ذکر:

سنن نسائی میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کے مار ڈالنے کو

جو واجب الوجود ہو، قدیم بالذات ہو ہر نقص عیب، فنا اور زوال سے پاک ہو، صفات کمالیہ اور متصف ہو، لہذا تسبیح سے صرف تسبیح حالی مراد لینا غلطی ہے، ہر چیز تسبیح حالی اور تسبیح مقالی میں مشغول ہے۔

تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے:

وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيحَهُمْ لٰكِنْ (اے لوگو! یعنی اے اکثر انسانو!) تم ان کی تسبیح خوانی کو نہیں سمجھتے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح مقالی کو نہیں سمجھتے (تسبیح حالی کو تو تمام عقلمند انسان سمجھتے ہیں کون دانشور مصنوع کو بغیر صانع کے اور مخلوق کو بغیر خالق کے اور اثر کو بغیر موثر کے کہہ سکتا ہے۔) ہاں مشرک چونکہ کور بصیرت اور دماغی نابینا ہوتے ہیں (وہ تسبیح حالی کو بھی نہیں سمجھتے) حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جانوروں کے منہ پر نہ مارا کرو ہر چیز اللہ کی تسبیح و تحمید کرتی ہے۔

تسبیح چھوڑنا موت ہے:

میمون بن مہران کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ایک کوا پیش کیا گیا جس کے بازو سٹے ہوئے تھے آپ نے اس کے بازوؤں کو پھیلایا اور فرمایا کسی شکار کو بھی نہیں شکار کیا جاتا اور کسی درخت کو بھی نہیں کاٹا جاتا مگر اسی وقت جب کہ وہ تسبیح خوانی کھو چکا ہو زہری کی روایت سے اسی طرح منقول ہے۔ (ازالۃ الخفاء)

کنکریوں کی تسبیح:

حدیث میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ مذکور ہے کہ آپ کی مٹھی میں کنکروں کا تسبیح کرنا صحابہ کرام نے کانوں سے سنا اس کا معجزہ ہونا تو ظاہر ہے مگر خصائص کبریٰ میں شیخ جلال الدین سیوطی نے فرمایا کہ کنکروں کا تسبیح پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں وہ تو جہاں کہیں بھی ہیں تسبیح پڑھتی ہیں بلکہ معجزہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دست مبارک میں آنے کے بعد ان کی وہ تسبیح کانوں سے سنی جانے لگی۔ (تفسیر مظہری)

موذن کیلئے گواہی:

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جن اور انسان اور درخت اور پتھر اور ڈھیلا ایسا نہیں جو مودن کی آواز سنتا ہے اور قیامت کے روز اس کے ایمان اور نیک ہونے کی شہادت نہ دے (موطا امام مالک و سنن ابن ماجہ بروایت ابی سعید خدری)

کھانے کی تسبیح:

امام بخاری نے بروایت حضرت عبد اللہ بن مسعود نقل کیا ہے کہ ہم کھانے کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہو اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھاتے تو

منع فرمایا اور فرمایا اس کا بولنا تسبیح خدا ہے۔

مختلف اذکار:

اور حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔ الحمد للہ کلمہ شکر ہے اس کا نہ کہنے والا خدا کا شکر ا ہے اللہ اکبر زمین و آسمان کی فضا بھر دیتا ہے سبحان اللہ کا کلمہ مخلوق کی تسبیح ہے اللہ نے کسی مخلوق کو تسبیح اور نماز کے اقرار سے باقی نہیں چھوڑا جب کوئی لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ مطیع ہوا اور مجھے سونپا۔

مسند احمد میں ہے کہ ایک اعرابی طیاسی جب پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی گھنڈیاں تھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کرے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے، آپ کا غصہ آگیا اور اس کا دامن گھسیٹے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو دیکھتا نہیں ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے کہ (حضرت) نوع نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وصیت کے دو حکم دیتا ہوں اور دو ممانعت ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کرتا ہوں، دوسرے تکبر سے روکتا ہوں، اور پہلا حکم تو تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو آسمان اور زمین اور ان میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا۔ سنو! اگر تمام آسمان و زمین ایک حلقہ بنا دیجے جائیں اور ان پر اس کو رکھ دیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کر دے دوسرا حکم میرا سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا، آؤ میں تمہیں بتاؤ کہ (حضرت) نوع نے اپنے لڑکے کو کیا حکم دیا فرمایا کہ پیارے بچے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کرو یہ کل مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتی ہے اسکی اسناد بوجہ اودی راوی کے ضعیف ہیں، مگر مہ فرماتے ہیں ستون درخت دروازوں کی چوبیس ان کو بھڑتے کھلتے آواز پانی کی گھڑ گھڑاہٹ یہ سب تسبیح خدا ہے خدا فرماتا ہے کہ ہر چیز حمد و ثنا کے بیان میں مشغول ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

نباتات و جمادات کی تسبیح:

تسبیح نباتات و جمادات کے بارہ میں علماء کے دو قول ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ زندہ چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے لکڑی اور شاخ جب درخت پر ہے اس وقت تک تسبیح کرتی ہے اور شاخیں اور پتے درخت سے علیحدہ ہونے کے بعد تسبیح نہیں کرتے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ہر چیز خواہ جاندار ہو یا بے جان اس کی تسبیح کرتی ہے

جیسا کہ ستون حنا کی روایت مشہور اور متواتر ہے اور تمام صحیح میں مذکور ہے اور آیات اور احادیث کے عموم سے بھی قول رائے بھی معصوم ہوتا ہے کہ جمادات اور نباتات بولتے ہیں اور زبان قال اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو عام طور سنائی نہیں دیتی مگر کبھی بطور خرق عادت اور بطریق کرامت سنی بھی گئی ہے جیسا کہ گزرا اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنی اپنی زبان میں اس کی تسبیح بیان کرتی ہے جو اس کی زبان کو نہیں سمجھتا وہ اس کی تسبیح کو کیا سمجھے۔

بد کرش ہر چہ بنی درخروش است   ولے داندین معنی کہ گوش است
نہ بلبل بر گشتن تسبیح خواں است   کہ ہر خائے بہ بخشش لہ باست
اور جو بے خیر ہے وہ ان آیات اور احادیث میں تاویل کرتا ہے
بچوں ندارد جان تو قلند یابا   بہر بخشش کروو تا ویلہا
بے شک خدا تعالیٰ بڑا ہر و بار اور امر نگار ہے گستاخانہ قلمات فوراً نہیں
پڑکتا اور توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔

ہیں مشغور بر علم خدا   دیر کید و سخت گیر و حیرت
(معارف القرآن کا مضمون)

اِنَّهٗ كَانَ حَنِیْمًا غَفُوْرًا

بے شک وہ ہے بخشنے والا بخشنے والا

یعنی تمام مخلوقات جس کی پاکی بیان کریں تم اس کیلئے شکر کا، اولاد اور بیٹیاں تجویز کرو یہ ایسی گستاخی تھی کہ تم کو فوراً ہلاک کر دیا جاتا لیکن وہ اپنے حکم سے شتاب نہیں پکڑتا اور توبہ کر لو تو بخش دیتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَ اِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَ بَیْنَ الَّذِیْنَ

اور جب تو پڑھتا ہے قرآن کریم ہے میں تم وچ میں میرے اور ان لوگوں کے جو

اَلْیٰؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُوْرًا

انہیں مانتے آخرت کو ایک پردہ چھپا ہوا

نبی اور منکر کے درمیان پردہ:

جو شخص آخرت کو نہ مانے اور اپنے بھلے پر انجام کی پہچان نہ رکھے وہ نصیحت کی طرف کیوں دھیان کرتے گا جب اسے نجات نبی کی فکر نہیں تو نجات دلانے والے جہنم کے احوال و اقوال میں غور کرے اور بارگاہ رسالت تک پہنچنے کی کیا ضرورت ہوگی، بس یہ ہی عدم ایمان بالآخرت اور انجام کی طرف سے بے فکری اور معنوی پردہ ہے جو اس شخص کے اور نبی (من حیث ہو نبی) کے درمیان لگا دیا جاتا ہے۔ (تفسیر جلی)

ابولہب کی بیوی کے سامنے پردہ:

بعض نے کہا حجاب سے مراد ہے ایسا پردہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی

لئے انکے خلق کی نسبت بھی اس کی طرف کی جاتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ

اور جب ذکر کرتے ہو تو قرآن میں اپنے رب کا

وَحْدَهُ وَلَوْ أَعْلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

اکیلا کر کر بھاگتے ہیں اپنی پیٹھ پر بدگ کر رہا

خدا کے ذکر سے چڑتے ہیں:

یعنی خدا نے واحد کے ذکر سے چڑتے، بدکتے اور پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں، ہاں ان کے معبودوں کا تذکرہ آئے تو بہت خوش ہوتے ہیں

وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ

وَإِذَا ذَكَرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ (زمرہ رکوع ۵)

(تفسیر عثمانی)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ

ہم خوب جانتے ہیں جس واسطے وہ سنتے ہیں

یعنی سننے سے استفادہ مقصود نہیں ہوتا محض استغناء و استہزاء مقصود ہوتا ہے جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ

جس وقت کان رکھتے ہیں تیری طرف اور جب وہ

نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن

مشورت کرتے ہیں جب کہ کہتے ہیں یہ بے انصاف جس کے کہے

تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا

پر تم چلتے ہو وہ نہیں ہے مگر ایک مرد جادو کا مارا

مشرکوں کا تبصرہ:

یعنی قرآن اور آپ کی باتیں سن کر گئے، پھر آپس میں مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کیا کہنا چاہیے۔ آخر کہنے لگے کہ یہ شخص جادو کا مارا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی جادو کے اثر سے مجنون ہو گیا، دماغ ٹھکانے نہیں رہا (الحیاء باللہ العظیم) بعض نے "مسحور" کو یہاں "ساحر" کے معنی میں لیا ہے گویا اس کی باتوں میں جادو کا اثر ہے۔ (تنبیہ) لفظ "مسحور" سے جو مطلب وہ لیتے تھے اس کی نفی سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی پر کس قسم کے سحر کا کسی درجہ میں عارضی طور پر بھی اثر نہ ہو سکے یہ آیت کلی ہے۔ مدینہ میں آپ پر یہود کے جادو کرانے کا واقعہ صحاح میں مذکور ہے۔ جس کا اثر چند روز تک صرف اتنا رہا کہ بعض دنیوی کاموں میں کبھی کبھی ذہول ہو جاتا تھا۔ (تفسیر عثمانی)

(رسولی شخصیت) کو ظاہری آنکھوں سے چھپا دینے والا تھا، بغوی نے سعید بن جبیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب تَبَّتْ يَدَا ابْنِي لَهَبٍ نَازِلٌ هُوَ كَيُتَوَّابُ الْوَلَهَبِ کی بیوی ایک پتھر لے کر (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کیلئے) آئی آپ اس وقت حضرت ابوبکرؓ کے ساتھ (بیٹھے ہوئے) تھے لیکن عورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے۔ حضرت ابوبکرؓ سے کہنے لگی تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے اطلاع ملی ہے کہ اس نے میری بیوی کے ساتھ حضرت ابوبکرؓ نے فرمایا، خدا کی قسم وہ تو شعر نہیں پڑھتے، نہ شعر کہتے ہیں (پھر جو کس طرح کی) عورت یہ کہتی ہوئی لوٹ گئی، میں تو اس پتھر سے اس کا سر پھاڑنے آئی تھی (اگر مل جاتا تو سر پھاڑ دیتی) حضرت ابوبکرؓ نے (عورت کے جانے کے بعد) عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ کو نہیں دیکھ پائی، فرمایا ایک فرشتہ میرے اور اس کے درمیان آڑ کئے رہا۔

میں کہتا ہوں سعید بن جبیر کی روایت کے بموجب آیت کا تعلق ایک مخصوص واقعہ سے قرار پائے گا ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوں اور کافر آپ کو نہ دیکھ سکتے ہوں۔ (تفسیر مظہری)

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

اور ہم رکھتے ہیں ان کے دلوں پر پردہ کہ اس کو نہ سمجھیں

علوم قرآن سے محرومی:

پہلے پیغمبر کی صداقت تک نہ پہنچ سکے کا ذکر کیا تھا۔ یہاں فہم قرآن تک رسائی حاصل نہ کر سکے کا بیان ہے۔ یعنی اس قرآن میں ایسی قوی تاثیر ہے اور کافروں پر اثر نہیں ہوتا، یہ سبب ہے کہ اوٹ میں ہیں۔ آفتاب سے سارا جہان روشن ہے لیکن اگر کوئی شخص تہ خانہ میں تمام دروازے اور تابدان بند کر کے بیٹھ جائے بلکہ آنکھیں بھی بند کر لے تو اس کے اعتبار سے آفتاب کی روشنی کہیں بھی نہیں۔

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا

اور ان کے کانوں میں بوجھ

یعنی جب بہ نیت انتفاع و استفادہ سنا نہیں چاہتے تو گویا سنتے ہی نہیں (تنبیہ) خدا تعالیٰ نے جو حجاب اور پردے وغیرہ ڈالے یہ وہ ہی ہیں جن کا وجود انہوں نے خود اپنے لئے بڑی خوشی اور فخر سے ثابت کیا تھا۔

وَقَالُوا أَفَلَوْ بَنَيْنَا فِي الْآيَةِ قَوْلًا لَّنُؤْتِيَهُمْ فِي آذَانِنَا وَقَدْ كُنَّا مِنْ بَيْنِنَا

وَبَيْنَكُمْ حِجَابٌ فَأَعْمَلْنَا لِنُؤْتِيَهُمْ (تم السجہ رکوع ۱۱)

آخرت پر ایمان نہ رکھنا اور انجام سے بے فکر رہنا، خدا نے واحد کے ذکر سے چڑنا، پیغمبروں کے ساتھ تمسخر کرنا، وہ چیزیں ہیں جو حجاب، کنان اور قرآن کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ اور چونکہ خالق ہر چیز کا خدا تعالیٰ ہے اس

ولید بن مغیرہ وغیرہ:

یہ مطلب ہے کہ جب وہ باہم کانا پھوسی اور سرگوشیاں کرتے ہیں تو ہم خوب جانتے ہیں (کہ وہ کیا باتیں کہہ رہے ہیں) (الظلمون سے مراد ہیں ولید بن مغیرہ اور اس کے ساتھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر زدہ قرار دینا آپ پر ظلم تھا اور ولید بن مغیرہ وغیرہ اس ظلم کے مرتکب تھے مسحور سحر زدہ کہ جادو کی وجہ سے اس کی عقل ٹھکانے سے نہ رہی ہو۔ مجاہد نے مسحور کا ترجمہ کیا ہے فریب خوردہ بعض علماء نے کہا یہ لفظ ما سحرک سے ماخوذ ہے ماسحرک کا معنی ہے تجھے کس چیز نے پھیر دیا، اس وقت مسحور کا ترجمہ ہوگا حق سے برگشتہ۔ ابو عبید نے مسحور کا ترجمہ کیا سحر والا اور سحر کا معنی ہے پھینچا ہوا مراد یہ ہے کہ یہ شخص تو تم جیسا پھینچڑوں والا آدمی ہے کھاتا ہے پیتا ہے سانس لیتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

کسی نبی اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو جانا ایسا ہی ہے جیسا بیماری کا اثر ہو جانا اس لئے کہ انبیاء علیہم السلام بشری خواص سے الگ نہیں ہوتے جیسے ان کو زخم لگ سکتا ہے بخار اور درد ہو سکتا ہے ایسے ہی جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی خاص اسباب طبعیہ جنات وغیرہ کے اثر سے ہوتا ہے اور حدیث میں ثابت بھی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہو گیا تھا آخری آیت میں جو کفار نے آپ کو مسحور کہا اور قرآن نے اس کی تردید کی کہ اس کا حاصل وہ ہے جس کی طرف خلاصہ تفسیر میں اشارہ کر دیا گیا ہے کہ ان کی مراد درحقیقت مسحور کہنے سے مجنون کہنا تھا اس کی تردید قرآن نے فرمائی اس لئے حدیث سحر اس کے خلاف اور متعارض نہیں۔

دُشمنوں کی نظر سے اوجھل رہنے کا ایک عمل:

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کی آنکھوں سے مستور ہونا چاہتے تو قرآن کی تین آیتیں پڑھ لیتے اس کے اثر سے کفار آپ کو نہ دیکھ سکتے تھے وہ تین آیتیں یہ ہیں ایک آیت سورہ کہف میں ہے یعنی إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا دوسری آیت سورہ نحل میں ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَتْ لَهُمْ تیسری آیت سورہ جاثیہ میں ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الْهَاهُوَ وَاَصْلَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشُورَةً۔

ایک شامی کا واقعہ:

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ میں نے ملک شام کے ایک شخص سے بیان کیا اس کو کسی ضرورت سے رومیوں کے ملک میں جانا تھا وہاں گیا اور ایک زمانہ تک وہاں مقیم رہا پھر رومی کفار نے اس کو ستایا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا ان لوگوں نے اس کا تعاقب کیا اس شخص کو وہ روایت یاد آگئی اور

مذکورہ تین آیتیں پڑھیں قدرت نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا کہ جس راستہ پر یہ چل رہے تھے اسی راستہ پر دشمن گذر رہے تھے مگر وہ ان کو نہ دیکھ سکتے تھے۔

رے کے ایک آدمی کا واقعہ:

امام ثعلبی کہتے ہیں کہ حضرت کعب سے جو روایت نقل کی گئی ہے میں نے رے کے رہنے والے ایک شخص کو بتلائی اتفاق سے دیلم کے کفار نے اس کو گرفتار کر لیا کچھ عرصہ ان کی قید میں رہا پھر ایک روز موقع پا کر بھاگ کھڑا ہوا، یہ لوگ اس کے تعاقب میں نکلے مگر اس شخص نے بھی یہ آیتیں پڑھ لیں اس کا یہ اثر ہوا کہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ اس کو نہ دیکھ سکے حالانکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ان کے کپڑے ان کے کپڑوں سے چھو جاتے تھے۔

سورہ یسین کی آیات:

امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان تینوں کے ساتھ وہ آیات سورہ یسین کی بھی ملائی جائیں جن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت پڑھا تھا جبکہ مشرکین مکہ نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر رکھا تھا آپ نے یہ آیات پڑھیں اور ان کے درمیان سے نکلتے ہوئے چلے گئے بلکہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے گئے ان میں سے کسی کو خبر نہیں ہوئی وہ آیات سورہ یسین کی یہ ہیں يَسْ وَالْقُلُوبِ الْعَكْبِيَّةِ

إِنَّكَ لَبِينَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ
فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعْنَاقِهِمْ غَلْدًا فَهُم يَلُوكِ الْأَعْدَاءُ قَانَ لَهُمْ
مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ
فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ۔

امام قرطبی کا واقعہ:

امام قرطبی فرماتے ہیں کہ مجھے خود اپنے ملک اندلس میں قرطبہ کے قریب قلعہ منشور میں یہ واقعہ پیش آیا کہ میں دشمن کے سامنے بھاگا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا دشمن نے دو گھوڑے سوار میرے تعاقب میں بھیجے اور میں بالکل کھلے میدان میں تھا کوئی چیز پردہ کرنے والی نہ تھی مگر میں سورہ یسین کی یہ آیتیں پڑھ رہا تھا یہ دونوں سوار میری برابر سے گذرے پھر جہاں سے آئے تھے یہ کہتے ہوئے لوٹ گئے کہ یہ شخص کوئی شیطان ہے کیونکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے اللہ تعالیٰ نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا تھا۔ (قرطبی) (معارف طبعی اضم)

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا

دیکھ لے کیسے جہاتے ہیں تجھ پر مثالیں اور بھٹکتے پھرتے ہیں

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

سو راہ نہیں پا سکتے

وَقَالُواْ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا

اور کہتے ہیں کیا جب ہم ہو جائیں ہڈیاں اور چورا

ءَاۤاِنَّا الْمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِیْدًا

پھر انھیں گے سنئے بن کر

مشرکین کی قابل تعجب دلیل:

یعنی آپ پر مسکور و مجنون یا شاعر و کاہن وغیرہ کی مثالیں چسپاں کرنا تو تعجب انگیز تھا ہی، اس سے زیادہ قابل تعجب وہ دلیل ہے جو (معاذ اللہ) مسکور و مجنون ثابت کرنے کیلئے پیش کرتے تھے جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موت کے بعد ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ آدمی کا بدن گل سر کر سفید ہڈیاں رہ جاتی ہیں تھوڑے دنوں بعد وہ بھی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل جاتی ہیں۔ کیا کوئی ذی ہوش یہ تجویز کر سکتا ہے کہ یہ ہڈیوں کا چورہ اور خاک کے ریزے دوبارہ جی انھیں گے؟ اور انسانی حیات ان منتشر ذرات میں عود کر آئے گی؟ اگر پیغمبر ایسی ناممکن بات کی خبر دیتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ (العیاذ باللہ) ان کی دماغی صحت بحال نہیں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَدِیْدًا

تو کہہ تم ہو جاؤ پتھر یا لوہا

اَوْ خَلْقًا مِّمَّا یَكْبُرُ فِیْ صُدُوْرِكُمْ

یا کوئی خلقت جس کو مشکل سمجھو اپنے دلی میں

ہر حال میں دوبارہ زندہ ہونا ہے:

یعنی یہ ریزے اور چورا تو بہر حال انسانی لاش کا ہے جس میں پیشتر زندگی رہ چکی ہے۔ اور خود مٹی کے ذرات میں بھی آثار حیات کا پیدا ہو جانا چنداں مستبعد نہیں۔ میں اس سے بڑھ کر تم کو اجازت دیتا ہوں کہ ہڈیوں کا چورا نہیں، اگر ممکن ہو تو پتھر یا لوہا بن جاؤ۔ جو آثار حیات کے قبول کرنے سے بالکل محروم نظر آتے ہیں۔ بلکہ کوئی ایسی سخت چیز بن کر تجربہ کر لو جس کا زندہ ہونا لوہے اور پتھر سے بھی زیادہ مشکل معلوم ہو حتیٰ کہ مجسم موت بن کر دیکھ لو کہ پھر بھی اس قادر مطلق کو تمہارا زندہ کر دینا کس قدر آسان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

فَسَیَقُوْلُوْنَ مَنْ یُّعِیْدُنَا

پھر اب کہیں گے کون لوٹا کر لائے گا ہم کو

قُلِ الَّذِیْ فَطَرَكُمْۢ اَوَّلَ مَرَّةٍ

کہہ جس نے پیدا کیا تم کو پہلی بار

مخالف ناما کام رہیں گے:

یعنی کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی جادوگر، کبھی کاہن، کبھی مسکور یا مجنون، غرض ہنسی ہنسی باتیں کرتے رہتے ہیں کسی ایک بات پر جماؤ نہیں جس وقت جو منہ میں آیا ایک ویا حقیقت یہ ہے کہ باوجود جدوجہد کے طعن و تشنیع کا کوئی ایسا راستہ انہیں نہیں مل سکتا جس پر چل کر وہ اپنے مقصد اغواء و اضلال میں کامیاب ہو سکیں۔ (تفسیر عثمانی)

ابو جہل، اخنس اور ابوسفیان کا تبصرہ:

سیرۃ محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابوسفیان بن حرب، ابو جہل بن ہشام، اخنس بن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے کلام اللہ شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سننے کیلئے نکلے آپ اپنے گھر میں رات کو نماز پڑھ رہے تھے یہ لوگ آکر چپ چاپ تے چھپتے لگتے ادھر ادھر بیٹھ گئے ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی رات کو سنتے رہے فجر ہوتے وقت یہاں سے چلے اتفاقاً راستے میں سب کی ملاقات ہو گئی، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے اب سے یہ حرکت نہ کرنا ورنہ اور لوگ تو بالکل اسی کے ہو جائیں گے لیکن رات کو پھر یہ تینوں آگئے اور اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر قرآن سننے میں رات گزاری، صبح واپس چلے، راستے میں مل گئے پھر سے کل کی باتیں دہرائیں اور آج پختہ ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا تیسری رات پھر یہی ہوا اب کے انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیں کہ اب نہیں آئیں گے چنانچہ قول و قرار کر کے جدا ہوئے صبح کو اخنس اپنی لائھی سنبھالے ابوسفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو جہل مجھے بتلاؤ تمہاری اپنی رائے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو جہل جو آیتیں قرآن کی میں نے سنی ہیں ان میں سے بہت سی آیتوں کا تو مطلب معنی میں بیان کیا لیکن بہت سی آیتوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی اخنس نے کہا واللہ میرا بھی یہی حال ہے یہاں سے ہو کر اخنس ابو جہل کے پاس پہنچا اس سے بھی یہی سوال کیا اس نے کہا سنئے شرافت و سرداری کے بارے میں ہمارا ابو عبد مناف سے مدت کا جھگڑا چلا آتا ہے انہوں نے کھلایا ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا انہوں نے سواریاں دیں، ہم نے بھی انہیں داریوں کے جانور دیئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کئے اور انہیں العامت دیئے ہم نے بھی ان سے پیچھے رہنا پسند نہ کیا اب جب کہ ان تمام باتوں میں وہ اور ہم برابر رہے اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جانے سکے تو جھٹ سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہے ہم میں ایک شخص ہے جس کے پاس آسمانی وحی آئی ہے اب بتاؤ اس کو ہم کیسے مان لیں؟ واللہ اس پر ہم ایمان لائیں گے نہ کبھی اسے سچا کہیں گے اس وقت اخنس اسے چھوڑ کر چل دیا۔ (تفسیر ابن کثیر)

جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا:

جس نے پہلی بار تم کو مٹی یا نطفہ سے پیدا کیا اور جہاد لا یعقل پر روح انسانی فائز کر دی۔ کیا اب اس میں قدرت نہیں رہی کہ خاک کے ذرات اور مردہ لاش کے اجزاء کو جمع کر کے دوبارہ زندگی عنایت کر دے۔ (تفسیر عثمانی)

(یہ بات سن کر) وہ کہیں گے کہ (مرنے کے بعد) دوبارہ ہم کو زندہ کریگا کون (یعنی مان لیا کہ ہر جسم قبول حیات کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر جسم میں ہر عرض کے توار کی قابلیت ہے لیکن ہر جسم پر ہر عرض آتا ہے تو نہیں ہے جب تک کوئی مؤثر نہ ہو محض صلاحیت و استعداد تو اس کے لئے کافی نہیں ہے کسی زبردست مؤثر اور فاعل کی ضرورت ہے اور ایسا کرنے والا ہمیں تو کوئی نظر نہیں آتا) آپ کہہ دیجئے کہ جس نے تم کو اول بار پیدا کیا (اس کی قدرت تم کو معلوم ہو چکی ہے) وہی دوبارہ بھی تخلیق کر دے گا (پہلے تو تم مٹی تھے زندگی کو قبول کرنے سے بہت دور اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں فقط پہلی حالت کا لوٹا کر لانا ہے اور ظاہر ہے کہ عدم محض سے وجود میں لانا معدوم کر کے موجود کر دینے سے زیادہ دشوار ہے) (تفسیر مظہری)

فَسَيَنْخُضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

پھر اب مٹائیں گے تیری طرف اپنے سر

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ

اور کہیں گے کب ہو گا یہ

مشرکین کا استہزاء:

یعنی استہزاء و تمسخر سے سر ہلا کر کہتے ہیں کہ ہاں صاحب! بوسیدہ ہڈیوں کے ریزوں میں کب جان پڑے گی، اور کب مردے قبروں سے حساب کے لئے اٹھائے جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا

تو کہہ شاید نزدیک ہی ہو گا

عنقریب قیامت آرہی ہے:

یعنی قیامت کا ٹھیک وقت حق تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتلایا ہاں اس کے مستقبل قریب میں آنے کی تم امید ظاہر کر سکتے ہو۔ گویا دنیا کی بقیہ عمر اس سے کم ہے جتنی گزر چکی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَحْمَدٍ

جس دن تم کو پکارے گا پھر چلے آؤ گے اس کی تعریف کرتے ہوئے

جب پکارا جائے گا:

یعنی جس وقت خدا کی طرف سے آواز دی جائیگی ایک ذات میں سب مردے زمین سے نکل کر میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے کسی کو ستابی کی مجال نہ ہوگی۔ ہر ایک انسان اس وقت مطیع و منقاد ہو کر خدا کی حمد و ثنا لے رہا ہو خواہ ہوگا۔ گو کافر کو اس وقت کی اضطرابی حمد و ثنا سے کچھ فائدہ نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ مؤمنین کی زبان پر یہ الفاظ ہونگے۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ۔ یَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمَحْمَدٍ یہ اس روز ہو گا جس روز اللہ تم کو پکارے گا اور تم (بلا اختیار) اس کی حمد کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرو گے۔ یعنی اسرافیل کی زبانی جب اللہ تم کو قبروں سے میدان قیامت کی طرف حساب فہمی کے لیے طلب فرمائے گا تو تم (تعمیل حکم اور عمل سے) دعوت کو قبول کرو گے یا (دعوت اور استجاب سے مراد ہے قبروں سے اٹھایا جانا اور اٹھنا اس صورت میں) یہ مطلب ہے کہ اللہ تم کو قبروں سے اٹھائے گا اور تم اٹھو گے، یعنی فوراً حساب فہمی کیلئے اٹھ کر میدان قیامت میں آ جاؤ گے۔

قبروں سے اٹھتے وقت حمد کرنا:

بحمیدہ کا یہ مطلب ہے کہ قبروں سے اٹھتے وقت تم اللہ کی حمد کرو گے اس وقت اقرار کرو گے کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے والا ہے یا بحمدہ کا یہ مطلب ہے کہ جس طرح حمد کرنے والے اطاعت کرتے ہیں تم بھی قبروں سے اٹھنے کے وقت ایسی ہی اطاعت کرو گے بعض علمائے تفسیر نے لکھا ہے کہ آیت میں خطاب مومنوں کو ہے قبروں سے اٹھتے وقت مومن اللہ کی ثنا کریں گے، کافر حمد نہیں کریں گے وہ تو قبروں سے اٹھتے وقت (ہائے وائے کریں گے اور کہیں گے یَوْمَئِذٍ مِّنْ بَعْثًا مِّنْ قَبْلٍ نَّأْتِیْکَ اِنَّا عِندَ الرَّحْمٰنِ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ یَحْسُرُوْنَ عَلٰی مَا فَعَلُوْا کَذٰبًا وَنُصُوْا ہائے ہم کو ہماری خواہگاہ سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا ہائے افسوس، ہم نے اللہ کے معاملہ میں کوتاہی کی۔

حق تعالیٰ نے الدیباچ میں حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرئیل نے اطلاع دی ہے کہ (اے اللہ) اللہ مومنوں کیلئے مرنے کے وقت اور قبروں میں اور قبروں سے اٹھنے کے وقت انس ہوگا (یعنی یہ کلمہ وحشت دور کرنے اور سکون بخشنے کا ذریعہ ہوگا) اے محمد اکبر آپ دیکھیں گے تو تعجب ہوگا کہ یہ (مومن) تو قبروں سے سر جھارتے انجہ کھڑے ہوں گے اور لا الہ الا اللہ و الحمد للہ کہتے ہوں گے جس کی وجہ سے ان کے چہرے گورے ہوں گے اور یہ (کافر) پکاریں گے ہائے افسوس میں نے اللہ کے حق میں کوتاہی اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔

موت و قبر کی وحشت سے تحفظ:

طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ نے حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان

القرآن) بعض نے کہا کہ شدت ہول و خوف سے دنیا کی زندگی تھوڑی معلوم ہوگی۔
یا فتح اول اور فتح ثانی کے درمیان چونکہ عذاب نہ رہے گا۔ اس درمیانی مدت کو قلیل خیال
کر کے کہیں گے۔ ”مَنْ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اقْرَبًا“ (پس رکوع ۴) (تفسیر عثمانی)

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ اَحْسَنُ

اور کہہ دے میرے بندوں کو کہ بات وہی کہیں جو بہتر ہو

اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ اِنَّ الشَّيْطَانَ

شیطان جھڑپ کرواتا ہے ان میں شیطان ہے

كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

انسان کا دشمن صریح ہے

مذاکرے کے آداب:

مشرکین کی جہالت اور طعن و تمسخر کو سن کر ممکن تھا کوئی مسلمان نصیحت
و فہمائش کرتے وقت تنگ دلی برتنے لگے اور سختی پر اتر آئے اس لئے مسلمانوں کو
نصیحت فرمائی کہ مذاکرہ میں کوئی سخت دل آزار اور اشتعال انگیز پہلو اختیار نہ
کریں۔ کیونکہ اس سے بجائے فائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ شیطان دوسرے کو
ابھار کر لڑائی کرا دیتا ہے پھر مخاطب کے دل میں ایسی ضد و عناد قائم ہو جاتی
ہے کہ سمجھتا ہوتا بھی نہ سمجھے۔ (تفسیر عثمانی)

یعنی شیطان آدمیوں میں شراٹھاتا ہے، بگاڑ پیدا کرتا ہے وہ انسان کا کھلا ہوا
دشمن ہے کافروں کو تو بہکا کر جہنم میں لے جاتا ہے اور مسلمانوں میں باہم فساد اور
شراٹھاتا رہتا ہے اس لئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ کوئی بات ایسی نہ کہیں جس
سے شیطان کو شراٹھ اور بگاڑ پیدا کرنے کا موقع مل جائے۔ (تفسیر مظہری)

قتل و قتال کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جاسکتا ہے
اس لئے اس کی اجازت ہے، گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے
نہ کسی کو ہدایت ہوتی ہے اس لئے اس سے منع کیا گیا ہے امام قرطبی نے فرمایا کہ
یہ آیت حضرت عمر بن خطابؓ کے ایک واقعہ میں نازل ہوئی جس کی صورت یہ
تھی کہ کسی شخص نے حضرت فاروقؓ کو گالی دی اس کے جواب میں انہوں
نے بھی اس کو سخت جواب دیا اور اس کے قتل کا ارادہ کیا اس کے نتیجہ میں خطرہ پیدا
ہو گیا کہ دو قبیلوں میں جنگ چھڑ جائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اور قرطبی کی تحقیق یہ ہے کہ اس آیت میں مسلمانوں کو آپس میں خطاب کرنے
کے متعلق ہے کہ باہم اختلاف کے وقت سخت کلامی نہ کیا کریں کہ اس کے ذریعہ
شیطان ان کے آپس میں جنگ و فساد پیدا کر دیتا ہے۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ جتنے افراد بھی کفر و معصیت کی حمایت
کیلئے لڑنے کو چلتے ہیں وہ سوار اور پیادے سب شیطان ہی کا سوار اور پیادہ

کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ (کا اقرار کرنے) والوں کو
نہ مرتے وقت وحشت ہوگی، نہ قبروں کے اندر نہ قبروں سے نکلتے وقت گویا
میرے سامنے ہے وہ منظر کہ چیخ (یعنی صور کی آواز) ہوتے ہی (مومن) سروں
سے مٹی جھاڑتے ہوئے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن کہہ رہے ہیں۔

عبد بن حمید، ابن المنذر اور ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کی روایت
سے بھی یہ حدیث اس طرح نقل کی ہے۔ (تفسیر مظہری)

قیامت کے دن کی پکار:

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِمُحَذِّرٍ لِّفَظٍ يَدْعُوكُمْ دُعَاءُ مِنْ شَيْءٍ
جس کے معنی آواز دے کر بلانے کے ہیں اور معنی یہ ہیں کہ جس روز اللہ
تعالیٰ تم سب کو محشر کی طرف بلائے گا اور یہ بلانا بواسطہ فرشتہ اسرافیل کے ہوگا
کہ جب وہ دوسرا صور پھونکیں گے تو سب مردے زندہ ہو کر میدان حشر میں
جمع ہو جائیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندہ ہونے کے بعد سب کو میدان
حشر میں جمع کرنے کیلئے آواز دی جائے۔ (قرطبی)

ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”قیامت کے روز
تم کو تمہارے اپنے اور باپ کے نام سے پکارا جائے گا اس لئے اپنے نام
اتھھے رکھا کرو (بیہودہ ناموں سے پرہیز کرو) (قرطبی)

محشر میں کفار بھی اللہ کی حمد و ثناء کرتے اٹھیں گے:

فَتَسْتَجِيبُونَ بِمُحَذِّرٍ اسْتِجَابَتِ كَسِيَّ بِلَانِي بِرَحْمَتِي كَقِيلِ كَرْنِي
اور حاضر ہو جانے کے ہیں معنی یہ ہیں کہ میدان حشر میں جب تم کو بلایا جاوے گا
تو تم سب اس آواز کی اطاعت کرو گے اور جمع ہو جاؤ گے بحمد یہ تستجیبون کی
ضمیر فاعل کا حال ہے بمعنی حامدین مراد یہ ہے کہ اس میدان میں آنے کے
وقت تم سب کے سب اللہ کی حمد و ثناء کرتے ہوئے حاضر ہو گے۔

امام قرطبی نے فرمایا کہ حشر میں اٹھنے کی ابتداء بھی حمد سے ہوگی سب کے
سب حمد کرتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور سب معاملات کا خاتمہ بھی حمد پر ہوگا جیسا
کہ ارشاد ہے وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
یعنی سب اہل محشر کا فیصلہ حق کے مطابق کر دیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ حمد و شکر
ہے اللہ رب العالمین کا (معارف مفتی اعظم)

وَتَضُنُّونَ اِنَّ لَيَشْتُمَنَّ اِلَّا قَلِيلًا

اور اٹکل کرو گے کہ دیر نہیں لگی تم کو مگر تھوڑی بہانہ

تب تم کو معلوم ہوگا:

یعنی اب شتابی کرتے ہو، اس وقت اندازہ کرو گے کہ دنیا میں کچھ زیادہ دیر نہیں
رہے تھے۔ پچاس سو برس ان ہزاروں برسوں کے سامنے کیا معلوم ہوں (موضح)

اللہ اپنے علم کے مطابق معاملہ کرتے ہیں:

یعنی ہم اپنے علم محیط کے موافق ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ جس کو مناسب جانا آدمیوں میں سے پیغمبر بنایا۔ پھر جس پیغمبر کو چاہا دوسرے پیغمبروں پر کلی یا جزئی فضیلت عنایت کی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت:

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں "یعنی بعض نبی تھے کہ امت کی حد سے زیادہ شرائطوں پر آخر کار (جہنم جلا گئے۔ آپ کا حوصلہ ان سے زیادہ رکھا ہے) اور سب پر فضیلت دی ہے، لہذا آپ کی خوش اخلاقی اپنے مرتبہ عالی کے موافق ہونی چاہیے) اور خصوصیت سے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا۔ کیونکہ دونوں چیزیں رکھتے تھے۔ جہاد بھی اور زبور بھی، سمجھانے کو (وفی الحدیث كَانَ لَا يَفْقَرُ إِذَا لَاقَى) وہ ہی دونوں باتیں یہاں بھی ہیں۔ قرآن اور جہاد۔ بعض نے کہا کہ یہاں "زبور" کا ذکر کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کلیہ اور امت محمدیہ کے فضل و شرف کی طرف اشارہ فرمادیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء اور اس امت کے اشرف الامم ہونے پر زبور شریف کے مضامین مشتمل تھے۔ "وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ" (الاحقاف سورہ ۷۷) یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و امت المرحومہ۔ (تفسیر عثمانی)

امام بغوی نے اپنی تفسیر میں اس جگہ لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی اس میں ایک سو پچاس سورتیں ہیں اور تمام سورتیں صرف دعاء اور حمد و ثناء پر مشتمل ہیں ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست و گر خون بصغوی بریزی رواست

(تفسیر معارف القرآن مفتی اعظم)

برتری کا مدار:

مذکورہ بالا آیات میں اللہ نے اس کی تردید کردی اور فرمایا کہ بعض انبیاء کو بعض پر ہم نے برتری عطا کی تھی، یعنی اخلاقی بلندی، نفسانی بزرگی، جسمانی آلودگیوں سے پاکی، وہی علوم عمومی ہدایت اور مراتب قرب کے لحاظ سے ایک کو دوسرے سے اونچا کیا تھا، مال و اولاد کی کثرت وجہ برتری نہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے برگزیدہ بنایا آپ پر نبوت کو ختم کر دیا آپ کی امت کو خیر الامم قرار دیا کیونکہ زبور میں صراحت فرمادی تھی کہ میری زمین کے وارث اصحاب اصلاح ہوں گے اور امت محمدیہ کو زمین کا وارث بنایا معلوم ہوا کہ یہ امت سب امتوں سے برتری رکھتی ہے رسول اللہ کو تم آن مجید عطا کیا جو حجم میں اگرچہ کم ہے مگر علم و افادیت و اعجاز میں سب سے زائد

لشکر ہے رہا یہ معاملہ کہ شیطان کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ اولاد آدم کو بہکا کر گمراہ کرنے پر قادر ہو جائے گا جس کی بناء پر اس نے یہ دعویٰ کیا تو ممکن ہے کہ انسان کے اجزاء ترکیبی کو دیکھ کر اس نے یہ سمجھ لیا ہو کہ اس کے اندر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوگا اس لئے بہکائے میں آجانا دشوار نہیں اور اس میں بھی کچھ بعد نہیں کہ یہ دعویٰ بھی محض جھوٹ ہی ہو۔ (معارف مفتی اعظم)

ابن جریج نے کہا یہ آیت الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کی تشریح ہے (یعنی کلمہ احسن ربکم اعلم بکم الخ ہے) درمیانی کلام بطور جملہ معترضہ کے ہے مطلب یہ ہے کہ کافروں سے تم یہ بات کہو کہ تمہارا رب تمہارے احوال سے بخوبی واقف ہے الخ تم ان سے گالی گلوچ نہ کرو اور جاہلانہ جواب نہ دو اور صراحتاً ان کو دوزخی نہ کہو اس سے شر بڑھے گا پھر یہ بھی معلوم نہیں کہ جو اس وقت کافر ہیں ان کا خاتمہ کس حالت پر ہوگا (ممکن ہے وہ ایمان لے آئیں اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہو) خاتمہ کا علم تو صرف اللہ کو ہے کلی نے کہا یہ خطاب اللہ کی طرف سے مومنوں کو ہے مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو مکہ والوں کے پیچھے سے تم کو بچالے گا اور چاہے گا تو ان کے ہاتھوں سے تم کو دکھ پہنچوائے گا، اور ان کو تم پر قابو دے دے گا۔ (تفسیر مظہری)

رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَاءِ رَحْمَتُكُمْ

تمہارا رب خوب جانتا ہے تم کو اگر چاہے تم پر رحم کرے

أَوْ إِنْ يَشَاءِ يُعَذِّبْكُمْ

اور اگر چاہے تم کو عذاب دے

یعنی رحم کرے ایمان کی توفیق دے کر، یا عذاب دے حالت کفر پر مار کر۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا

اور تجھ کو نہیں بھیجا ہم نے ان پر ذمہ لینے والا

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "مذکورہ میں حق والا جہنم جلا نے لگتا ہے کہ دوسرا صریح حق کو نہیں مانتا، سو فرمادیا کہ تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے جس کو چاہے راہ بھجائے۔" (تفسیر عثمانی)

وَرَبُّكَ أَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

اور تیرا رب خوب جانتا ہے ان کو جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى

اور ہم نے افضل کیا ہے بعض پیغمبروں کو

بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا

بعضوں سے اور دی ہم نے داؤد کو زبور

ضعیف و عاجز مخلوق کو معبود پھر الینا کیسے روا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

بخاری وغیرہ نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے کچھ آدمی کچھ جنوں کی پوجا کرتے تھے جب وہ جن مسلمان ہو گئے، تب بھی یہ مشرک لوگ انہی جنات سے چمے رہے۔ (تفسیر مظہری)

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
وہ لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں وہ خود ڈھونڈتے ہیں
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
اپنے رب تک وسیلہ کہ کونسا بندہ بہت نزدیک ہے۔ ۵۸

شان نزول:

بخاری میں روایت ہے کہ کچھ لوگ جاہلیت میں جنات کی عبادت کرتے تھے۔ وہ جن مسلمان ہو گئے اور یہ پوجنے والے اپنی جہالت پر قائم رہے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ان کے معبود خود اللہ کے قرب کے طالب ہیں:

بعض کہتے ہیں کہ جن، ملائکہ، مسیح و عزیر وغیرہ کے پوجنے والے سب اس میں شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جن ہستیوں کو تم معبود و مستعان سمجھ کر پکارتے ہو، وہ خود اپنے رب کا بیش از بیش قرب تلاش کرتے ہیں۔ ان کی دوا دوش صرف اس لئے ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے میں کون آگے نکلتا ہے۔ ان میں جو زیادہ مقرب ہیں وہ ہی زیادہ قرب الہی کے طالب رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کسی سب سے زیادہ مقرب بندہ کی دعا وغیرہ کو حصول قرب کا وسیلہ بنائیں۔ پس جب تمہارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کا خدا کے سامنے یہ حال ہے تو اپنے تئیں خود فیصلہ کر لو کہ خدا تعالیٰ کو خوش رکھنا کہاں تک ضروری ہے۔

غیر اللہ کی پرستش سے نہ خدا خوش ہوتا ہے نہ وہ جہنمیں تم خوش رکھنا چاہتے ہو۔ (حنبیہ) "توسل" اور "تعبد" میں فرق ظاہر ہے۔ پھر توسل بھی اسی حد تک مشروع ہے جہاں تک شریعت نے اجازت دی۔ (تفسیر عثمانی)

ایہم اقرب ان کا جو ان میں سب سے زیادہ قرب (خداوندی) رکھتے ہوں۔ یعنی ان میں جو سب سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں وہ خود بھی وسیلہ کے طلبگار ہیں قربت نہ رکھنے والوں کا تو ذکر ہی کیا ہے (زجاج) بعض اہل تفسیر نے اس طرح مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے شخص کو طلب کرتے ہیں جو سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے اس کا وسیلہ پکڑتے ہیں یا یہ مطلب ہے کہ وہ اقرب الی اللہ ہونے کی بڑی شدت سے خواہش رکھتے ہیں یعنی کثرت طاعت کے سبب اللہ کے مقرب ترین بندے ہو جانا چاہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

یہ کفار جن بزرگان دین اور مقبولان خداوندی کو اپنا حاجب روا سمجھ کر

ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری درجہ قرب پر پہنچا اور اس قرب کو آیت دُكَفْتُ لِي فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں ظاہر فرمایا۔ (تفسیر مظہری)

وہی جانتا ہے کہ کون نبوت اور ولایت کے قابل ہے کس کی تخلیق سعادت پر ہوئی اور کون پیدائشی شقی ہے۔

قریش کے یہودہ خیالات کی تردید:

قریش اعتراض کرتے تھے کہ ابوطالب کا یتیم نبی کیسے ہو سکتا ہے اور بلال و صہیب جیسے محتاج لوگ اللہ کے ولی اور جنتی کس طرح ہو سکتے ہیں اور بڑے بڑے شرفاء مکہ دوزخی کیسے بن سکتے ہیں اس آیت میں ان یہودہ خیالات کی تردید کر دی گئی (کہ اہلیت اور صلاحیت سے اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں، دولت اور ظاہری عزت معیار قابلیت نہیں، فطری جوہر قابل کس کو دیا گیا ہے اور کون اس سے محروم ہے اس سے اللہ ہی واقف ہے۔) (تفسیر مظہری)

مختلف پیغمبروں کی خصوصیات:

اس آیت کی تفسیر میں ذیل میں قتادہ نے کہا اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کی پیدائش (بغیر باپ کے) صرف لفظ گن سے (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں جب عیسیٰ گہوارے کے اندر شیر خوارگی کی حالت میں تھے اس وقت ان سے کلام کیا اور ان سے فصیح زبان میں بات کروائی اور ان کو کتاب و حکمت عطا فرمائی اور توریت و انجیل کا علم مرحمت فرمایا اور روح القدس کو (ہر وقت ان کی امداد پر مامور فرمایا) قتادہ نے کہا) اور سلیمان کو ایسی حکومت عنایت کی جو آپ کے بعد کسی کو ملنا مناسب نہیں یعنی جن و انس کو ان کا تابع حکم بنادیا اور شیطانوں کو سلیمان کے حکم سے زنجیروں میں مقید کرادیا اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا

کہہ پکارو جن کو تم سمجھتے ہو سوائے اس کے سو وہ

يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ۝

اختیار نہیں رکھتے کہ کھول دیں تکلیف کو تم سے اور نہ بدل دیں ۵۹

باطل معبود بے اختیار ہیں:

یعنی خدا تو وہ ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے جس پر چاہے مہربانی فرمائے جس کو جس قدر چاہے دوسروں پر فضیلت عطا کرے اس کی قدرت کامل اور علم محیط ہو۔ اب ذرا مشرکین ان ہستیوں کو پکاریں جن کو انہوں نے خدا سمجھ رکھا یا بنا رکھا ہے۔ کیا ان میں ایک بھی ایسا مستقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرا سی تکلیف کو تم سے دور کر سکے یا ہلکی کر دے یا تم سے اٹھا کر کسی دوسرے پر ڈال دے۔ پھر ایسی

کرنے کی درخواست کی اس پر آیت قُلْ اَدْعُوا الَّذِیْنَ رَحِمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ نَازِلٌ یُّوْنٰی۔ (تفسیر مظہری)

وَاِنْ مِنْ قَرْیَةٍ اِلَّا نَحْنُ مُهْدِیْکُمْ هَا قَبْلُ

اور کوئی بستی نہیں جس کو ہم قریب نہ کر دیں گے

یَوْمِ الْقِیَمَةِ اَوْ مُعَذِّبُهَا عَذَابًا شَدِیْدًا

قیامت سے پہلے یا آفت ڈالیں گے اس پر سخت آفت ہے

اللہ کی پکڑ سے کوئی باہر نہیں:

اس آیت کا مطلب کئی طرح لیا جاسکتا ہے (الف) دنیا کی ہر ایک بستی کو عظیم الشان گناہوں کی پاداش میں قیامت سے پہلے پہلے عذاب مستاصل بھیج کر بالکل تباہ و خراب کر دیا جائے گا، یا اگر گناہ انتہائی درجہ کے نہ ہونگے تو درجہ دوم کے جرائم کی سزا میں عام ہلاکت سے کم کوئی سخت آفت اس بستی پر نازل کی جائیگی۔ باقی ایسی بستی کہا ہے جو ازل سے ابد تک نہ گناہ کرے نہ کسی آفت میں پھنسے (ب) قیامت سے پیشتر ضروری ہے کہ ہر ایک بستی طبعی موت بھیج کر ویران کی جائے یا کسی سخت آفت و بلا میں مبتلا ہو۔ طبعی موت پر جو تعذیب کے رنگ سے خالی ہو، لفظ ”ہلاک“ کا اطلاق قرآن و حدیث سے ثابت ہے ”حَتّٰی اِذَا هَلَکَ قُلُوبُکُمْ لَنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ رُسُلًا“ (المومن رکوع ۴) ”وَفِی الْحَدِیْثِ کَلِمًا هَلٰکَ نَبِیٌّ جَاءَ نَبِیُّ الْاٰخِرِ (ج) کفار کی ہر ایک بستی یا قیامت سے پہلے اپنے سنگین جرائم کی پاداش میں نابود و تباہ کر دی جائیگی یا کسی نہ کسی وقت (یعنی قیامت سے پہلے یا بعد) سخت عذاب کا مزہ چکھے گی۔ بہر حال کوئی معنی لئے جائیں، مقصود اس آیت سے تحدیر ہے۔ گویا پہلے جو فرمایا تھا ”اِنْ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا“ اس کے وقوع کی خبر دی گئی۔

کَانَ ذٰلِکَ فِی الْکِتٰبِ مَسْطُوْرًا

یہ ہے کتاب میں لکھا گیا ہے

حتمی فیصلہ: یعنی یہ فیصلہ بالکل حتمی اور اٹل اور ہے جو علم الہی ہیں طے ہو چکا اور لوح محفوظ میں لکھا گیا۔ کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں کہ ہم اسکی رعیت ہیں اور اسکی پناہ میں ہیں، سو وقت آنے پر کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ لَا عَاصِمَ لَیُّوْفَرٍ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمَ“ (تفسیر مہدی)

زنا اور سود کی ہلاکت:

حضرت ابن مسعودؓ نے فرمایا، جب کسی بستی میں زنا اور سود پھیل جاتا ہے (یا علی

پکارتے ہیں اور خود اللہ کی جناب میں اللہ کے مقرب ترین بندہ کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں اور اس تلاش میں ہیں کہ کون سا بندہ خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اس کا وسیلہ پکڑیں یعنی اس کے اقتداء اور اتباع کو اور اس کی دعاء کو حصول قرب خداوندی کا وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ (دیکھو تفسیر روح المعانی ص ۹۲ جلد ۱۵)

قرب الہی کا وسیلہ پیغمبر ہے:

حضرت شاہ عبدالقادر قدس سرہ کا میلان اسی معنی کی طرف ہے چنانچہ تحریر فرماتے ہیں یعنی جن کو کافر پوجتے ہیں وہ آپ ہی اللہ کی جناب میں وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ جو بندہ بہت نزدیک ہو اسی کا وسیلہ پکڑیں اور وسیلہ سب کا پیغمبر ہے آخرت میں انہی سے شفاعت ہوگی۔ (موضع القرآن) اور بلاشبہ بارگاہ خداوندی میں حصول قرب کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے کہ بغیر آپ کے اتباع کے نجات نہیں۔

خلاف پیغمبر کہے راگزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید اور قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وسیلہ سے اہل محشر کو انتظار کی تکلیف سے رہائی ہوگی۔ (معارف کاہن علوی)

وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ

اور امید رکھتے ہیں اسکی مہربانی کی اور ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے

اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا

بیشک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے

یعنی باوجود غایت قرب کے انکی امیدیں محض حق تعالیٰ کی مہربانی سے وابستہ ہیں اور اسی کے عذاب سے ہمیشہ لرزاں و ترساں رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر قسم کا نفع پہنچانا، یا ضرر کو روکنا ایک خدا کے قبضہ میں ہے۔ (تفسیر مہدی) اِنَّ عَذَابَ رَبِّکَ کَانَ مَحْذُوْرًا۔ آپ کے رب کا عذاب حقیقت میں ہے ہی ڈرنے کی چیز۔ یعنی ایسا خوفناک ہے کہ اس سے فرشتوں اور پیغمبروں کو بھی ڈرنا چاہیئے۔ بیضاوی نے کہا مطلب یہ ہے کہ جن کو تم معبود خیال کرتے ہو جیسے فرشتے اور مسیح اور عزیران میں سے کوئی بھی تمہارا دکھ دور نہیں کر سکتا، یہ تو خود اللہ کا مقرب ترین بندہ بننے کیلئے وسیلہ کے خواستگار ہیں۔ حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا، عیسیٰ ان کی والدہ، عزیر، ملائکہ، چاند، سورج اور ستارے سب اپنے رب کی جانب وسیلہ کے طلبگار ہیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں (پھر ان کو کارساز معبود کس طرح بناتے ہو) بغوی نے لکھا ہے، ایک بار مشرک سخت کال میں مبتلا ہوئے، نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مردار تک کھا گئے، مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا

نہیں، تو سنہ اللہ کے موافق اس کا نتیجہ وہ ہی استیصال و اہلاک کلی ہونا چاہئے جو اس امت کے حق میں خلاف مصلحت و حکمت ہے۔ خدا تعالیٰ کا ارادہ اس آخری امت کی نسبت یہ نہیں کہ گزشتہ اقوام و امم کی طرح عذاب مستاصل بھیج کر بالکل تباہ کی جائے۔ پہلی امتوں کو فرمائشی نشان دکھانا اس بناء پر جائز رکھا گیا کہ انکی بالکل تباہی خدا کے نزدیک اس قدر لائق التفات نہ تھی اور آخر میں آنے والی امت کو کچھ نمونے دکھانے تھے کہ فرمائشی نشان مانگنے والوں کا حشر ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ان ہی تاریخی نظائر کی طرف اجمالی اشارہ فرما دیا کہ اگر فرمائشی نشان دیکھنے کے بعد تکذیب کی (اور یقیناً کرو گے) تو جو حشر پہلوں کا ہوا وہ ہی تمہارا ہوگا۔ لیکن حکمت الہیہ مقتضی نہیں کہ تم کو اس طرح تباہ کیا جائے۔ لہذا فرمائشی نشانات کا بھیجنا موقوف کیا گیا۔ (تفسیر مجاہد)

زلزلہ کے ذریعہ تنبیہ:

مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوفہ میں زلزلہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم اس آفتی سے بچو، تمہیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ حضرت عمرؓ کے زمانے میں مدینہ شریف میں کئی بار جھٹکے محسوس ہوئے تو آپ نے فرمایا، واللہ تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے، اے کھو، اگر آپ ایسا ہوا تو میں تمہیں سخت سزا دے دوں گا۔

سورج و چاند گہن کی تنبیہ:

متفق علیہ حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا، سورج چاند کی نشانیاں میں سے دو نشانیاں، یہ کسی کی موت و حیات سے گہن میں نہیں آتیں بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے اپنے بندوں کو خوف زدہ کر دیتا ہے، جب تم یہ دیکھو تو فوراً اللہ دعا اور استغفار کی طرف جھک پڑو۔ اے امت محمد! واللہ خدا سے زیادہ غیرت والا کوئی نہیں کہ اس کے لونڈی غلام زنا کاری کریں، اے امت محمد! واللہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو بہت کم ہستے اور بہت زیادہ روتے۔

وَاتَيْنَا شُعُوبَ الْمَقَاقِةِ مُبْصِرًا
اور ہم نے دی شعوب کو اوتنی ان کے چھانے کو
فَظَلَمُوا بِهَا
پھر ظلم کیا اس پر

قوم شعوب سے غیرت بکھڑو:

قوم "شعوب" نے حضرت صالح سے درخواست کی تھی کہ پہاڑ کی فلاں چٹان میں سے اوتنی نکال دیجئے۔ خدا نے نکال دی۔ مگر، جائے اس کے کہ اللہ فرمائشی معجزہ دیکھ کر آنکھیں کھلتیں اور قلبی بصیرت حاصل ہوتی ہے، لہذا ظلم

الاعلان لوگ زنا کرتے اور سود کھاتے ہیں) تو اللہ اس بستی کو تباہ کر نیک حکم دیدیتا ہے۔
كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے الكتاب سے مراد ہے لوح محفوظ۔ حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے اول جس کو پیدا کیا وہ قلم تھا پھر اس سے فرمایا لکھ قلم نے کہا کیا لکھوں فرمایا تقدیر کو لکھ حسب الحکم قلم نے ہر اس چیز کو لکھا جو ہو چکی ہے یا ابد تک ہونے والی ہے۔ رواہ الترمذی، ترمذی نے اس حدیث کی سند کو غریب کہا ہے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

طبرانی اور حاکم نے حضرت ابن عباس کی روایت سے اور طبرانی وابن مردویہ نے حضرت ابن زبیر کے حوالہ سے ایک حدیث ذرا تفصیل کے ساتھ اسی طرح نقل کی ہے کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی آپ کو صف کو سونے کا کرو تہجئے اور ان پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیجئے تاکہ (میدانی زمین نکل آئے اور) ہم اس میں کھیتی کریں، اللہ نے اپنے پیغمبر کے پاس وہی بھیجی کہ اگر آپ چاہیں تو ان کا سوال پورا کر دوں، لیکن سوال پورا کرنے کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو میں ان کو اسی طرح تباہ کر دوں گا جس طرح ان سے پہلے والوں کو تباہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، تو ان کو ذلیل و س (درخواست پوری نہ کر) اس پر اللہ تعالیٰ نے آیات ذیل نازل فرمائیں (تفسیر مظہری)

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ

اور ہم نے اس لیے موقوف کیں نشانیاں بکھینی کہ

كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ

انہوں نے ان کو جھٹلایا

حدیث میں ہے کہ اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند نشانیاں طلب کیں مثلاً یہ کہ "کوہ صفا کو سونا بنا دیجئے یا پہاڑوں کو ہمارے گرد و پیش سے ہٹا کر زراعت کے قابل زمین ہموار کر دیجئے۔ وغیرہ ذالک۔ ایسا کرو تو ہم آپ کو مان لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ان نشانات کے بعد اگر نہ مانا تو ہلا کر تباہ آئے گی۔

یعنی ایسے فرمائشی نشان دکھانا خدا تعالیٰ کو کچھ شہوار نہ تھا۔ لیکن پہلے لوگوں کو ان کی فرمائش کے مطابق نشان دکھانے گئے تب بھی نہ مانے۔ بلکہ سرکشی میں اور ترقی کر گئے۔ آخر سنہ اللہ کے موافق اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بالکل نیست و نابود کر دئے گئے۔ اب اگر تمہاری سب فرمائشیں پوری کر دی جائیں اور تمہارے علم میں ہے بلکہ تمہارے احوال سے بھی ظاہر ہے کہ تم پھر بھی ماننے والے

الْاِفْتِنَةُ لِلنَّاسِ

سو جانچنے کو لوگوں کے

واقعہ معراج کے ذریعہ امتحان:

"دکھاوے" سے مراد شب معراج کا نظارہ ہے جس کے بیان سے لوگ جانچے گئے۔ بچوں نے سن کر مانا اور کچوں نے جھوٹ جانا۔ (تفسیر عثمانی)

ابن عباس نے فرمایا روایا سے مراد ہے روایت یعنی آنکھوں سے دیکھنا۔ عید جبیر، حسن بصری، مسروق قتادہ مجاہد حکیم، ابن جریج اور اکثر علماء کا قول بھی یہی ہے۔ عرب کہتے ہیں، رواہیت یعنی روایت روایا میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا۔ روایت اور روایا ہم معنی ہیں بعض علماء کا خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شب معراج ہوتی تھی ایک بار آنکھوں سے دیکھنے کی اور ایک بار رول سے دیکھنے کی۔

ابو یعلیٰ نے حضرت ام ہانی کی روایت سے اور ابن اُمید نے مسہر سے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات کو معراج ہوئی تو اس کی صبح کو قریش کے چند آدمیوں کے سامنے معراج کا واقعہ بیان فرمایا قریش آپ کی نفی الہ اسے لگے، اور حضور سے میر معراج کی کوئی نشانی روایت نہ کی۔ (بیت المقدس کا نقشہ اور اپنے قافلہ کی خبر دریافت کی) آپ نے روایت ائمہ کی حالت اور نقشہ بیان کر دیا اور قافلہ کی کیفیت بھی ظاہر کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن ماسر راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "میں نے حکم بن عاص کی اولاد کو منبر پر بندوں کی طرح (اچھلتے) دیکھا اور اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا وَاجْعَلُوا لِلنَّبِيِّ الْاِفْتِنَةَ لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمُنَوَّنَةَ یعنی اس آیت میں جس خواب کا ذکر ہے اس کا تعلق حکم اور اس کی اولاد سے ہے (حکم اس کا بیٹا عبد اللہ اس کے بیٹے عبد اللہ تک وغیرہ)۔ سارے لوگوں کے لیے فتنہ تھے اور خلافت پر قائم رہنے والے تھے۔ یہ بات رسول اللہ کو دکھائی دی گئی تھی (حضرت سہیل بن عبد اللہ بن عمرو بن مخرمہ، حسین بن علی، حضرت عائشہ، سعید بن مسیب کی روایت سے) بھی اسی سے ملتی جلتی حدیث آئی ہے۔

حضرت امام مسلمین راوی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ غمگین تھے سبہ دریافت کرنے پر فرمایا میں نے دیکھا کہ میرے اس منبر پر کوئی آدمی بارش سے آ رہے ہیں، غصہ کیا لیا یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا ہوں یہ دنیا ہے جو لان کو مل جائے گی۔ اسی پر آیت وَاجْعَلُوا لِلنَّبِيِّ الْاِفْتِنَةَ الْعَالَمِ نازل ہوئی اس واقعہ کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے مراد ہوگا تو اس واقعہ کے بعد امت میں بدعت اور فتنوں کا سلسلہ چلنا شروع ہو گیا۔

عداوت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اونٹنی کو مار ڈالا اور حضرت صالح کے قتل کے منصوبے باندھنے لگے۔ آخر جو انجام ہوا وہ سب کو معلوم ہے کہنے کی ضرورت نہیں یہ "أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ" کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا نُزِّلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخَوْفًا

اور نشانیاں جو ہم بھیجتے ہیں سو ڈرانے کو

نشانات بھیجنے کا مقصد:

یعنی ہدایت نشانیاں دیکھنے پر موقوف نہیں۔ غیر معمولی نشانات بھیجنے سے تو مقصود یہ ہے کہ قدرت قاہرہ کو دیکھ کر لوگ خدا سے ڈریں اور ذکر اس کی طرف جھکیں۔ اگر یہ مقصود حاصل نہ ہوا، فی الحال اس قوم کو تباہ کرنا بھی مصلحت نہیں تو محض فرمائش پورا کرنے سے کیا حاصل ہے۔ باقی عام تخويف و انذار کیلئے جن آیات و نشانات کا بھیجنا مصلحت ہے، وہ برابر بھیجے جاتے ہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَاذُ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ

اور بے گھر دیا ہم نے تجھ سے کہ تیرے رب نے

أَحَاطَ بِالنَّاسِ

گھیر لیا ہے لوگوں کو

آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرانے کی ضرورت نہیں:

شاید آپ کو خیال ہوا ہوگا کہ فرمائی نشان نہ دکھلانے پر کفار کو ہنسنے اور طعن کرنے کا موقع ملے گا کہ اگر سچے پیغمبر ہوتے تو ہماری طلب کے موافق نشان دکھلاتے۔ اس لئے آپ کو مطمئن کیا کہ سب لوگوں کو تیرے رب کے علم و قدرت نے گھیر رکھا ہے نہ کوئی اس کے علم سے باہر ہے نہ قدرت کے نیچے سے نکل کر جاسکتا ہے سب اس کے قبضہ میں ہیں آپ اس کے طعن و تشنیع کی طرف قطعاً التفات نہ کریں۔ وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اپنا کام کئے ہوئے اور ان کے فیصلوں کو بالکل یہ ہم پر چھوڑ دیجئے۔ ہم جانتے ہیں کہ فرمائی نشان دیکھ کر بھی یہ لوگ آپ کی بات ماننے والے نہیں تھے۔ اور اس کے بعد ہماری سزا سے چھوٹ کر نکل بھاگنا بھی ممکن نہ تھا اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ لوگوں میں سے کون فی الحال تباہ کر ڈالنے کے لائق ہیں اور کون لوگوں کا باقی رکھنا مصلحت ہے۔ لہذا آپ اس جھنجھٹ میں نہ پڑیں، یہ سب ہمارے محاصرہ میں ہیں آخر مسلمان ہو کر رہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ

اور وہ دکھاوا جو تجھ کو دکھلایا ہم نے

کا معنی مکھن اور چھوڑے ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معنی ہم کو معلوم نہیں، یہ سن کر ابو جہل نے لونڈی کو آواز دے کر کہا یا بخاریہ تعالیٰ زقمینا، اے جاریہ ہمارے لیے زقوم لا باندی فوراً مکھن اور چھوڑے لے آئی، ابو جہل بولا، لوگو زقوم کھاؤ محمد تم کو اسی سے ڈراتے ہیں۔ زقوم کا ذکر اللہ نے سورت الصافات میں کیا ہے۔

ابن ابی حاتم اور بیہقی نے البعث میں حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ جب اللہ نے زقوم کا ذکر کیا اور قریش کو زقوم سے ڈرایا تو ابو جہل نے قریش سے کہا جس زقوم سے محمد تم کو ڈراتے ہیں وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں، ابو جہل نے کہا یثرب میں عمدہ قسم کی کھجوریں مکھن کے ساتھ کھائی جاتی ہیں اس (مجموعہ) کو زقوم کہا جاتا ہے ہم کو اگر وہ (زقوم) مل جائے تو ہم تو اس کو خوب کھائیں (لنترقمینہا ترقمما) اس پر آیت وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ اور آیت إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامٌ لِّلْأَشْجِرِ نازل ہوئی۔ حقیقت میں ملعون تو زقوم کھانے والا ہوگا۔ بطور مبالغہ آیت میں درخت کی ہی صفت ملعونہ ذکر کی ہے کیونکہ یہ درخت جیم کی جڑ میں ہوگا اور وہ ایسا مقام ہے جہاں پہنچنے والے رحمت خداوندی سے بہت ہی زیادہ دور ہوں گے۔ یوں کہا جائے ملعونہ کا معنی ہے بہت برا ضرر رساں، ناگوار۔ ہر ناگوار، ضرر رساں کھانے کو عرب ملعون کہتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

مشرکین کے اعتراض کا جواب:

عرب میں ہر مضر اور مکروہ طعام کو ملعون کہتے ہیں۔ رہا کافروں کا یہ اعتراض کہ آگ میں ہر اور سبز درخت کیونکر آگ سکتا ہے یہ انکی جہالت اور حماقت کی دلیل ہے نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ آگ کا درخت کو نہ جلانا اور اس درخت کا آگ سے پرورش پانا عقلاً محال نہیں۔ بلا درخت میں ایک جانور ”سمندل“ ہوتا ہے اس کی کھال کی ٹوپیاں اور رومال بنتے ہیں۔ جب یہ رومال میلے ہو جاتے ہیں تو آگ میں ڈال دیئے جاتیں آگ ان کے میل کو جلا کر انہیں نکھار دیتی ہے اور ان میں اثر نہیں کرتی۔ شتر مرغ آگ کے انگارے نگل جاتا ہے اور اس سے اس کو کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ نیز ہر درخت سے آگ نکلتی ہے اور وہ آگ اس درخت کو نہیں جلاتی۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ وَجَعَلْ لَّكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے فائدہ کے لئے سبز درخت سے آگ نکالی تاکہ تم آگ سے فائدہ اٹھاؤ مگر جو آگ اس سبز درخت سے نکلتی ہے اس سے یہ سبز درخت نہیں جلتا۔ (معارف کاندھلوی)

وَنُحِوِلُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا

اور ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ان کو زیادہ ہوتی ہے بڑی شرارت

حدیث شیخ ابن جریر نے حضرت ہبل بن سعد کی روایت سے بھی بیان کی ہے اس روایت کے بموجب حدیث کے الفاظ یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی فلاں (یعنی بنی امیہ) کو خواب میں دیکھا کہ وہ آپ کے منبر پر بندروں کی طرف کود رہے ہیں (کبھی ایک آتا ہے کبھی دوسرا) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خواب سے دکھ ہوا اس پر اللہ نے آیت مذکورہ نازل فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی حاتم نے حضرت عمرو بن عاص اور حضرت یعلیٰ بن مرہ کی روایت سے نیز ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ اور بیہقی نے دلائل میں سعید بن مسیب سے مرسل نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (خواب میں) بنی امیہ کو منبر پر دیکھا جس سے آپ کو دکھ ہوا اللہ نے آپ کے پاس وحی بھیجی کہ ان کو تو یہ دیا گیا ہے (یعنی اللہ کا یہی فیصلہ ہے) اس سے آپ کو سکون ہو گیا۔

مذکورہ بالا تمام احادیث ضعیف ہیں۔

وَالشَّجَرَةُ الْمَلْعُونَةُ فِي الْقُرْآنِ

اور ایسے ہی وہ درخت جس پر پھنکار ہے قرآن میں

زقوم کا درخت:

یعنی ”زقوم“ کا درخت جسے قرآن میں فرمایا کہ دوزخ والے کھائیں گے۔ ایمان والے یقین لائے اور منکروں نے کہا کہ آگ میں سبز درخت کیونکر ہوگا؟ یہ بھی جانچنا تھا ان دو مثالوں سے اندازہ کر لو کہ تصدیق خوارق کے باب میں ان کی طبائع کا کیا حال ہے۔ (تفسیر عثمانی)

مشرکین کی بد فہمی:

(۱) ابو جہل نے کہا ابن ابوکبشہ (محمد بن عبد اللہ) تم کو ایسی آگ سے ڈراتے ہیں جو پتھروں کو بھی جلا دے گی لیکن خود ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں ایک درخت اگے گا (جس کو آگ نہیں جلانے گی) تم لوگ جانتے ہو کہ آگ درخت کو جلا ہی دیتی ہے، اس بے وقوف نے اتنا بھی نہیں سمجھا کہ جو سمندل کی پشت کی کھال کو آگ میں جلنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جس نے شتر مرغ کے شکمی اعضاء کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ لوہے کے پتے دھکتے ٹکڑے نگل لیتا ہے اور اس کی آنتیں نہیں جلتیں نہ حلق میں سوزش ہوتی ہے کیا وہ دوزخ میں ایسا درخت نہیں پیدا کر سکتا جو آگ سے نہ جلے۔ مفسر مدارک نے لکھا ہے کہ سمندل ترکستان میں ایک چھوٹا سا جانور ہوتا ہے جس کی کھال کے رومال بنائے جاتے ہیں، جب رومال میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، آگ سے ان کا میل جل کر صاف ہو جاتا ہے اور کھال پر آنچ بھی نہیں آتی، صاحب قاموس نے لکھا ہے سمندل ہندوستان میں ایک پرندہ ہوتا ہے جو آگ میں نہیں جلتا۔

(۲) ابن الزبیری نے کہا تھا محمد ہم کو زقوم سے ڈراتے ہیں اور ہم تو زقوم

مردہ دل گمراہی میں ترقی کرتے ہیں:

یعنی جن کے دل خدا کے خوف سے خالی ہوں، ڈرانے سے ڈریں نہیں بلکہ اس سے زیادہ شرارت میں ترقی کریں ان سے فرماشی نشان دیکھنے پر قبول حق کی امید رکھنا بے موقع ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تخلیق انسانیت:

ابن ابی نعیم نے لکھا ہے کہ سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا جس کی صورت یہ ہوئی کہ ایک مٹھی زمین کی خاک لی، شیریں بھی اور نمکین بھی اس سے آدم کا پتلا بنایا، پس جس کو مٹھی خاک سے بنایا وہ تو خوش نصیب ہو گیا، خواہ اس کے ماں باپ کافر ہوں اور جس کی تخلیق نمکین خاک سے کی وہ بد بخت ہوا خواہ وہ انبیاء زادہ ہو۔ احمد ترمذی، ابوداؤد، بیہقی اور حاکم نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی روایت سے بیان کیا اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اللہ نے ایک مٹھی خاک تمام زمین سے لی اس سے آدم کو بنایا۔ پس اولاد آدم زمین کے مطابق ہوئی سرخ سفید، سیاہ یا درمیانی رنگ۔ نرم، سخت، خراب، عمدہ (اخلاق والے) اسی وجہ سے ہو گئے۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا

اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے

إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۝۱۷

مگر ابلیس بولا کیا میں سجدہ کروں ایک شخص کو جس کو تو نے بنایا مٹی کا

فرشتوں کا اور شیطان کا کام:

یہ قصہ کئی جگہ گزر چکا۔ یہاں اس پر متنبہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا بے چون و چرا ماننا فرشتوں کا اور اس میں شبہات نکالنا شیطان کا کام ہے۔ یہ کافر بھی اسی کی چال چل رہے ہیں۔ جو بات بات میں کج بحثیاں کرتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کے امام ابلیس لعین کا ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ

کہنے لگا بھلا دیکھ تو یہ شخص جس کو تو نے مجھ سے بڑھا دیا

لَكِنِ آخِرَتِنِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَاحْتِنِكِنَّ

اگر تو مجھ کو جیل دیوے قیامت کے دن تک تو میں اس کی

ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ۝۱۸

اولاد کو ڈھانسی دے لوں مگر تھوڑے سے

شیطان کا دعویٰ:

یعنی تھوڑے سے چھوڑ کر باقی سب کو اپنا مسخر کر لوں جیسے گھوڑے کو لگام دے کر قابو کر لیا جاتا ہے، پھر جو میرے سامنے اتنا کمزور ہے اسے مجھ پر فضیلت دینا کس طرح جائز ہوگا؟ (تفسیر عثمانی)

بیضاوی نے لکھا ہے نسل آدم کو بہکانے پر قادر ہونے کا علم ابلیس کو شاید ملائکہ کے قول سے ہو گیا تھا، ملائکہ نے کہا، اَلْجَعْلُ فِيْهَا صَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا يَا حَضْرَتِ آدَمُ کی بناوٹ سے وہ سمجھ گیا ہوگا کہ اس کے اندر قوت فتنہ و شہوت اور وہم کی پیدائش کر دی گئی ہے (لامحالہ اس کو اغواء کرنا سہل ہے)۔

خاص لوگ:

قلیل سے مراد ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی حفاظت میں لے لیا ہے (یعنی انبیاء اور خاص خاص اشخاص) انہی کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا۔ اِنَّ عِبَادِيْ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنٌ۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاِنَّ جَهَنَّمَ

فرمایا جا پھر جو کوئی تیرے ساتھ ہو ان میں سے سو دوڑنے ہے

جَزَاؤُكُمْ جَزَاءٌ مَّوْفُوْرًا ۝۱۹

تم سب کی جزا - بدلہ پورا

شیطان کو اجازت:

یعنی جا! جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے، یہاں بھی تیرے اور تیرے ساتھیوں کے واسطے جیل خانہ تیار ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَعْطٰتْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

اور گھبرا لے ان میں جس کو تو گھبرا سکے اپنی آواز سے

یعنی وہ آواز جو خدا کے عصیان کی طرف بلاتی ہو، مراد اس سے دوسو ڈالنا ہے اور مزامیر (باجا گاجا) بھی اس میں داخل ہو سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اور ان میں سے جس جس پر تیرا قابو چلے اپنی چیخ پکار سے اس کا قدم اکھاڑ دینا اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لانا۔ استغفر ازہ بھار دینا پھسلا دینا۔ بے وقوف بنالینا، قاموس میں ہے استغفرہ اس کو ابھارا دے کرا کھاڑ دیا اور گھر سے نکال دیا۔ بصوتک، حضرت ابن عباس کے نزدیک صوت سے اس جگہ دعوت گناہ مراد ہے۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کی دعوت دے وہ ابلیس کی جماعت میں شامل ہے۔ ازہری نے اسْتَفْزِزْ بِصَوْتِكَ سے یہ مراد لی ہے کہ ان کو اپنی طرف بلانا اور اکھاڑ کر اپنی جانب مائل کر لینا۔ مجاہد نے کہا صوت سے مراد ہے گانا بجانا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ

اور لے آ ان پر اپنے سوار اور پیادے

شیطان اپنی پوری طاقت استعمال کرے:

یعنی ساری طاقت صرف کر ڈال اور پوری قوت سے لشکر کشی کر! خدا کی معصیت میں لڑنے والے سب شیطان کے سوار اور پیادے ہیں۔ جن ہوں یا انس۔ (تفسیر عیسیٰ)

جلب کی دو ممنوع صورتیں:

صاحب نہایہ نے لکھا ہے کہ جلب دو طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) زکوٰۃ کا محصل جا کر کسی خاص مقام پر فروکش ہو جائے اور اپنے کارندوں کو جا بجا ہر طرف بھیج دے تاکہ زکوٰۃ دینے والے خود اپنا مال لا کر جمع کرائیں۔ اس کی شرعاً ممانعت کر دی گئی اور زکوٰۃ کے تحصیلداروں کو حکم دیا گیا کہ خود لوگوں کے گھروں اور قیامگاہوں پر جا کر زکوٰۃ کا مال وصول کریں۔

(۲) گھوڑوں کی دوڑ کے موقع پر کوئی شخص اپنے گھوڑے کے پیچھے کسی اور کو لگا دے تاکہ وہ آدمی گھوڑے کو چیخ چیخ کر زور سے تیز دوڑنے پر بھڑکاتا رہے (اور گھوڑا کہیں ست رفتار نہ ہونے پائے) اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔

بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ گناہوں کے راستہ پر چلنے والا ابلیس کا لشکر ہے سوار ہو کر چلے یا پیادہ۔ مجاہد اور قتادہ نے کہا جنات اور انسانوں میں سے کچھ اشخاص ابلیس کے سوار بھی ہیں اور پیادے بھی جو بھی معصیت کے راستہ میں لڑے وہ ابلیس کا لشکر ہے۔ بیضاوی نے آیت کا مطلب اس طرح لکھا ہے کہ اپنی طرف سے اغواء کر کے لوگوں کو بھڑکانا، سوار ہوں یا پیادے۔

بغوی نے لکھا ہے آثار (اقوال صحابہ) میں آیا ہے کہ ابلیس کو جب نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا تو ابلیس نے عرض کیا اے میرے رب آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکال دیا، اب مجھے اس پر اور اس کی اولاد پر قابو عطا فرما دے (کہ میں جس طرح چاہوں ان کو بے راہ کر دوں) اللہ نے فرمایا تجھے قابو دے دیا گیا۔ ابلیس نے کہا، مجھے تیرے بغیر تو اس کی طاقت نہیں، اللہ نے فرمایا، اَسْتَغْفِرُكَ مِّنْ اَسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ارح۔ آدم نے عرض کیا اے میرے رب تو نے ابلیس کو مجھ پر اور میری نسل پر مسلط کر دیا۔ اور تیرے بغیر میں اس سے محفوظ رہنے کی طاقت نہیں رکھتا، اللہ نے فرمایا، تیری جو بھی اولاد ہوگی، میں اس کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کر دوں گا، آدم نے عرض کیا، میں اس کلام کی مزید تفصیل چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا، ہر نیکی کا بدلہ دس گنا دیا جائے گا، آدم نے عرض کیا اور کیا۔ اللہ نے فرمایا جب تک روح جسم میں رہے گی توبہ (کی قبولیت) سامنے رہے گی۔ (یعنی توبہ کا دروازہ بند نہ ہوگا) آدم نے عرض کیا اور کچھ اللہ نے فرمایا

يُعْبَادِي الَّذِينَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

شیطان کا سامان:

بعض روایات میں آیا ہے کہ ابلیس نے عرض کیا اے رب تو نے انبیاء بھیجے اور (ان کے پڑھنے کو) کتابیں نازل کیں، میرے پڑھنے کے لیے کیا (مقرر کیا) ہے، اللہ نے فرمایا شعر، ابلیس نے عرض کیا میری تحریر (رسم خط) کیا ہوگی، فرمایا (اعضاء جسم کو) کو گودنا (گویا گودنا اور گدانا شیطانی تحریر اور رسم خط ہے) ابلیس نے کہا میرے پیغامبر کون ہیں؟ فرمایا کاہن، عرض کیا میرے رہنے کا مقام کونسا ہے، فرمایا حمام (جہاں لوگ برہنہ غسل کرتے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں) عرض کیا میرے بیٹھنے کا مقام کہاں ہے، فرمایا بازاروں میں۔ عرض کیا میرا کھانا کیا ہے فرمایا وہ چیز جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ عرض کیا میرے پینے کی چیز کیا ہے، فرمایا ہر نشہ آور چیز، عرض کیا میرا جال کونسا ہے، فرمایا عورتیں، عرض کیا میرا سامان (تفریح) کیا ہے، فرمایا باجے۔ (تفسیر مظہری)

وَشَارِكُهُمْ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ

اور سا بھا کر ان سے مال اور اولاد میں

مال و اولاد میں شیطان کا دخل:

یعنی دل میں ارمان نہ رکھ، ان کو ہر طرح ابھار، کہ مال و اولاد میں تیرا حصہ لگائیں، یعنی یہ چیزیں ناجائز طریقہ سے حاصل کریں اور ناجائز کاموں میں صرف کریں۔ (تفسیر عیسیٰ)

صحیحین میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو اپنی بیوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے اللھم جنبنا الشیطن و جنب الشیطن ما درزقنا یعنی یا اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا اور اسے بھی جو تو ہمیں عطا فرمائے، تو اگر اس میں کوئی بچہ اللہ کی طرف سے ٹھہر جائے گا تو اسے ہرگز ہرگز کبھی بھی شیطان کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔

مجاہد اور اشحاک نے کہا اولاد زنا مراد ہے، حسن اور قتادہ نے کہا، اولاد کو یہودی اور عیسائی اور مجوسی بنانا مراد ہے (جب کہ یہ مذاہب منسوخ ہو چکے) حضرت ابن عباس کا قول دوسری روایت میں آیا ہے کہ اولاد کے ناجائز نام رکھنا مراد ہے، جیسے عبدالحارث، عبد الشمس، عبد العزی، عبدالدار وغیرہ۔

حضرت امام جعفر بن امام زین العابدین نے فرمایا جب انسان بیوی سے قربت کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے ذکر پر بیٹھ جاتا ہے۔ اب اگر وہ شخص بغیر بسم اللہ کے کام شروع کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی جماع میں مشغول ہو جاتا ہے اور انسان کی طرح عورت کے اندام نہانی میں شیطان بھی

عکرمہ کا مسلمان ہونا:

فتح مکہ کے وقت جب کہ ابو جہل کا لڑکا عکرمہ حبشہ جانے کے ارادے سے بھاگا اور کشتی میں بیٹھ کر چلا۔ اتفاقاً کشتی طوفان میں پھنس گئی بادِ مخالف کے جھونکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے، اس وقت کشتی میں جتنے کفار تھے سب ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس وقت سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی کچھ کام نہیں آنے کا اسی کو پکارو۔ عکرمہ کے دل میں اسی وقت خیال آیا کہ جب تری میں صرف وہی کام کر سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ خشکی میں بھی وہی کام آ سکتا ہے۔ خدا میں نذر مانتا ہوں کہ تو نے مجھے اس آفت سے بچالیا تو میں سیدھا جا کر محمد کے ہاتھ میں ہاتھ دیدوں گا اور یقیناً وہ مجھ پر مہربانی اور رحم و کرم فرمائیں گے (صلی اللہ علیہ وسلم)۔ چنانچہ سمندر سے پار ہوتے ہی وہ سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے رضی اللہ عنہ وارضاه۔ (تفسیر ابن کثیر)

لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ

تا کہ تلاش کرو اس کا فضل

یعنی روزی۔ روزی کو اکثر قرآن میں "فضل" فرمایا ہے۔ "فضل" کے معنی زیادہ کے ہیں۔ سو مسلمان کی بندگی ہے آخرت کے واسطے اور دنیا بھلاؤ میں ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۖ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي

وہی ہے تم پر مہربان اور جب آتی ہے تم پر آفت

الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا يَأْتِيهِمْ نَجَاتُهُمْ

دریا میں بھول جاتے ہو جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا پھر جب بچاؤ آئے گا

إِلَى الْبَرِّ اعْرِضْتُمْ ۖ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا ۖ

خشکی میں پھر جاتے ہو اور ہے انسان بے شکر

انسان کی احسان فراموشی:

یعنی مصیبت سے نکلنے ہی محسن حقیقی کو بھول جاتا ہے۔ چند منٹ پہلے دریا کی موجوں میں خدا یاد آ رہا تھا۔ کنارہ پر قدم رکھا اور بے فکر ہو کر سب فراموش کر بیٹھا۔ اس سے بڑھ کر ناشکر گزاری کیا ہوگی۔

أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ

سو کیا تم نے ڈر ہو گئے اس سے کہ دھسا دے تم کو جنگل کے کنارے یا

انزال کرتا ہے (اس طرح اولاد کی پیدائش میں شیطان شریک ہو جاتا ہے) بغوی نے لکھا ہے بعض احادیث میں آیا ہے کہ تم میں کچھ لوگ مغرب ہیں دریافت کیا گیا مغرب کون لوگ ہیں۔ فرمایا جن (کی پیدائش) میں شیطان شریک ہوتے ہیں۔

وَعِدُّهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۖ

اور وعدے دے ان کو اور کچھ نہیں وعدہ دیتا ان کو شیطان مگر دغا بازی

شیطانی فریب:

یعنی شیطان جو سبز باغ دکھاتا ہے اس سے فریب کھانا احمق کا کام ہے اس کے سب وعدے دغا بازی اور فریب سے ہیں۔ چنانچہ وہ خود اقرار کرے گا "وَوَعَدْتُكُمْ فَخَلَفْتُكُمْ" (ابراہیم کو ۴) (تفسیر عثمانی) وعدہ دلانے سے مراد ہے جھوٹی، غلط امیدیں دلانا مثلاً بتوں کی شفاعت، باپ دادا کی بزرگی پر بھروسہ۔ توبہ میں تاخیر۔ یہ عقیدہ پیدا کرنا کہ دوزخ اور قیامت وغیرہ کچھ بھی نہیں۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ

وہ جو میرے بندے ہیں ان پر نہیں تیری حکومت

وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۖ

اور تیرا رب کافی ہے کام بنانے والا

یعنی جو خدا پر اعتماد و توکل کریں وہ ان کا کام بناتا ہے اور شیطان کے جال سے نکالتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

پھر فرماتا ہے۔ جا تو انھیں دھوکے کے جھوٹے وعدے دیا کر۔ چنانچہ قیامت کے دن یہ خود کہے گا کہ اللہ کے وعدے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب غلط تھے۔ پھر فرماتا ہے کہ میرے مومن بندے میری حفاظت میں ہیں میں انھیں شیطان رجیم سے بچاتا رہوں گا۔ خدا کی وکالت اس کی حفاظت اس کی نصرت اس کی تائید بندوں کو کافی ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اپنے شیطان پر اس طرح قابو پالیتا ہے جیسے وہ شخص جو کسی جانور کو لگام چڑھائے ہوئے ہو۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ

تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے واسطے کشتی دریا میں

یہ خدا کی کارسازی کا ایک نمونہ پیش کیا ہے، جس میں ایک مشرک کو بھی اقرار کرنا پڑتا ہے کہ اسکے سوا کوئی کارساز نہیں۔

سے کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے

آسمان اور رہائش کے سامانوں سے مشفع ہوتا ہے۔ ان ہی آدمیوں کے سب سے پہلے باپ آدم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے مجبور ملائکہ اور ان کے آخری پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کل مخلوقات کا سردار بنایا۔ غرض نوع انسانی کو حق تعالیٰ نے کئی حیثیت سے عزت اور بڑائی دیکر اپنی بہت بڑی مخلوق پر فضیلت دی۔ اوپر کے رکوع میں آدم کی نسبت شیطان کا ہذا الذی کذبت علیٰ کہنا اور ملائکہ کا آدم کو سجدہ کرنا۔ پھر بنی آدم کو کشتی کے ذریعہ دریائی سفر طے کرانا مذکور تھا۔ اس آیت کا مضمون مضامین مذکورہ بالا سے صاف طور پر مربوط ہے۔

(تنبیہ) مفسرین نے اس آیت کے تحت میں یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ ملائکہ اور بشر میں کون افضل ہے کون مفضل۔ لیکن انصاف یہ ہے کہ آیت سے اس مسئلہ کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ حنفیہ کی رائے یہ نقل کی ہے کہ "رسل بشر" "رسل ملائکہ" سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ (باستثنائے رسل بشر کے) باقی تمام فرشتوں اور آدمیوں سے افضل ہیں۔ اور عام فرشتوں کو عام آدمیوں پر فضیلت حاصل ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر عثمانی)

مؤمن انسان معزز ہے:

آیت مذکورہ بالا میں صرف مؤمن اس وجہ سے مراد ہیں کہ کافروں کو اللہ نے دوسری مخلوق پر برتری نہیں عطا فرمائی کافر تو اللہ کے نزدیک بدترین اور ذلیل ترین مخلوق ہیں، اللہ ان کو شر الہر یہ (بدترین خلق) قرار دیا ہے۔ ظاہر آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کل مخلوق پر برتری نہیں عطا فرمائی بلکہ کثیر مخلوق سے افضل بنایا ہے۔

اس مضمون کی تائید حضرت جابر کی روایت کردہ مرفوع حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو اور انکی ذریت کو پیدا کر دیا تو فرشتوں نے عرض کیا اے رب تو نے ان کو پیدا کر دیا (اس طرح اور ان طاقتوں کے ساتھ کہ) وہ کھائیں گے پیئیں گے عورتوں سے صنفی قربت کریں گے اور سوار یوں پر سوار ہوں گے، پس ان کے لیے تو دنیا (کے عیش) کر دے اور ہمارے لیے آخرت خاص کر دے، اللہ نے فرمایا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس کے اندر اپنی روح کا کچھ حصہ پھونکا، اس کو میں اس مخلوق کی طرح نہیں کروں گا جس کو (پیدا کرنے کے لیے) میں نے کن کہا اور وہ ہو گئی۔ رواہ الترمذی فی شعب الایمان۔ (تفسیر مظہری)

انسانی برتری کے بے شمار پہلو:

نطق و گویائی اور افہام و تفہیم کا جو ملکہ اس کو عطا ہوا ہے وہ کسی دوسرے حیوان میں نہیں اشارات کے ذریعہ اپنے دل کی بات دوسروں کو بتا دینا۔ تحریر اور خط کے ذریعہ دل کی بات دوسروں تک پہنچانا یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی دوسروں

يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ

بھج دے تم پر آندھی پتھر برسائے والی پھر نہ پاؤ اپنا کوئی

وَكَذٰلِكَ اَمْ اَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيْهِ

تنبہان یا بے ڈر ہو گئے ہو اس سے کہ پھر لے جائے تم کو دریا میں

یعنی کوئی ضرورت کھڑی کر دے جس کیلئے ناچار دریائی سفر کرنا پڑے۔ دھنسا دے۔ مثلاً زلزلہ آجائے اور زمین شق ہو کر قارون کی طرح اس میں ڈھنس جاؤ۔ خلاصہ یہ کہ ہلاک کرنا کچھ دریا کی موجوں پر موقوف نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

تَارَةً اٰخَرٰی فَيُرْسِلْ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا

دوسری بار پھر بھیجے تم پر ایک سخت جھونکا

مِّنَ الرِّیْخِ فَيَغْرِقْكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا

ہوا کا پھر ڈبا دے تم کو بدلے میں اس ناشکری کے پھر نہ

تَجِدُوْا لَكُمْ عَلَيْنَا يَه تَبِيعًا

پاؤ اپنی طرف سے ہم پر اس کا کوئی پاس پرس کرنے والا

یعنی خدا سے کون باز پرس کر سکتا ہے یا کس کی مجال ہے کہ پیچھا کر کے اس سے مجرمین کا خوبہا وصول کرے؟ (تفسیر عثمانی)

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي اٰدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ

اور ہم نے عزت دی ہے آدم کی اولاد کو اور سواری دی ان کو جنگل

وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

اور دریا میں اور روزی دی ہم نے ان کو ستھری چیزوں سے اور بڑھادیا ان کو

عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ خَلْقِنَا تَفْضِيْلًا

بہتوں سے جن کو پیدا کیا ہم نے بڑائی جو سے کر

انسانیت کا اعزاز:

یعنی آدمی کو حسن صورت، نطق، تدبیر اور عقل و حواس عنایت فرمائے جن سے دنیوی و اخروی مضار و منافع کو سمجھتا اور اچھے برے میں تفریق کرتا ہے۔ ہر طرف ترقی کی راہیں اس کے لئے کھلی ہیں۔ دوسری مخلوقات کو قابو میں لا کر اپنے کام میں لگاتا ہے۔ خشکی میں جانوروں کی پیٹھ پر یا دوسری طرح طرح کی گاڑیوں میں سفر کرتا اور سمندروں کو کشتیوں اور جہازوں کے ذریعہ بے تکلف طے کرتا چلا جاتا ہے۔ قسم قسم کے عمدہ کھانے، کپڑے، مکانات اور دنیوی و

وہ ظاہر ہے کہ فرشتوں سے تو کیا افضل ہوتے وہ تو جانوروں سے بھی اصل مقصد فلاح و نجات میں افضل نہیں ان کے متعلق تو قرآن کا فیصلہ یہ ہے، **أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ** یعنی یہ تو چوپایہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

تحقیقی فیصلہ:

عام مومنین یعنی صالح مومن جو اللہ کے ولی ہیں عام ملائکہ سے افضل ہیں اور جو مومن گنہگار ہیں اولیاء نہیں ہیں تو گناہوں سے پاک ساف ہو جانے کے بعد عام فرشتوں سے افضل بنادیتے گئے ہیں۔ کیونکہ گناہوں سے صفائی (توبہ کے ذریعہ سے ہوتی ہے اور بغیر توبہ کے) مغفرت کے ذریعے سے بھی اور بقدر گناہ سزا پانے کے بعد بھی ہوتی ہے بہر حال صفائی کے بعد ان کو بھی اولیاء کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا اور جنت میں ان کا داخلہ ہو جائے گا، اس طرح ان کو بھی عام فرشتوں سے برتری حاصل ہو جائے گی، ہر خاص مومن یعنی انبیاء تو وہ تمام خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔

اہل سنت کے عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے کہ خاص خاص انسان ہر فرشتے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ خاص ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ملائکہ پر مومنوں کی برتری کا سبب یہ ہے کہ بہائم میں شہوت (یعنی جذبہ) ہے عقل (یعنی حواس سے بالاتر فہم کی طاقت) نہیں ہے اور ملائکہ میں عقل ہے شہوت نہیں ہے ان کی سرشت ہی طاعت پر ہوئی ہے (کوئی داعی معصیت ان کے اندر موجود ہی نہیں ہے) اور انسان کے اندر عقل بھی ہے اور شہوت بھی اب جو عقل سے راہ راست اختیار کرتا اور فرمان بردار بن جاتا ہے اور شہوت کا عقل سے مقابلہ کرتا ہے وہ حقیقت میں راہ خدا کا مجاہد ہے (داعی معصیت اس کے اندر موجود ہے اور عقل محافظ بھی ہے وہ عقل سے کام لیتا ہے اور دعوت معصیت کو روک دیتا ہے یہ مجاہد ہے) اور مجاہدین کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْعَاصِينَ
(تفسیر مظہری)

انسانی برتری کے دو پہلو:

(۱) انسان کو جو عزت اور کرامت عطا فرمائی وہ دو قسموں کی ہے ایک کرامت جسمانی اور دوسری کرامت روحانی کرامت جسمانی تمام انسانوں کو حاصل ہے جس میں مومن کا فربہ شریک میں کرامت جسمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا خمیر تیار کیا اور خود دست قدرت اس کو بنایا۔

(۲) اور احسن تقویم میں اس کو پیدا کیا تمام کائنات میں سب سے زیادہ خوب صورت اس کو بنایا

(۳) اور معتدل القامت اس کو بنایا۔

(۴) پکڑے۔۔۔ جانے کے لئے انگلیا بنائیں۔

تک پہنچانا یہ سب انسان ہی کی امتیازات ہیں بعض علماء نے فرمایا کہ ہاتھ کی انگلیوں سے کھانا بھی انسان کی صفت مخصوصہ ہے اسکے سوا تمام جانور اپنے منہ سے کھاتے ہیں۔ اپنے کھانے کی چیزوں کو مختلف اشیاء سے مرکب کر کے لذیذ اور مفید بنانے کا کام بھی انسان ہی کرتا ہے باقی سب جانور مفرد چیزیں کھاتے ہیں کوئی کچا گوشت کھاتا ہے کوئی گھاس کوئی پھل وغیرہ بہر حال سب مفردات کھاتے ہیں انسان ہی اپنی غذا کے لئے ان سب چیزوں کے مرکبات تیار کرتا ہے اور سب سے بڑی فضیلت عقل و شعور کی ہے جس سے وہ اپنے خالق اور مالک کو پہچانے اور اسکی مرضی اور نامرضی کو معلوم کر کے مرضیات کا اتباع کرے نامرضیات سے پرہیز کرے اور عقل و شعور کے اعتبار سے مخلوقات کی تقسیم اس طرح ہے کہ عام جانوروں میں شہوات اور خواہشات ہیں عقل و شعور نہیں، فرشتوں میں عقل و شعور ہے شہوات و خواہشات نہیں۔ انسان میں یہ دونوں چیزیں جمع ہیں۔ عقل و شعور بھی ہے شہوات و خواہشات بھی ہیں اسی وجہ سے جب وہ شہوات و خواہشات کو عقل و شعور کے ذریعہ مغلوب کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپکو بچا لیتا ہے تو اس کا مقام بہت سے فرشتوں سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ نے بنی آدم کو مختلف حیثیات سے ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو دوسری مخلوقات میں نہیں۔ مثلاً حسن صورت، اعتدال جسم، اعتدال مزاج، اعتدال قد و قامت جو انسان کو عطا ہوا ہے کسی دوسرے حیوان میں نہیں اس کے علاوہ عقل و شعور میں اس کو خاص امتیاز بخشا گیا ہے جس کے ذریعہ وہ تمام کائنات علویہ اور سفلیہ سے اپنے کام نکالتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدرت بخشی ہیں کہ مخلوقات الہیہ سے ایسے مرکبات اور مصنوعات تیار کرے جو اس کے رہنے سہنے اور نقل و حرکت اور طعام و لباس میں اس کے مختلف کام آئیں۔ (معارف القرآن اعظم)

جڑوں اور فرشتوں سے انسان کا تقابل:

دوسری بات کہ اولاد آدم کو اکثر مخلوقات پر فضیلت دینے کا کیا مطلب ہے اس میں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں کہ دنیا کی تمام مخلوقات علویہ اور سفلیہ اور تمام جانوروں پر اولاد آدم کو فضیلت حاصل ہے اسی طرح جنات جو عقل و شعور میں انسان ہی کی طرح ہیں ان پر بھی انسان کا افضل ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے اب صرف معاملہ فرشتوں کا رہ جاتا ہے کہ انسان اور فرشتہ میں کون افضل ہے اس میں تحقیقی بات یہ ہے کہ انسان میں عام مومنین صالحین جیسے اولیاء اللہ وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں مگر خواص ملائکہ جیسے جبریل میکائیل وغیرہ ان عام صالحین سے افضل ہیں اور خواص مومنین جیسے انبیاء علیہم السلام وہ خواص ملائکہ سے بھی افضل ہیں باقی رہے کفار و فجار انسان

وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۱۷

اور ظلم نہ ہوگا ان پر ایک تار کے کا

ذره برابر بھی ظلم نہ ہوگا:

یعنی کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو ایک باریک دھاگا سا ہوتا ہے، اتنا ظلم بھی وہاں نہ ہوگا۔ ہر ایک کی محنت کا پورا بلکہ پورے سے بھی زیادہ پھل ملے گا۔ (تفسیر عثمانی)

امام کے ساتھ طلبی ہوگی:

ابن مردویہ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا، ہر امت کو ان کے امام اور ان کے رب کی کتاب کے ساتھ طلب کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ یعنی فی کتاب مبین۔ بعض کے نزدیک امام سے مراد وہ طاقتیں ہیں جو انسان کو غلط یا صحیح عقائد و اعمال پر آمادہ کرتی ہیں۔ محمد بن کعب نے کہا امام ام کی جمع ہے۔

ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا:

جیسے خفاف خف کی یعنی ماؤں کے ناموں کے ساتھ لوگوں کو پکارا جائے گا، اس میں حضرت عیسیٰؑ کا اکرام و اعزاز اور حضرت امام حسن و حضرت امام حسینؑ کی عظمت کا اظہار مقصود ہوگا اور یہ مصلحت بھی ہوگی کہ اولاد زنا رسوا نہ ہونے پائے۔ یا امامہم کا مطلب یہ ہے کہ جس نبی یا کتاب یا قائد خیر و شر کی پیروی کی ہوگی، اس کے ساتھ پیروی کرنے والے ہوں گے یا اپنے اپنے اعمال نامے اور صحیفے ہاتھوں میں اٹھائے ہونگے یا یہ مطلب ہے کہ امام کے نام کے ساتھ ان کو پکارا جائے گا، مثلاً یوں کہا جائے گا، اے فلاں شخص کی امت اے فلاں شخص کی پیروی کرنے والو، اے فلاں مذہب والو، اے فلاں کتاب والو، اے فلاں فلاں اعمال والو، اے مریم کے بیٹے، اے فاطمہ کے بیٹے وغیرہ۔

جن لوگوں کے ہاتھیں ہاتھ میں یا پشت کے پیچھے سے اعمال نامے دیئے جائیں گے (ان کی حالت کچھ اور ہوگی) وہ جب اپنے اعمال نامے پڑھیں گے تو شرمندگی اور حیرت ان پر چھا جائے گی، اتنی کہ زبانوں کو گنگ کر دے گی اور وہ (صحیح جواب دینے کے بجائے) کہیں گے کاش یہ کتاب مجھ کو نہ دی گئی ہوتی، کافروں کا تذکرہ اس آیت میں نہیں، نہ ان کے اعمال نامے دینے کا بیان ہے کیونکہ اگلی آیت خود کافروں کی حالت کا اظہار کر رہی ہے۔ (تفسیر مظہری)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ

(اللہ ہیٹ بطول)

آیت يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ کی تفسیر میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔

(۵) اور چلنے کو پیر بنائے

(۶) اور مردوں کو داڑھی اور عورتوں کو گیسوؤں سے زینت بخشی

(۷) اور عقل اور تیز روی

(۸) اور بولنے کے لئے زبان عطا کی

(۹) اور قلم سے اس کو لکھنا سکھایا

(۱۰) اور اسباب معیشت میں اس کی راہنمائی کی۔

(معارف القرآن کا مدخلی)

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ

جس دن ہم بلائیں گے ہر فرقہ کو ان کے سرداروں کے ساتھ سو جس کو

اَوْتَىٰ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَاُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ

ملا اس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں سو وہ لوگ پڑھیں گے اپنا لکھا

انسان کے اعزاز کو کہاں تک برقرار رکھا:

یہاں یہ بتلانا ہے کہ دنیا میں فطری حیثیت سے انسان کو جو عزت و فضیلت بخشی تھی اس نے کہاں تک قائم رکھی اور کتنے ہیں جنہوں نے انسانی عزت و شرف کو خاک میں ملا دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر فرقہ اس چیز کی معیت میں حاضر ہوگا جس کی پیروی اور اتباع کرتا تھا۔ مثلاً مومنین کے نبی، کتاب، دینی پیشوا، یا کفار کے مذہبی سردار، بڑے شیطان اور جھوٹے معبود جنہیں فرمایا ہے "وَجَعَلْنَاهُمْ اٰيَةً يَذْعَبُونَ اِلَى النَّارِ" (القصص رکوع ۴) اور حدیث میں ہے "لتبعر كل امة ما كانت تعبد" الخ اس وقت تمام آدمیوں کے اعمال نامے ان کے پاس پہنچا دیئے جائیں گے۔ کسی کا اعمال نامہ سامنے سادہ ہونے ہاتھ میں اور کسی کا پیچھے سے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ گویا یہ ایک حسی علامت ان کے مقبول یا مردود ہونے کی سمجھی جائے گی۔ "اصحاب یمن" (داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑنے والے) وہ ہونگے جنہوں نے دنیا میں حق کو قبول کر کے اپنی فطری شرافت اور انسانی کرامت کو باقی رکھا۔ جس طرح دنیا میں انہوں نے دیکھ بھال کر اور سوچ سمجھ کام کئے، آخرت میں ان کی وہ احتیاط کام آئی۔ اس دن وہ خوشی سے پھولے نہ سائیں گے، بڑے سرور و انبساط سے اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، اور دوسروں کو کہیں گے هَاؤُمْ اَقْرَبُوْا كِتَابِيْكُمْ (الحاق رکوع ۱) کہ آؤ میری کتاب پڑھ لو۔ باقی دوسرے لوگ یعنی "اصحاب شمال" ان کا کچھ حال اگلی آیت میں بیان فرمایا ہے (بعض نے لفظ "امام" سے خود اعمال نامہ مراد لیا ہے کیونکہ وہاں لوگ اس کے پیچھے چلیں گے) (تفسیر عثمانی)

دنیا کے اندھے آخرت میں بھی اندھے ہوں گے:

یعنی یہاں ہدایت کی راہ سے اندھا رہا، ویسا ہی آخرت میں بہشت کی راہ سے اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہے۔ (موضح القرآن) یہ "اصحاب یمن" کے بالمقابل "اصحاب شمال" کا ذکر ہوا۔ بعض نے "اصل سبیل" کا مطلب یہ لیا ہے کہ دنیا میں تو تلافی مافات کا امکان تھا، آخرت میں اس سے بھی دور جا پڑا۔ کیونکہ اب تدارک و تلافی کا امکان ہی نہیں رہا۔

وَ اِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْكَ عَنِ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَاۤ اِلَيْكَ لِتُغْفِرَ عَلَيْنَا غَيْرَةً ۚ وَاِذَا لَا تَأْخُذُكَ خَلِيْلًا ۙ

اور وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ تجھ کو بھلا دیں اس چیز سے کہ جو انہی نے تجھے کو دے دیا ہے

تیری طرف تاکہ جھوٹ بنالائے تو ہم پر وحی کے سوا اور جب تو بنا لیتے تجھ کو دوست

بعض کافروں کی ناجائز جرات:

یعنی بعض اندھے ایسے شریر ہیں کہ خود تو راہ پر کیا آتے بڑے بڑے سوانکھوں کو بھلا نا چاہتے ہیں۔ چنانچہ کفار مکہ کی اس بے حیائی اور جسارت کو دیکھتے کہ آپ پر ڈورے ڈالتے ہیں کہ خدا نے جو احکام دیے اور وحی بھیجی اس کا ایک حصہ ان کی خاطر سے آپ (معاذ اللہ) چھوڑ دیں یا بدل ڈالیں۔ کبھی حکومت، دولت اور حسین عورتوں کا لالچ دیتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے تابع ہو جائیں گے، قرآن میں سے صرف وہ حصہ نکال دیجئے جو شرک و بت پرستی کے رد میں ہے۔ اگر آپ (العیاذ باللہ) بغرض محال ایسا کر گزرتے تو بیشک وہ آپ کو گاڑھا دوست بنا لیتے۔ لیکن آپ کا جواب یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر تم چاند اتار کر میری ایک مٹھی میں اور سورج اتار کر دوسری مٹھی میں رکھ دو تب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو چھوڑنے والا نہیں جس کے لئے خدا نے اسے کھڑا کیا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنا کام پورا کرے یا اس راستے سے گزر جائے۔

دست از طلب ندارم تا کام من بر آید یا تن رسد بجائناں یا جاں زن بر آید

(تفسیر مثنوی)

شان نزول کی روایات:

مؤلف لباب النقول فی اسباب النزول نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ کے نزول کے سبب کے متعلق روایت مندرجہ بالا صحیح ترین روایت ہے جس کا سلسلہ سند کھرا ہے اور اس کی تائیدی شہادتیں دوسری روایات سے بھی ملتی ہیں۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر کے حوالہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو چومتے تھے، مشرکوں نے کہا ہم آپ کو سنگ اسود کو چومنے نہ دیں گے تا وقتیکہ آپ ہمارے معبودوں کی طرف نہ جھکیں، رسول اللہ نے خیال کیا اگر میں ایسا کر لوں تو میرا کیا ہرج ہو جائے گا، جب کہ اللہ واقف ہے کہ میں دل سے

اس حدیث سے یہ بھی متعین ہو گیا کہ امام بمعنی کتاب ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کتاب سے مراد نامہ اعمال ہے اسی لئے خلاصہ تفسیر از بیان القرآن میں اس کا ترجمہ نامہ اعمال سے کر دیا گیا ہے۔

اور حضرت علی مرتضیٰ اور مجاہد وغیرہ مفسرین سے یہاں لفظ امام کے معنی مقتدا اور پیشوا کے بھی منقول ہیں کہ ہر شخص کو اس کے مقتدا و پیشوا کا نام لے کر پکارا جائے خواہ وہ مقتدا و پیشوا انبیاء علیہم السلام اور ان کے نائب مشائخ و علماء ہوں یا گمراہی اور معصیت کی طرف دعوت دینے والے پیشوا۔ (قرطبی)

نامہ اعمال کیسے ملے گا:

اور قرآن کریم میں نامہ اعمال داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیئے جانے کی کیفیت مذکور نہیں لیکن بعض احادیث میں تطہارۃ الکتاب کا لفظ آیا ہے ورواہ احمد عن عائشہؓ مرفوعاً اور بعض روایات حدیث میں ہے کہ سب نامہ اعمال عرش کے نیچے جمع ہوں گے پھر ایک ہوا چلے گی جو سب کو اڑا کر لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دے گی کسی کے داہنے ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں (آخر جہا لعقلی عن انس مرفوعاً) (بیان القرآن از روح المعانی) (معارف القرآن)

بزار میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو بلوا کر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا چہرہ چمکنے لگے گا سر پر چمکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گا یہ اپنے گروہ کی طرف بڑھے گا۔ اسے اس حال میں آتا دیکھ کر وہ سب آرزو کرنے لگیں گے کہ خدایا ہمیں بھی یہ عطا فرما اور ہمیں اس میں برکت دے وہ آتے ہی کہے گا کہ خوش ہو جاؤ تم میں سے ہر ایک کو یہی ملنا ہے لیکن کافر کا چہرہ سیاہ ہو جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا۔ اسے دیکھ کر اس کے ساتھی کہنے لگیں گے اس سے خدا کی پناہ یا اس کی برائی سے پناہ بخدا، خدایا اسے ہمارے پاس نہ لا۔ وہیں وہ آ جائے گا۔ یہ کہیں گے اللہ اسے رسوا کر یہ جواب دے گا خدا تمہیں غارت کرے تم میں ہر شخص کے لئے یہی خدائی مار ہے۔ اس دنیا میں جس نے خدا کی آیتوں سے اس کی کتاب سے اس کی راہ ہدایت سے چشم پوشی کی وہ آخرت میں سچ مچ اندھا ہوگا اور دنیا سے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا۔ عیاذ باللہ۔ (تفسیر عثمانی)

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهِۦٓ اَعْمٰی فَهُوَ فِیْ

اور جو کوئی رہا اس جہان میں اندھا سو وہ

الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ۙ

پچھلے جہان میں بھی اندھا ہے اور بہت دور پڑا ہوا راہ سے

وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنْ

اور اگر یہ نہ ہوتا کہ ہم نے تجھ کو سنبھالے رکھا تو ٹوٹ لگ جاتا بھٹکتے

إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿۱۵﴾

ان کی طرف تھوڑا سا

پیغمبروں کی عصمت:

”ترک کن ترکون سے ہے جو ادنی جھکاؤ اور خفیف میلان قلب کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ”شَيْئًا قَلِيلًا“ بڑھا گیا تو ادنی سے ادنی ترین مراد ہوگا۔ پھر ”لَقَدْ كِدْتَ“ فرما کر اسکے وقوع کو اور بھی گھٹا دیا۔ یعنی اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آپ پیغمبر معصوم ہیں جن کی عصمت کی سنبھال حق تعالیٰ اپنے فضل خصوصی سے کرتا ہے تو ان چالاک شریروں کی فریب بازیوں سے بہت ہی تھوڑا سا ادھر بھٹکنے کے قریب ہو جاتے۔ مگر انبیاء کی عصمت کا تکفل ان کا پروردگار کر چکا ہے۔ اس لئے اتنا خفیف جھکاؤ بھی نہ پایا گیا۔ اس سے ظاہر ہوگا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تقویٰ کی فطری قوت کس قدر مضبوط اور ناقابلِ تزلزل تھی۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا اَنْ ثَبَّتْنَاكَ اور اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے اور جمائے نہ رکھتے تو قریب تھا کہ آپ ان کے مقصد کو ماننے کی طرف کسی قدر مائل ہو جاتے کیونکہ ان کا فریب سخت اور نکر شدید تھا اور آپ کو ان کے مسلمان ہو جانے کی بہت زیادہ خواہش تھی لیکن ہماری طرف سے آپ کا بچاؤ کر دیا گیا اور آپ ان لوگوں کے مقصد کی طرف مائل ہونے کے قرب سے بھی بچ گئے، مائل ہو جانا تو بجائے خود ہا شَيْئًا قَلِيلًا کا لفظ بتا رہا ہے کہ بجائے خود صلاح و استقامت کی استعداد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی کامل تھی کہ اگر اللہ کی طرف سے عصمت واجبہ نہ بھی ہوتی اور اللہ آپ کو ہر شر سے بچانے کا فیصلہ نہ بھی کر دیتا، تب بھی آپ کی فطرت سلیم اگر گناہ کی طرف مائل ہوتی تو بہت ہی کم میلان ہوتا اور یہ ضروری نہیں کہ گناہ کی طرف ادنی جھکاؤ ہونے کے بعد گناہ کا صدور ہو ہی جاتا اور اب تو احتمال ہی نہیں رہا کہ گناہ کی طرف مائل ہونے کے قریب بھی آپ پہنچ سکتے۔ (تفسیر مظہری)

إِذَا لَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ

تب تو ضرور چکھاتے ہم تجھ کو دوڑا مزہ زندگی میں اور دوڑا مرنے میں

ثُمَّ لَا تَجِدُكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ﴿۱۶﴾

پھر نہ پاتا تو اپنے واسطے ہم بے مدد گردنے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان:

اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و شرف کا نہایت لطیف پیرایہ

اس کے خلاف ہوں بغوی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے اس روایت کے یہ الفاظ ہیں۔ حجر اسود کو بوسہ کی یہ اجازت دیدیں گے اس کے بعد میں نفرت تو کرتا ہی رہوں گا۔ ابن ابی حاتم نے زہری کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔

ابن ابی حاتم نے جبیر بن نفیر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ قریش نے رسول اللہ سے کہا اگر آپ کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے تو یہ نچلے کمین لوگ اور غلام جو آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں۔ ان کو اپنے پاس سے نکال دیجئے، اس وقت ہم آپ کے ساتھی ہو جائیں گے (دل میں) رسول اللہ کچھ ان کی طرف مائل ہو گئے تھے کہ آیت مذکورہ نازل ہو گئی۔

ابن ابی حاتم نے محمد بن کعب قرظی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کسی نماز میں) سورۃ النجم تلاوت کی اور اس میں یہ آیت پڑھی اَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَالْعُزَّىٰ اس میں شیطان نے آگے آپ پر القاء کر دیا قلک الغرابیق العلی وان شفاعتھن لترتجی اس پر آیت مذکورہ الصدر نازل ہوئی، حضور والا برابر غمگین رہنے لگے (کہ یہ کیا الفاظ میری زبان سے بلا اختیار نکل گئے) آخر آیت وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى اِنْ نازل ہوئی (اسکے بعد آپ کو تسکین خاطر ہوئی)

بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف نسبت کر کے یہ قصہ اس طرح لکھا ہے کہ قبیلہ ثقیف کا وفد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت تین شرطوں پر کرنے کو تیار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا شرطیں ہیں وفد والوں نے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر جھکیں گے نہیں۔ دوسری یہ ہے کہ ہم اپنے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں توڑیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم لات (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے ایک سال تک تمتع اندوز ہوتے رہیں گے۔ البتہ اس کی پوجا نہیں کریں گے، رسول اللہ نے جواب میں فرمایا جس دین (کی عبادت) کے اندر رکوع و سجود نہ ہو اس میں کوئی خیر نہیں۔ رہی یہ بات کہ تم اپنے ہاتھ سے اپنے بتوں کو نہیں توڑو گے تو اس کا اختیار تم کو ہے۔ باقی طاغیہ یعنی لات و عزری (پر چڑھائے جانے والے نذرانوں) سے تمتع اندوز ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ ہماری خواہش ہے کہ عرب یہ کہیں کہ کچھ خصوصی چیز آپ نے ہم کو عطا فرمادی ہے جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی، اب اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ لوگ کہیں گے آپ نے ثقیف والوں کو وہ خاص اجازت دیدی جو دوسروں کو نہیں دی تو آپ جواب میں فرمادیں کہ اللہ نے یہی حکم دیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکوت کو رضامندی سمجھ لیا اور خیال کر لیا کہ آپ ایسا کر دیں گے اس پر آیت وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ اِنْ نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

یعنی ہمارا یہ ہی دستور ہے کہ جب کسی بستی میں پیغمبر خدا کو نہ رہنے دیا تو بستی والے خود نہ رہے۔ (تفسیر عثمانی)

اقِمِ الصَّلَاةَ

قائم رکھنا نماز کو

تعلق مع اللہ:

یعنی ان کی منصوبہ بازیوں کی کچھ فکر نہ کیجئے۔ آپ اپنے مالک کی طرف متوجہ رہیں اور نمازوں کو ٹھیک ٹھیک قائم رکھیں۔ تعلق مع اللہ وہ چیز ہے جو انسان کو تمام مشکلات و نواصب پر غالب کر دیتی ہے "وَلَسْتَ عَيْنُهُ الْبَصِيرُ وَالصَّلَاةُ" (بقرہ رکوع ۵)

لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک

ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر:

اس میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء جمع بین الصلواتین کے مسئلہ سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اور اگر جمع کا اشارہ نکالا جائے تو وہ نہیں چار نمازوں کے جمع کرنے کی مشروعیت اس سے نکلے گی۔ ہاں بشرط فوق صحیح یہ استنباط کیا جاسکتا ہے کہ ظہر میں تعجیل اور عشاء میں تاخیر مستحب ہونی چاہئے الا عارض۔ (تفسیر عثمانی)

رات و دن کے فرشتوں کی رپورٹ:

صحیحین میں ہے کہ رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے درپے آتے رہتے ہیں۔ صبح کی اور عصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہو جاتا ہے، تم میں جن فرشتوں نے رات گزاری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے باوجودیکہ وہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے پاس پہنچے تو انہیں نماز میں پایا اور واپس آئے تو نماز میں چھوڑ کر آئے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جبریل نے ظہر پڑھائی:

حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت سے اسحاق بن راہویہ نے مسند میں اور ابن مردویہ نے اپنی تفسیر میں اور تہذیبی نے المعرفۃ میں نقل کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل ولوک آفتاب کے وقت جب سورج ڈھل گیا تھا، میرے پاس آئے اور مجھے ظہر کی نماز پڑھائی۔ الحدیث۔ (تفسیر مظہری)

وَقْرَانَ الْفَجْرِ

اور قرآن پڑھنا فجر کا

میں اظہار مقصود ہے۔ مقررین کے لئے جیسے انعامات بہت بڑے ہیں "نزدیکوں را بیش بود حیرانی" کے قاعدہ سے ان کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا کوتاہی پر عتاب بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے جیسے ازواج مطہرات کو فرمایا **يُنَادِيَنَّ الْمُحَنِّي مِّنْ يَّاتٍ مِّنْكَ يَفْلَحُنَّ فَبَيْنَا يُضَعَّفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ** (الاحزاب رکوع ۴) تو بتلادیا کہ آپ کا مرتبہ معمولی نہیں۔ اگر بغرض محال ادنیٰ سے ادنیٰ غلطی ہو تو دنیا میں اور برزخ و آخرت میں دو گنا مجازہ چکھنا پڑے۔ مومن کو چاہئے کہ ان آیات کو تلاوت کرتے وقت دوزانو بیٹھ کر انتہائی خوف و خشیت کے ساتھ حق تعالیٰ کی شان جلال و جبروت میں غور کرے اور وہ ہی کہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "اللهم لا تغفني الى نفسي طرفه عين" (خداوند! چشم زدن کیلئے بھی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نہ کیجئے یعنی ہمیشہ اپنی ہی حفاظت و کفالت میں رکھیے۔)

وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ

اور وہ تو چاہتے تھے کہ گھبرا دیں تجھ کو اس زمین سے

لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبُثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا

تاکہ نکال دیں تجھ کو یہاں سے اور اس وقت نہ ٹھہریں گے وہ بھی تیرے پیچھے مگر تھوڑا

مشرک سرداروں کا پروگرام اور اصول خداوندی:

یعنی چاہتے ہیں کہ تجھے تنگ کر کے اور گھبرا کر مکہ سے نکال دیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ ایسا کیا تو وہ خود زیادہ دنوں تک یہاں نہ رہ سکیں گے چنانچہ اسی طرح واقع ہوا۔ ان کے ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سبب بنے آپ کا مکہ سے تشریف لے جانا تھا کہ تقریباً ڈیڑھ سال بعد مکہ کے بڑے بڑے نامور سردار گھروں سے نکل کر میدان "بدر" میں نہایت ذلت کے ساتھ ہلاک ہوئے۔ اور اس کے پانچ چھ سال بعد مکہ پر اسلام کا قبضہ ہو گیا۔ کفار کی حکومت و شوکت تباہ ہو گئی اور بالآخر بہت قلیل مدت گزرنے پر مکہ بلکہ پورے جزیرۃ العرب میں پیغمبر علیہ السلام کا ایک مخالف بھی باقی نہ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

مجاہد اور قتادہ کے قول پر آیت مکی ہے اور الارض سے مراد مکہ ہے، مشرکوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے اپنی (قدرت سے) ان کو روک دیا آخر کار خود ہی ہجرت کا حکم نازل فرما دیا اور آپ نے مدینہ کو ہجرت کر لی۔ بغوی نے کہا یہ قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اس سے پہلے مکہ والوں ہی کا حال بیان فرمایا ہے اور سورت بھی مکی ہے۔ (تفسیر مظہری)

سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا

دستور چلا آتا ہے ان رسولوں کا جو تجھ سے پہلے بھیجے ہم نے اپنے پیغمبر

وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا

اور نہ پائے گا تو ہمارے دستور میں تفاوت

فجر میں لمبی قرات:

یعنی نماز فجر میں۔ شاید ”قرآن الفجر“ سے تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہو کہ تطویل قرات فجر میں مطلوب ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿۵۰﴾

بیشک قرآن پڑھنا فجر کا ہوتا ہے روبرو

نماز میں فرشتوں کی حاضری:

إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، فجر کے قرآن کے وقت رات کے اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں (شہود حاضر ہونا) حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے، میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جماعت کی نماز تنہا نماز پر پچیس گنا فضیلت رکھتی ہے اور نماز فجر میں رات کے ملائکہ اور دن کے ملائکہ جمع ہو جاتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر تم (اس کا ثبوت قرآن سے) چاہتے ہو تو پڑھو قرآن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ (تفسیر مظہری)

نماز پنجگانہ کا حکم:

جمہور ائمہ تفسیر نے اس آیت کو پانچوں نمازوں کے لئے جامع حکم قرار دیا ہے۔ کیونکہ دلوک کا لفظ اگرچہ اصل میں میلان کے معنی میں آتا ہے اور میلان آفتاب زوال کے وقت شروع ہوتا ہے اور غروب کو بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جمہور صحابہ و تابعین نے اس جگہ لفظ دلوک کے معنی زوال آفتاب ہی کے لئے ہیں۔ (کما فصلہ القرطبی والمظہری وابن کثیر)

إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ لفظ غسق کے معنی رات کی تاریکی مکمل ہو جانے کے ہیں امام مالک نے حضرت ابن عباسؓ سے غسق کے یہی تفسیر نقل فرمائی ہے۔ اس طرح لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ میں چار نمازیں آگئیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور ان میں سے دو نمازوں کا ابتدائی وقت بھی بتلا دیا گیا کہ ظہر کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عشاء کا وقت غَسَقِ اللَّيْلِ سے یعنی جس وقت رات کی تاریکی مکمل ہو جائے۔ اسی لئے امام اعظم ابو حنیفہؒ نے وقت عشاء کی ابتدا اس وقت سے قرار دی ہے جبکہ شفق احمر کے بعد شفق ابیض بھی غروب ہو جائے۔ (معارف مفتی اعظم)

حدیث میں ہے کہ فجر و عصر کے وقت دن اور رات کے فرشتوں کی بدلی ہوتی ہے۔ لہذا ان دو وقتوں میں لیل و نہار کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے تو ہماری قرات اور نماز ان کے روبرو ہوئی جو مزید برکت و سیکنہ کا موجب ہے، اور اس وقت اوپر جانے والے فرشتے خدا کے ہاں شہادت دیں گے کہ جب گئے تب

بھی ہم نے تیرے بندوں کو نماز پڑھتے دیکھا اور جب آئے تب بھی۔ اسکے علاوہ صبح کے وقت یوں بھی آدمی کا دل حاضر اور مجتمع ہوتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ ﴿۵۱﴾

اور کچھ رات جاگتا رہ قرآن کے ساتھ یہ زیادتی ہے تیرے لیے

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خصوصی حکم:

حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں ”یعنی“ نیند سے جاگ کر (تہجد میں) قرآن پڑھا کر۔ یہ حکم سب سے زیادہ تجھ پر کیا ہے کہ تجھ کو مرتبہ (سب سے) بڑا دینا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تہجد کا معنی اور طریقہ:

بغوی نے لکھا ہے تہجد جب بیدار ہو جانے کو کہتے ہیں تو یہ سونے کے بعد ہی ہوگا۔ رات بھر جاگتے رہنے اور نمازیں پڑھنے کو تہجد نہیں کہا جائے گا۔ میں کہتا ہوں جب تہجد سے مراد ہے نماز کے لیے نیند کو ترک کرنا تو اس کی تینوں صورتیں ہو سکتی ہیں بالکل رات کو نہ سونا اور نماز پڑھتے رہنا۔ شروع رات میں بیدار رہ کر نماز پڑھنا، سو جانا اور پھر بیدار ہو کر نماز پڑھنا۔ مؤخر الذکر صورت کی کوئی تخصیص نہیں۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے، ہم رسول اللہ کے ساتھ روزے رکھتے رہے اور آپ نے رات کو کبھی اٹھ کر ہم کو نماز نہیں پڑھائی جب (آخری عشرہ کی) سات راتیں باقی رہ گئیں (یعنی چوبیسویں رات آئی) تو آپ ہم کو لے کر (نماز کو) کھڑے ہوئے یہاں تک کہ (نماز میں) ایک تہائی رات گزر گئی۔

دوسری رات یعنی (تیس کی طرف سے شمار کرنے میں) چھٹی رات ہوئی تو آپ نہیں اٹھے (تیس کی طرف سے اٹنی گنتی کرنے میں) پانچویں رات آئی تو پھر آپ ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کاش حضور ہم کو ساری رات یہ نفل نماز پڑھاتے فرمایا آدمی جب امام کے ساتھ نماز پڑھ کر واپس ہو جاتا ہے تو پوری رات کا قیام اس کے حساب میں لکھ دیا جاتا ہے جب چوتھی رات (یعنی تیسویں کی طرف سے گنتی کرنے کے بعد جو چوتھی رات پڑتی ہے) ہوئی تو آپ نے ہم کو نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ مہینہ میں تین راتیں رہ گئیں تو تیسری رات کو آپ نے سب گھر والوں کو اور بیویوں کو اور دوسرے لوگوں کو جمع کیا اور ہم کو لے کر نماز کو کھڑے ہو گئے (اور اتنی تطویل نماز پڑھائی) کہ ہم کو فلاح کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو گیا راوی نے حضرت ابو ذر سے دریافت کیا فلاح سے کیا مراد۔ فرمایا سحری۔ اس کے بعد (باقی دونوں راتوں کو) آپ نے نماز نہیں پڑھائی۔ رواہ اصحاب السنن۔ ترمذی کی روایت میں ایک لفظ کا تغیر ہے۔

مسئلہ

امت کیلئے نماز تہجد کا حکم:

امت کے لیے تہجد سنت ہے۔ کیا سنت موکدہ ہے یا مستحبہ، میرے نزدیک زیادہ صحیح یہ ہے کہ تہجد سنت موکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پابندی سے ادا کیا۔ حضرت ابن مسعودؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور بیان کیا گیا کہ وہ صبح تک برابر سوتا رہا (تہجد کیلئے) نماز کو نہیں اٹھا، فرمایا، اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ متفق علیہ۔ اگر تہجد سنت موکدہ نہ ہوتا تو اس کو ترک کرنے والا عتاب اور ملامت کا مستحق نہ قرار پاتا۔ تارک مستحب مستحق ملامت نہیں ہوتا۔

رسول اللہ کے تہجد کی کیفیت:

حضرت زید بن خالد جہنی کا بیان ہے میں رات کو رسول اللہ کی نماز کو غور سے دیکھنا چاہتا تھا اس لیے میں حضور کے دروازے کی دہلیز پر تکیہ لگائے دیکھتا رہا، آپ اٹھے اور دو خفیف رکعتیں پڑھیں، پھر دو طویل رکعتیں پڑھیں دو طویل رکعتیں، دو طویل رکعتیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو اس سے پہلے والی رکعتوں سے کم تھیں پھر دو رکعتیں جو ان سے بھی چھوٹی تھیں پھر دو رکعتیں پڑھیں جو ان سے بھی کم تھیں اس کے بعد وتر پڑھے۔ کل تیرہ رکعتیں ہوئیں۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ رات کو تیرہ رکعات پڑھتے وتر اور فجر کی دو رکعتیں اس میں شامل تھیں۔ رواہ مسلم۔

مسروق کا بیان ہے، میں نے ام المؤمنین حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ کی نماز شب کے متعلق دریافت کیا، فرمایا فجر کی دو رکعتوں کے علاوہ (کبھی) سات رکعتیں (کبھی) نو رکعتیں (کبھی) گیارہ رکعتیں ہوتی تھیں۔ رواہ البخاری۔

حضرت عائشہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے رات کو اٹھتے تو دو خفیف رکعتوں سے آغاز کرتے تھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت ابو ہریرہؓ کی مرفوع روایت ہے کہ رات کو تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہو تو دو خفیف رکعتوں سے نماز کا آغاز کرے حضرت ابن عباس کا بیان ہے (ایک رات) میں رسول اللہ کے گھر سویا، آپ نے بیدار ہو کر مسواک کی، پھر آیات **إِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ خَتَمَ سورت تک تلاوت کیں** پھر (وضو کر کے) نماز کو کھڑے ہو گئے اور دو رکعتیں پڑھیں، جن میں قیام رکوع اور سجود بہت طویل کیا، پھر نماز ختم کر کے سو گئے (اتنی گہری نیند سے) کہ سانس چلنے کی آواز آنے لگی، پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ ایسا تین مرتبہ کیا کل چھ رکعتیں ہو گئیں۔ ہر مرتبہ میں (اٹھ کر) مسواک بھی کرتے تھے اور وضو بھی اور آیات مذکورہ کی تلاوت بھی کرتے تھے، آخر میں تین وتر پڑھے۔ رواہ مسلم۔

حضرت عائشہؓ کی روایت ہے کہ جب رسول اللہ کا جسم مبارک بھری پڑ گیا تو زیادہ تر (رات کی نماز) بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ متفق علیہ۔

حضرت ابی بن کعبؓ فرماتے تھے ہم رمضان میں نماز شب سے ایسے وقت فارغ ہوتے تھے کہ خادم صبح ہو جانے کے اندیشے سے جلد جلد کھانا تیار کرتا تھا۔ رواہ مالک۔ رسول اللہ صبح کے قریب تک سفر جاری رکھتے تھے (یعنی سواری پر صبح کے قریب تک نفلیں پڑھتے رہتے تھے)۔

حضرت ابن عمرؓ کی روایت میں آیا ہے کہ سفر کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہی رات کی نماز پڑھتے تھے، اونٹنی کا رخ جدھر کو ہوتا (پروا نہیں کرتے) اور رکوع سجود کے لیے اشارہ کرتے تھے۔ وتر بھی اونٹنی پر ہی پڑھتے تھے ہاں فرائض کیلئے اونٹنی روک کر نیچے اترتے تھے۔ صحیحین

آخر شب کا ثواب زیادہ ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا لوگوں کی شروع رات کی نماز نفس کو خوب مرتاض بنانے والی ہوتی ہے، کیونکہ سونے کے بعد آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ کب بیدار ہوگا۔ البتہ آخر رات میں تہجد پڑھنے کا ثواب شروع رات میں پڑھنے سے زیادہ ہے۔

نزولِ رحمت:

صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو ہمارا رب ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزولِ رحمت فرماتا ہے۔ الحدیث

عبدالرحمن بن عبد القاری نے بیان کیا میں حضرت عمرؓ کے ساتھ ایک رات رمضان کے مہینہ میں مسجد کی طرف گیا، کچھ لوگ الگ الگ متفرق نمازیں پڑھ رہے تھے اور بعض لوگ ایک چھوٹے سے گروہ کو ساتھ لے کر جماعت کر رہے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا، اگر میں ان سب کو ایک قاری کی امامت پر جمع کر دوں تو بہت ہی اچھا ہوگا، چنانچہ آپ نے حضرت ابی بن کعبؓ کو سب کا امام بنا دیا، پھر ایک اور رات جو آپ کے ساتھ مسجد کی طرف گیا تو دیکھا کہ لوگ اپنے قاری کی اقتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت عمرؓ نے فرمایا یہ نئی بات اچھی ہے۔ لوگ رات کے ابتدائی حصہ میں نماز پڑھ کر سو جایا کرتے تھے، حضرت عمرؓ نے فرمایا جس نماز سے تم سو جایا کرتے ہو (یعنی آخر شب بیدار ہو کر نماز نہیں پڑھتے) وہ اس نماز سے بہتر ہے جو تم پڑھتے ہو (یعنی شروع رات کی نماز سے آخر رات کی نماز افضل ہے)۔ رواہ البخاری

حضرت ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ سفر میں رسول اللہ علاوہ فرائض کے باقی نمازیں اونٹنی پر سوار ہونے کی حالت میں پڑھتے رہتے تھے، یہاں تک کہ وتر بھی سواری پر ہی پڑھتے تھے، اونٹنی کا رخ جس طرف کو ہوتا (کچھ پروا نہ کرتے، اس سے بھی معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز کے لیے بھی اونٹنی سے نہیں

حضرت ام سلمہؓ نے فرمایا، رسول اللہؐ اتنی ہی دیر سوتے جتنی دیر نماز پڑھتے پھر جتنی دیر سوتے اتنی ہی دیر نماز پڑھتے پھر نماز کے بعد سو جاتے، یہاں تک کہ صبح ہو جاتی۔ حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہؐ کی قراءت کی تشریح فرماتے ہوئے ایک ایک حرف الگ الگ پڑھ کر سنایا۔ رواہ ابوداؤد و الترمذی و النسائی۔ (تفسیر مظہری)

نماز تہجد کی تعریف:

اور امام ابن کثیر نے حضرت حسن بصریؒ سے نماز تہجد کی جو تعریف نقل کی ہے وہ بھی اسی عموم پر شاہد ہے اسکے الفاظ یہ ہیں۔

قال الحسن البصري حسن بصری فرماتے ہیں کہ نماز
هو ما كان بعد العشاء تہجد پرانی نماز پر صادق ہے جو
ويحمل على ما كان عشاء کے بعد پڑھی جائے البتہ
بعد النوم. (ابن کثیر) تعامل کی وجہ سے اسکو کچھ نیند
کے بعد پر محمول کیا جائے گا۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ نماز تہجد کے اصل مفہوم میں بعد النوم ہونا شرط نہیں اور الفاظ قرآن میں بھی یہ شرط موجود نہیں لیکن عموماً تعامل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی رہا ہے کہ نماز آخر رات میں بیدار ہو کر پڑھتے تھے اس لئے اس کی افضل صورت یہی ہوگی۔

نماز تہجد فرض ہے یا نفل:

نَافِلَةٌ تِلْكَ لَفْظُ نَفْلٍ اور نافلہ کے لغوی معنی زائد کے ہیں اسی لئے اس نماز اور صدقہ خیرات وغیرہ کو نفل کہتے ہیں جو شرعاً واجب اور ضروری نہ ہو جسکے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کسی قسم کی برائی۔ اس آیت میں نماز تہجد کے ساتھ نَافِلَةٌ تِلْكَ کے الفاظ سے ظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نماز تہجد خصوصیت کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نفل ہے حالانکہ اس کے نفل ہونے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت سب ہی شریک ہیں اسی لئے بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ نافلہ کو فریضہ کی صفت قرار دیکر معنی یہ قرار دیئے ہیں کہ عام امت پر تو صرف پانچ وقت کی نماز فرض ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد بھی ایک زائد فرض ہے تو یہاں لفظ نافلہ بمعنی فرض زائد کے ہے نفل کے عام معنی میں نہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝۵۱

قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا رب مقام محمود میں

مقام محمود:

”مقام محمود“ شفاعت عظمیٰ کا مقام ہے۔ جب کوئی پیغمبر نہ بول سکے گا تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے خلقت کو تکلیف سے

اترتے تھے اور تہجد آپ کے لیے بھی نفل تھا فرض نہ تھا۔ (تفسیر مظہری)
اور تحقیق صحیح اس معاملہ کی یہ ہے کہ ابتداء اسلام میں جب سورہ مزمل نازل ہوئی تو اس وقت پانچ نمازیں تو فرض ہوئی نہ تھیں صرف تہجد کی نماز سب پر فرض تھی اسی فرض کا ذکر سورہ مزمل میں ہے پھر شب معراج میں پانچ نمازیں فرض کر دی گئیں تو تہجد کی فرضیت عام امت سے تو باتفاق منسوخ ہو گئی۔ اور اس میں اختلاف رہا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی فرضیت منسوخ ہوئی۔

نماز تہجد نفل ہے یا سنت موكده:

سنت موكده کے لئے جو عام ضابطہ فقہاء کا ہے کہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداومت فرمائی ہو اور بلا مجبوری کے نہ چھوڑا ہو وہ سنت موكده ہے بجز اس کے کہ کسی دلیل شرعی سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مخصوص تھا عام امت کے لئے نہیں تھا۔ اس ضابطہ کا تقاضا بظاہر یہی ہے کہ نماز تہجد بھی سب کیلئے سنت موكده قرار پائے نہ کہ صرف نفل کیونکہ اس نماز پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مداومت سنت متواترہ سے ثابت ہے اور خصوصیت کی کوئی دلیل نہیں اس لئے عام امت کے لئے بھی سنت موكده ہونا چاہئے۔ تفسیر مظہری میں اسی کو مختار اور رائج قرار دیا ہے۔

نماز تہجد اور مقام شفاعت:

حضرت مجدد الف ثانی نے فرمایا کہ اس آیت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اول نماز تہجد کا حکم دیا گیا پھر مقام محمود یعنی شفاعت کبریٰ کا وعدہ کیا گیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز تہجد کو مقام شفاعت حاصل ہونے میں خاص دخل ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام شب:

حضرت ابوذر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (رات کو) نماز پڑھنے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک آیت یعنی آیت إِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَلَهُمْ عَذَابُكَ وَإِنْ تَعْفُوهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ پڑھتے رہے۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ رسول اللہ عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ دیر لیٹ گئے پھر بیدار ہوئے اور آسمان کے کناروں کی طرف دیکھ کر پڑھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا إِنْكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ تک پھر بستر کی طرف ہاتھ بڑھا کر مسواک نکالی اس کے بعد ایک لوٹے سے پیالہ میں پانی الٹا اور دانتوں پر مسواک کی، پھر نماز کو کھڑے ہو گئے، اور میری نظر میں اتنی دیر نماز پڑھی جتنی دیر سوتے تھے۔ نماز کے بعد پھر لیٹ گئے اور میرے خیال میں جتنی دیر نماز پڑھی تھی۔ اتنی ہی دیر سوتے رہے پھر بیدار ہو کر وہی کیا جو پہلی بار کیا تھا اور وہی کہا جو پہلے کہا تھا۔ یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز سے پہلے تین بار کیا۔ رواہ النسائی۔

چھڑائیں گے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر آپ کی حمد (تعریف) ہوگی اور حق تعالیٰ بھی آپ کی تعریف کرے گا۔ گویا شان محمدیت کا پورا پورا ظہور اس وقت ہوگا۔ (تنبیہ) ”مقام محمود“ کی یہ تفسیر صحیح حدیثوں میں آئی ہے اور بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں شفاعت کبریٰ کا نہایت مفصل بیان موجود ہے۔ شارحین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دس قسم کی شفاعتیں ثابت کی ہیں۔ فتح الباری میں ملاحظہ کر لیا جائے۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ کے متعلق احادیث

(۱) حضرت انسؓ کی روایت سے صحیحین میں آیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن مسلمانوں کو روک دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کو فکر ہوگی اور وہ کہیں گے، کاش ہم کسی سے اپنے رب کے دربار میں سفارش کرا سکتے اور اللہ اس مقام سے ہم کو بچا دیتا، چنانچہ لوگ حضرت آدم کے پاس جا کر کہیں گے، آپ سب لوگوں کے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اپنی جنت میں آپ کو جگہ دی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا اور تمام چیزوں کے نام آپ کو سکھادیئے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ وہ اس جگہ سے ہم کو رہائی عطا فرما دے، آدم فرمائیں گے، میں تمہارے لیے اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو درخت ممنوعہ کا پھل کھانے کا اپنا قصور یاد ہوگا، فرمائیں گے تم لوگ نوح کے پاس جاؤ (طوفان کے بعد) وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے زمین والوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا تھا لوگ حضرت نوح کے پاس جائیں گے۔ حضرت نوح فرمائیں گے۔ میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنا وہ قصور یاد ہوگا کہ نادانی میں (اپنے بیٹے کے لیے) نجات کی درخواست کی، پھر آپ فرمائیں گے تم لوگ ابراہیم خلیل الرحمن کے پاس جاؤ، لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ فرمائیں گے میں اس مقام پر نہیں ہوں آپ کو اپنے وہ تین جھوٹ یاد ہوں گے جو آپ کی زبان سے نکلے تھے (شاہ مصر کے سامنے حضرت سارہ کو اپنی بہن قرار دینا اور قوم کے ساتھ میلے میں شرکت نہ کرنے کے لیے اپنے کو بیمار کہنا اور بتوں کو خود توڑنے کے بعد قوم کے سامنے یہ کہنا کہ بڑے بت سے پوچھو اس نے ایسا کیا ہے) آپ کہیں گے تم لوگ موسیٰ کے پاس جاؤ، ان کو اللہ نے توریت عنایت فرمائی تھی، ان سے کلام کیا تھا، ان کو اپنا مقرب بنا کر خطاب کیا تھا۔ لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے۔ حضرت موسیٰ فرمائیں گے میں اس مرتبے پر نہیں ہوں، آپ کو اپنی وہ غلطی یاد ہوگی کہ ایک آدمی کو (غلطی سے) قتل کر دیا تھا۔ فرمائیں گے تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ عبد اللہ تھے۔ رسول اللہ تھے، روح اللہ تھے، کلمۃ اللہ تھے، لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے،

آپ جواب دیں گے، میں اس مقام پر نہیں ہوں، تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اللہ نے ان کی اگلی پچھلی لغزشیں معاف فرمادی تھیں۔ لوگ میرے پاس آئیں گے میں اپنے رب سے اس کے مکان میں داخل ہونے کی اجازت کا طلبگار ہوں گا اور اجازت ملنے پر اس کے پاس داخل ہوں گا اور جو ہی میری نگاہ اس پر پڑے گی فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھا اور (جو کچھ کہنا ہے) بیان کر، تیری بات سنی جائے گا۔ مانگ (جو کچھ مانگنا چاہے) تیرا سوال پورا کیا جائے گا۔ میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثناء کروں گا جو مجھے وہ سکھا دے گا، پھر شفاعت کروں گا۔ اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا۔ (یعنی محدود تعداد کی رہائی کا حکم دیدے گا) میں جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دوں گا، پھر لوٹ کر آؤں گا اور دوبارہ بارگاہ الہی میں داخلے کی اجازت کا خواستگار ہوں گا اور اجازت مل جائے گی تو اندر داخل ہوں گا اور جو نبی میری نظر اس پر پڑے گی فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اور جتنی دیر اللہ چاہے گا سجدے میں پڑا رہوں گا، پھر اللہ فرمائے گا، محمد سر اٹھاؤ (اپنا مقصد) بیان کرو، تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کروں گا، اللہ میرے لیے (دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کروں گا) (تیسری مرتبہ بارگاہ خداوندی میں داخل ہونا سجدہ میں گر پڑنا اللہ کی طرف سے خطاب ہونا سجدے سے سر اٹھا کر حمد و ثناء کرنا، قیدیوں کی محدود تعداد کو رہا کرنے کا حکم ملنا اور جا کر ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں پہنچا دینا بھی انہی الفاظ کے ساتھ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جو اوپر ذکر کیے گئے ہیں، اس کے آخر میں رسول اللہ نے فرمایا) یہاں تک کہ دوزخ کے اندر سوائے ان لوگوں کے جن کو ہمیشہ دوزخ میں رکھے جانے کی قرآن نے صراحت کردی ہے اور (قرآن نے ہمیشہ کے لیے ان کو) دوزخ میں روک دیا ہے اور کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی: عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْمُودًا حضور نے فرمایا یہ ہی وہ مقام محمود ہوگا جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے نبی کے لیے کر لیا ہے۔

(۲) صحیحین میں حضرت انسؓ کی روایت سے بھی یہ حدیث شفاعت ذکر کی گئی ہے اس روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح آئے ہیں۔ میں اپنے رب کے پاس داخل ہونے کی اجازت طلب کروں گا مجھے اجازت مل جائے گی اور اللہ میرے دل میں کچھ کلمات حمد القاء کر دے گا، جن سے میں اپنے رب کی حمد کروں گا، اس وقت وہ الفاظ میں میرے سامنے نہیں (یعنی جو کلمات حمد میں قیامت کے دن مقام شفاعت میں پہنچ کر استعمال کروں گا وہ اس وقت میرے

ذہن میں نہیں) میں انہی الفاظ سے اپنے رب کی حمد کروں گا پھر سجدہ میں گر پڑوں گا اللہ فرمائے گا محمد سر اٹھاؤ اور (جو کچھ گزارش کرنی چاہتے ہو) بیان کرو تمہاری بات سنی جائے گی، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں عرض کروں گا یا رب امتی امتی۔ حکم ہوگا جاؤ اور جس کے دل میں جو برابر ایمان ہے اس کو نکال لاؤ۔ میں جا کر حکم کی تعمیل کروں گا۔ پھر واپس آ کر وہ کلمات ثنائیہ (حسب سابق) عرض کروں گا، پھر سجدے میں گر پڑوں گا حکم ہوگا جا کر اس کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے دانے سے بھی کم ایمان ہو۔ میں جا کر ایسا ہی کروں گا۔ پھر حضور نے تیسری اور چوتھی مرتبہ جانے اور شفاعت کرنے کا ذکر فرمایا، اور فرمایا، میں عرض کروں گا اے میرے رب مجھے ان لوگوں کے نکال لینے کی اجازت دیدے جو لا الہ الا اللہ کے قائل تھے، اللہ فرمائے گا قسم ہے اپنی عزت وجلال کبریا اور عظمت کی جو لا الہ الا اللہ کا قائل تھا میں اس کو ضرور ضرور (دوزخ سے) نکال دوں گا۔

دو قسم کی شفاعتیں:

میں کہتا ہوں حدیث مذکورۃ الصدر میں کچھ اختصار ہے اول اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان قیامت اور موقف کی شدتوں سے رہائی دلانے کے لیے ہوگی اور آخر میں دوزخ سے رہائی کے لیے شفاعت کا ذکر کیا گیا ہے دو (قسم کی) شفاعتوں کا ذکر دوسری احادیث میں بھی آیا ہے۔

میرے نزدیک حدیث مذکور میں جو فی دارہ آیا ہے اس سے مراد جنت ہے اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہی ہوگا (یعنی میدان حشر مراد نہیں ہے) اللہ کا مکان یا بارگاہ جنت سے باہر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑنا یقیناً جنت کے اندر ہی ہوگا۔

بخاری نے حضرت ابن عمر کی روایت سے بیان کیا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ ادھر سے ادھر جائیں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے لگ جائے گی اور اس سے شفاعت کی خواستگار ہوگی، آخر میں شفاعت کا اختیار رسول اللہ کو ہوگا یہ وہی ہوگا کہ اللہ آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

(۳) ترمذی نے باسناد حسن اور ابن خزیمہ اور ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور (میرا یہ قول) فخر نہیں ہے۔ اور (قیامت کے دن) حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور (یہ قول بھی) فخر نہیں ہے اس روز ہر نبی آدم ہوں یا دوسرے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ زمین پھٹ کر سب سے پہلے میں ہی برآمد ہوں گا اور (یہ بات بھی میری طرف سے) فخر نہیں ہے (اس روز) لوگوں پر تین بہتیتیں اور گھبراہٹیں ہوں گی، لوگ آدم کے پاس جائیں گے (اور شفاعت کے خواستگار ہوں گے) اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں

ہماری سفارش کر دیجئے، حضرت آدم جواب دیں گے میں نے ایک بڑا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے زمین پر اتار دیا گیا تم نوح کے پاس جاؤ نوح کے پاس جب لوگ جائیں گے تو وہ جواب دیں گے میں نے سب زمین کے باشندوں کے ہلاک کرنے کی بددعا کی تھی اور وہ میری بددعا سے ہلاک بھی کر دیئے گئے تم ابراہیم کے پاس جاؤ، لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم فرمائیں گے، میں نے تین باتیں جھوٹی کہی تھیں، رسول اللہ نے اس جگہ فرمایا، انہوں نے کوئی بات جھوٹی نہیں کہی بلکہ جو بات بھی (بشکل کذب) کہی اس کا مقصد دین الہی کی طرف سے مدافعت تھی تم موسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کہیں گے میں نے ایک شخص کو (نادانی سے) قتل کر دیا تھا تم لوگ عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے میری تو اللہ کے سو پوجا ہونے لگی تھی (لوگوں نے مجھے میرے بعد معبود بنا لیا تھا) تم لوگ محمد کے پاس جاؤ لوگ میرے پاس آئیں گے میں ان کے ساتھ جاؤں گا اور جنت کے دروازے کا حلقہ پکڑ کر کھٹ کھٹاؤں گا دریافت کیا جائے گا کون ہے میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیا جائے گا اور (فرشتے) کہیں گے مرحبا میں سجدہ میں گر پڑوں گا پھر اللہ میرے دل میں اپنی حمد و ثنا اور مجد القاء فرما دے گا اور حکم ہوگا اپنا سر اٹھاؤ۔ مانگو تمہارا سوال پورا کیا جائے گا، شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، اظہار مدعا کرو تمہاری بات سنی جائے گی، یہ ہی مقام مقام محمود ہوگا۔

تین گھبراہٹیں:

قرطبی نے کہا تین بہتیتیں اور گھبراہٹیں میرے خیال میں اس وقت ہوں گی جب دوزخ کو لگاموں میں پکڑ کر کھینچ کر لیا جائے گا اور لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جائیں گے۔

(۴) ابن خزیمہ اور طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سلمان کا قول نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج کو دس سال کی (مجموعی) گرمی دیدی جائے گی اور کھوپڑیوں کے قریب لے آیا جائے گا۔

مذکورہ حدیث میں آیا ہے لوگ رسول اللہ سے آکر ملیں گے اور شفاعت کی خواہش کریں گے، حضور فرمائیں گے ہاں میں تمہارا ساتھ دوں گا، چنانچہ آپ چل کر جنت کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر کھٹ کھٹائیں گے دریافت کیا جائے گا کون ہے آپ جواب دیں گے محمد۔ دروازہ کھول دیا جائے گا، آپ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور سجدہ کریں گے، ندا آئے گا اپنا سر اٹھاؤ مانگو تم کو تمہارا سوال دیا جائے گا۔ شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ ہی وہ مقام محمود ہوگا (جس کا ذکر آیت میں کیا گیا ہے)۔

تین شفاعتیں:

میرے نزدیک اس شفاعت سے جو رسول اللہ نے امت کے لیے بچائے رکھی ہے تیسری شفاعت مراد ہے جو گناہگاروں کو دوزخ سے نکالنے

کے سلسلے میں ہوگی، رسول اللہ کو تین شفاعتوں کا حق ہوگا۔

(۵) ابن جریر نے تفسیر میں طبرانی نے المطولات میں ابو یعلیٰ نے سند میں بہیقی نے البعث میں ابو موسیٰ مدینی نے المطولات میں علی بن معبد نے کتاب الطاعة والعصیان میں اور ابو الشیخ نے کتاب العظمت میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے ایک طویل حدیث بیان کی ہے جس میں صور کی پیدائش کا، پھونکنے جانے کا فحشہ، خوف و بیہوشی کا قبروں سے اٹھنے کا اور آخر میں اہل جنت کے جنت اور دوزخیوں کے دوزخ میں داخلے کا بیان ہے اور ان لوگوں کا بھی ذکر ہے جن کی گردنوں پر لکھا ہوگا یہ وہ دوزخی ہیں جن کو رحمان نے خود دوزخ سے آزاد کیا ہے۔ ہم ذیل میں اس حدیث کا مختصر نقل کرتے ہیں۔

اس حدیث میں مذکور ہے کہ لوگوں ایک جگہ روک کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کا (مدت تک) کچھ فیصلہ نہ ہوگا، لوگ چیخ پڑیں گے اور سفارش کے طلب گار ہوں گے۔ پہلے آدم کے پاس جائیں گے۔ حضرت آدم فرمائیں گے مجھے اس کا اختیار نہیں، غرض یہ لوگ ایک کے بعد دوسرے نبی کے پاس اور دوسرے کے بعد تیسرے نبی کے پاس اس طرح متعدد انبیاء کے پاس جائیں گے اور ہر ایک شفاعت کرنے سے انکار کر دے گا، یہاں تک کہ میرے پاس آئیں گے، میں ان کے ساتھ چلدوں گا اور عرش کے سامنے پہنچ کر سجدہ میں گر پڑوں گا، باوجودیکہ اللہ بخوبی عالم ہے، لیکن دریافت فرمائے گا، تیری کیا ضرورت ہے؟ میں عرض کروں گا اے میرے رب، تو نے مجھے سے (حق) شفاعت عطا فرمانے کا وعدہ کیا تھا اب اپنی مخلوق کے سلسلے میں میرے سفارش قبول فرما اور ان کا فیصلہ کر دے (انتظار میں روکے نہ رکھ) اللہ فرمائے گا، میں نے تیری سفارش قبول کی، میں آ کر تمہارا فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ اس طویل حدیث میں چوپایوں اور وحشی جانوروں کے فیصلہ کا بھی ذکر ہے۔ پھر انسانوں کے باہمی حقوق اور قتل و خون کا فیصلہ ہوگا (یہ بھی حدیث میں مذکور ہے) پھر حکم ہوگا، ہر شخص یا ہر امت اپنے اپنے معبودوں سے جا ملے، سب لوگ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ ہو جائیں گے صرف مومن رہ جائیں گے جن میں منافق بھی شامل ہوں گے۔ یکدم اللہ اپنی پنڈلی کھول دے گا تو مومن فوراً سجدے میں گر پڑیں گے اور منافق گدی کے بل پیچھے گرے گا (اس کی کمر نہیں جھکے گی) گائے کی پشت کے مہروں کی طرح اس کی پشت ہو جائے گی۔ پھر پل صراط قائم کیا جائے گا اور لوگ اس پر سے گذریں گے۔ کچھ لوگ تو بالکل بے داغ بیچ جائیں گے، بعض لوگوں کے کچھ خراشیں لگ جائیں گی مگر بیچ وہ بھی جائیں گے (اور پل کے پار ہو جائیں گے) اور کچھ آدمیوں کے چہرے (آنکڑوں سے) زخمی ہو جائیں گے اور وہ آگ میں گر پڑیں گے جب اہل جنت جنت تک پہنچ جائیں گے تو اندر داخل

ہونے کے لیے پھر کسی شفیع کے طلب گار ہوں گے کہ کوئی سفارش کر کے ان کو جنت میں داخلے کی اجازت دلوادے۔ چنانچہ سب سے پہلے اپنے باپ آدم کے پاس پہنچیں گے۔ حضرت آدم اپنے گناہ کو یاد کر کے کہیں گے مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، تم نوح کے پاس جاؤ۔ لوگ نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح بھی حضرت آدم کی طرح جواب دیدیں گے، پھر لوگ ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور ہر ایک ایسا ہی جواب دیدیگا بالآخر میں میرے پاس آئیں گے، مجھے اللہ سے تین شفاعتوں کا حق ملا ہوا ہے اس نے مجھ سے اس کا وعدہ فرمایا ہے، میں جنت کی طرف جا کر دروازے کی زنجیر پکڑ کر دروازہ کھولنے کی درخواست کروں گا۔ دروازہ کھول دیا جائے گا اور جو نبی میں نظر اٹھا کر اپنے رب کی طرف دیکھوں گا۔ فوراً سجدے میں گر پڑوں گا، اللہ مجھے اپنی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرنے کی ایسی مخصوص اجازت عطا فرمائے گا جو کسی کو نہیں دی ہوگی، پھر فرمائے گا، تم اپنا سہرا اٹھاؤ شفاعت کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی مانگو، تم کو دیا جائے گا، میں عرض کروں گا، اے میرے رب تو نے مجھ سے شفاعت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اہل جنت کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدے۔ اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ اسی حدیث میں ہے کہ جب دوزخ والے دوزخ میں گر جائیں گے، اور کثیر مخلوق اس میں چلی جائے گی جن کو ان کے اعمال نے وہاں باندھ رکھا ہوگا تو ان میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ صرف قدموں تک ان کے آگ ہوگی، اس سے اوپر نہ ہوگی۔ کچھ لوگوں کے نصف پنڈلیوں تک آگ ہوگی، کسی کے زانو تک آگ ہوگی، کسی کی کمر تک ہوگی اور بعض ایسے بھی ہوں گے کہ سوائے چہروں کے باقی تمام بدن کو آگ نے پکڑ لیا ہوگا، صرف ان کے چہرے اللہ نے آگ کے لیے حرام کر دیئے ہوں گے، میں عرض کروں گا اے میرے رب میری امت کے کچھ لوگ آگ میں ہیں، اللہ فرمائے گا جن کو تم پہچانتے ہو ان کو دوزخ سے نکال لو۔ حسب الحکم وہ لوگ نکال لیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کے بعد اللہ شفاعت کی اجازت دے دے گا اور کوئی پیغمبر اور شہید ایسا نہ ہوگا جو شفاعت نہ کرے، اللہ حکم دے گا جن دلوں میں تم دینار برابر ایمان پاؤ ان کو نکال لو۔ پھر (نوبت نبوت) فرماتا جائے گا، جس کے دل میں دو تہائی دینار، نصف دینار، چہارم دینار، ایک قیراط، رائی کے ایک دانہ کے برابر ایمان ہو اس کو بھی نکال لو۔ یہاں تک کہ دوزخ کے اندر جب کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا، جس نے اللہ کے لیے کوئی بھلائی کبھی کی ہو اور ہر شفاعت کا حق رکھنے والا شفاعت کر چکے گا تو اللہ فرمائے گا، اب میں رہ گیا اور میں ارحم الراحمین ہوں، یہ فرمانے کے بعد

شفاعت خیال کرتے ہو۔ (نہیں) شفاعت تو گناہگاروں، خطاکاروں اور معیشت کے ساتھ آلودہ لوگوں کے لیے ہوگی۔

(۸) ایک حدیث میں فرمایا، میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جو کبیرہ گناہوں والے ہوں گے، رواہ ابو داؤد والترمذی والحاکم والبیہقی، عن انس بن مالک والطبرانی والابو نعیم عن عبد بن بشر بمعناہ۔ والطبرانی فی الاوسط عن ابن عمر معنہ والطبرانی فی الکبیر عن ام سلمہ بمعناہ والترمذی والحاکم عن جابر بمعناہ وعن کعب بن عجرۃ وعن طاؤس۔

بیہقی نے کہا یہ حدیث مرسل حسن ہے۔ شفاعتی لابل الکبائر کی عبارت تابعین میں بہت زیادہ شائع تھی۔ ان الفاظ سے اصل روایت کی تائیدی شہادت ہو جاتی ہے۔

(۸) ابن ابی حاتم نے السنہ میں حضرت انس کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں برابر اپنے رب سے شفاعت کرتا رہوں گا اور وہ میری سفارش قبول فرماتا جائے گا یہاں تک کہ آخر میں عرض کروں گا، اے میرے رب جو لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل تھے ان کے متعلق میری شفاعت قبول فرمائے اللہ فرمائے گا۔ محمد یہ اختیار نہ تمہارا نہ کسی اور کا یہ صرف میرا اختیار ہے قسم ہے اپنی عزت وجلال اور رحمت کی۔ میں کسی ایسے شخص کو جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا دوزخ میں نہیں چھوڑوں گا۔

(۹) ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے بہترین آدمی ہوں، میری امت کے جو برے لوگ ہیں ان کو میری شفاعت سے اللہ جنت میں داخل فرمادے گا اور جو اچھے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے جنت میں لے جائے گا۔

(۱۰) طبرانی نے حضرت عبادہ بن صامت کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں قیامت کے دن (سب) لوگوں کا سردار ہوں گا۔ اور میرا یہ قول بغیر فخر کے ہے قیامت کے دن ہر شخص میرے جھنڈے کے نیچے کشائش کا امیدوار ہوگا۔ میرے ساتھ لو، الحمد ہوگا، لوگوں کو ساتھ لے کر میں جنت کے دروازہ تک جاؤں گا اور دروازہ کھلوانے کی درخواست کروں گا، دریافت کیا جائے گا کون ہے، میں عرض کروں گا محمد ہے، حکم ہوگا، خوش آمدید محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو اداء شکر کے لیے سجدہ میں گر پڑوں گا، حکم ہوگا، اپنا سراٹھاؤ، اظہار مدعا کرو تم کو تمہارا سوال دیا جائے گا، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، مجرم اللہ کی رحمت اور میری شفاعت سے (دوزخ سے) نکال لیے جائیں گے۔

(۱۱) طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول

اللہ اپنا ہاتھ جہنم میں ڈال دے گا اور بے شمار مخلوق کو جہنم سے نکال لے گا۔ ان کے جسم (سوختہ ہو کر) کوئلے کی طرح ہو گئے ہوں گے۔ (الحدیث)

ابن عربی اور قرطبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصویب کی ہے لیکن بیہقی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے سیوطی نے لکھا ہے کہ تکی بن سلام بصری نے اپنی تفسیر میں کلبی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جا چکیں گے۔

میں کہتا ہوں تین مرتبہ لوگ شفاعت کے طلبگار ہوں گے ایک بار موقف سے رہائی کے لیے، دوسری بار جنت میں داخل ہونے کے لیے اور تیسری بار دوزخ کے اندر باقی ماندہ مومنوں کی خلاصی کے لیے۔ رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ میرے رب کے سامنے مجھے تین شفاعتوں کا حق ہوگا، جن کا اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ تین بار آپ شفاعت کریں گے اور مقام محمود مقام شفاعت کا ہی نام ہے، خواہ کوئی سی شفاعت ہو (گویا شفاعتیں متعدد ہوں گی، مقام شفاعت ایک ہی ہوگا اور اسی کو مقام محمود کہا گیا ہے۔)

مسئلہ: معتزلہ کافر کہتے ہیں کہ شفاعت کے منکر ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرتکب کبیرہ بغیر توبہ کے مر جائے گا تو ہمیشہ کے لیے دوزخی ہو جائے گا، اس کی کوئی شفاعت نہ ہوگی نہ کبھی اس کو دوزخ سے رہائی ملے گی۔ لیکن ثبوت شفاعت کے لیے اتنی کثرت سے صحیح احادیث آئی ہیں کہ حد تو اتر کے قریب پہنچ گئی ہیں، بلکہ تو اتر معنوی کی حد تک پہنچ چکی ہیں۔

(۶) بزار نے الاوسط میں اور ابو نعیم نے اچھی سند کے ساتھ حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا، یہاں تک کہ میرا رب پکار کر فرمائے گا محمد کیا تو خوش ہو گیا، میں عرض کروں گا جی ہاں میرے رب، میں راضی ہو گیا۔

(۷) ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے دو باتوں میں سے ایک کو انتخاب کر لینے کا اختیار عطا فرمایا، ایک یہ کہ وہ میری آدمی امت کو بلا حساب کے جنت میں داخل فرمادے گا دوسری یہ کہ وہ مجھے حق شفاعت عطا فرمادے گا۔ میں نے حق شفاعت کو لینا پسند کر لیا، اب میری شفاعت ہر مسلمان کے لیے ہوگی۔ دوسری روایت میں آیا ہے، میری شفاعت ہر اس شخص کے لیے ہوگی جو شرک پر نہ مرا ہو (مرتے وقت مشرک نہ ہو) یہ حدیث عوف بن مالک انجمی کی روایت سے ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، ابن حبان، بیہقی اور طبرانی نے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام احمد، بزار اور طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے اس کو بیان کیا ہے۔ اور حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے صحیح سند کے ساتھ امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے اس روایت کے آخر میں ہے کیا تم متقیوں کے لیے میری

سیوطی نے کہا یہ حدیث (معنی کے لحاظ سے) متواتر ہے۔

منکرین شفاعت:

صحیحین میں حضرت عمر فاروقؓ کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو (کتھڑائی و زانیہ کو) سنگسار کرنے کے حکم کی اور خروج و جال کی تکذیب کریں گے اور مغرب کی جانب سے آفتاب کے طلوع ہونے کی خبر کو بھی نہیں مانیں گے اور عذاب قبر کے بھی منکر ہوں گے اور شفاعت کا بھی انکار کریں گے اور اس بات کو بھی نہیں مانیں گے کہ کچھ دوزخیوں کو دوزخ کے اندر سوختہ ہو جانے کے بعد نکالا جائے گا۔ اور پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔

سعید بن منصور اور بیہقی اور ہناد نے حضرت انسؓ کا قول نقل کیا کہ جو شفاعت کا قائل نہ ہوگا اس کو (شفاعت) نصیب نہ ہوگی اور جو (رسول اللہ) کے حوض کو نہ مانے گا اس کو حوض سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔

شفاعت سے محروم گروہ:

ابونعیم نے حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو قسم کے لوگوں کو میری شفاعت حاصل نہ ہوگی۔
(۱) مرجشہ (وہ فرقہ جو کہتا ہے کہ اعمال نیچ ہیں اگر ایمان دل میں ہے تو کوئی بد عملی آخرت میں ضرر رساں نہ ہوگی، کوئی مومن خواہ کتنا ہی بد کردار ہو دوزخ میں نہیں جائے گا)۔

(۲) قدریہ (وہ فرقہ جو قائل ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود خالق ہیں اور تقدیر اعمال کوئی چیز نہیں ہم جس طرح چاہیں کر سکتے ہیں خیر ہو یا شر)

حدیث کی اہمیت:

بیہقی نے شعیب بن ابی فضلہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ لوگوں نے حضرت عمران بن حصینؓ کے سامنے شفاعت کا تذکرہ کیا ایک شخص بولا ابو تجید (حضرت عمران کی کنیت) آپ لوگ کچھ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہم کو قطعاً نہیں ملتا حضرت عمران کو غصہ آ گیا اور فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے اس شخص نے کہا جی ہاں فرمایا کیا قرآن میں تو نے نماز عشاء کی چار رکعتیں مغرب کی تین رکعتیں، فجر کی دو رکعتیں، ظہر کی چار رکعتیں، اور عصر کی چار رکعتیں کہیں پائی ہیں اس شخص نے کہا نہیں فرمایا پھر کس سے تم نے یہ باتیں سیکھیں کیا ہم سے نہیں لیں۔ ہم نے یہ تفصیل رسول اللہ سے ہی تو حاصل کی کیا تم نے ہر چالیس درہم میں زکوٰۃ کا ایک درہم اور اتنی بکریوں میں سے ایک بکری اور اتنے اونٹوں میں ایک اونٹ قرآن میں کہیں لکھا یا یا، اس شخص نے کہا نہیں، فرمایا تم نے قرآن میں وَلْيَصْطَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کی طرف جا کر اس کا دروازہ بجاؤں گا دروازہ کھول دیا جائے گا، میں اندر چلا جاؤں گا، اور اللہ کی ایسی ثنا کروں گا کہ نہ مجھ سے پہلے کسی نے ثنا کی ہوگی نہ میرے بعد کوئی کرے گا پھر اس کے اندر سے ہر اس شخص کو نکال لاؤں گا جو خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا قائل تھا کچھ قریشی میری طرف اپنا رشتہ قرابت بتاتے ہوئے بڑھیں گے لیکن میں ان کو دوزخ میں ہی چھوڑ دوں گا۔ بخاری نے حضرت عمران بن حصینؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے۔ کہ کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیئے جائیں گے وہ (جنت والوں میں) جہنمی کہلائیں گے۔ صحیحین میں حضرت جابرؓ کی مرفوع روایت آئی ہے کہ شفاعت کی وجہ سے اللہ کچھ لوگوں کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے گا۔

(۱۲) طبرانی نے اچھی سند کے ساتھ حضرت ابن عمرؓ کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبلہ والوں میں سے اتنے لوگ اپنی گناہ گاری اور معصیت کوشی کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے کہ انکی گنتی سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی تو میں سجدہ میں پڑ کر اللہ کی ویسی ہی ثنا کروں گا جیسی کھڑا ہو کر کروں گا حکم ہوگا اپنا سراٹھاؤ اور مانگو (جو کچھ مانگنا چاہو) تمہارا سوال پورا کیا جائے گا اور شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔

(۱۳) احمد اور طبرانی نے ایسی سند کے ساتھ جس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ حضرت عبادہ بن صامتؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرمائے گا۔ محمدؐ میں نے جو بھی نبی یا رسول بھیجا اس نے مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگا اور میں نے وہ مانگ اس کی پوری کی، محمدؐ تم بھی مانگو تم کو تمہاری مانگ دی جائے گی، میں عرض کروں گا میری مانگ اپنی امت کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرنے کی ہے، حضرت ابو بکرؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کیسی۔ فرمایا، میں عرض کروں گا، اے میرے رب مجھے وہ شفاعت عطا فرما، جو میں نے تیرے پاس محفوظ رکھی تھی، اللہ فرمائے گا ہاں، پھر میری باقی امت کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔

(۱۴) شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے اور مسلم نے حضرت انسؓ و حضرت جابرؓ کی روایت سے اور امام احمد نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ اور حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے اور بزار و بیہقی نے حضرت عبدالرحمن بن عقیلؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا، ہر نبی کی ایک مقبول دعا ہوتی ہے چنانچہ ہر نبی نے اپنی دعا میں عجلت کی (اور وہ قبول کر لی گئی) مگر میں نے اپنی دعا امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھ چھوڑی۔

وکیہ لیا لیکن کیا یہ بھی لکھا دیکھا ہے کہ سات مرتبہ طواف کرو اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھو یہ باتیں تم نے کس سے لیں کیا ہم سے نہیں لیں اور ہم نے رسول اللہ سے حاصل کیں، لوگوں نے کہا بے شک ایسا ہی ہے، فرمایا کیا قرآن میں تم نے کہیں پایا کہ شہر سے باہر نکل کر دیہات سے غلہ لائیو والوں کا غلہ راستے میں ہی نہ خرید لیا کرو۔ جلب کی اجازت نہیں اور نہ تور کا نکاح صحیح ہے (کوئی شخص اپنی بہن بیٹی کا نکاح اس شرط پر کسی سے کر دے کہ وہ اپنی بہن بیٹی کا نکاح معاوضہ میں اس کے ساتھ کر دے، اور مہر کسی عورت کا کچھ نہ ہو اس کو شغار یا تور کا نکاح کہتے ہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں) لوگوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمادیا ہے۔

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (رسول اللہ جو کچھ تم کو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے باز رہو) ہم نے رسول اللہ سے بہت سے ایسے مسائل و احکام حاصل کیے جن کا تم کو علم بھی نہیں۔

بکثرت احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ دوسرے (انبیاء، اولیاء، علماء) بھی شفاعت کریں گے۔ (تفسیر مظہری)

ابن ماجہ اور بیہقی میں بروایت عثمان بن عفان منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اول انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ پھر علماء پھر شہداء اور وہابی نے بروایت ابن عمر نقل کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں اگر چہ ان کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہو۔

اور ابوداؤد اور ابن حبان نے بروایت ابی الدرداء مرفوعاً نقل کیا ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے مترادفوں کے متعلق قبول کی جائے گی۔

شفاعت کی انتہاء:

بخاری میں ہے حضرت ابن عمر فرماتے ہیں لوگ قیامت کے دن گھنٹوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے ہر امت اپنے نبی کے پیچھے ہوگی کہ اے فلاں ہماری شفاعت کیجئے یہاں تک کہ شفاعت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوگی پس یہی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔

تمام انبیاء کا خطیب:

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میں نبیوں کا امام ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوؤں گا۔ میں یہ کچھ بطور فخر کے نہیں کہتا۔

(۱۵) مسند احمد میں ہے کہ مومن قیامت کے دن جمع ہوں گے۔ پھر ان کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی سے کہیں وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اس جگہ سے آرام دے۔ پس سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے آدم! آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کے لئے اپنے فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ کو تمام چیزوں کے نام بتلائے، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش

بغوی نے بیان کیا کہ یزید بن صہیب فقیر نے کہا خوارج کی رائے نے مجھے فتنہ میں ڈال دیا تھا (یعنی بعض مسائل میں میں ان کا ہم خیال ہو گیا تھا) ایک بار حج کے ارادے سے ایک جماعت کے ساتھ ہم چلے اور مدینہ کی طرف سے گذر رہا تھا جابر بن عبد اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے اور جنہیوں کا انہوں نے ذکر کیا تھا، میں نے حضرت جابر سے کہا، اے رسول اللہ کے صحابی آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں اللہ نے تو فرمایا ہے

إِنَّكَ مَنْ تَدْخُلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ، كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا (بیشک تو جس کو آگ میں داخل کر دیگا اس کو رسوا کر دیگا۔ اور دوزخی جب دوزخ سے نکلنا چاہیں گے تو ان کو دوزخ کے اندر ہی لوٹا دیا جائیگا)۔ حضرت جابر نے فرمایا جو ان پڑھتے ہو میں نے کہا جی ہاں فرمایا کیا تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام محمود کا ذکر پڑھا ہے جس میں آپ کو اللہ کھڑا کرے گا، میں نے کہا جی ہاں فرمایا، پس یہی مقام محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ جس دوزخی کو نکالنا ہوگا، نکال دے گا پھر حضرت جابر نے پل صراط کی حالت بیان کی اور پل صراط پر سے لوگوں کے گزرنے کی تشریح کی اور فرمایا کچھ لوگ دوزخ کے اندر سے نکال لیے جائیں گے۔

انبیاء کے علاوہ بھی انبیاء، اولیاء، علماء سفارش کریں گے:

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت عثمان کی مرفوع روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے پھر علماء پھر شہداء۔ بزار کی روایت میں اس سے آگے اتنا زائد ہے پھر مؤذن۔ ویلمی نے حضرت ابن عمر کی موقوف روایت نقل کی ہے کہ عالم سے کہا جائے گا اپنے شاگردوں کی شفاعت کر خواہ ان کی تعداد آسمان کے تاروں کو پہنچ جائے۔ ابوداؤد اور ابن حبان نے حضرت ابودرداء

نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گہروں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو پھر وہ لوگ بھی دوزخ سے نکالے جائیں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور ان کے دل میں ایک ذرے کے برابر ایمان ہو۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں بھی ہے۔ مسند احمد میں ہے، آپ فرماتے ہیں میری امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی میں وہیں کھڑا دیکھ رہا ہوں گا۔ جو میرے پاس (حضرت) عیسیٰ (علیہ السلام) آئیں گے اور فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی جماعت آپ سے پتہ مانگتی ہے وہ سب آپ کے لئے جمع ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی چاہے الگ الگ کر دے اس وقت وہ سخت غم میں ہیں تمام مخلوق پسینوں میں گویا لگام چڑھا دی گئی ہے۔ مومن پر تو وہ مثل زکام کے ہے لیکن کافر پر تو موت کا ڈھانسا لینا ہے۔ آپ فرمائیں گے کہ ٹھہرو وہیں آتا ہوں۔ پس آپ جائیں گے عرش تلے کھڑے رہیں گے اور وہ عزت و آبرو ملے گی کہ کسی برگزیدہ فرشتے اور کسی جیسے ہوئے نبی و رسول کو نہ ملی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ آپ سر اٹھائیے، مانگئے ملے گا، سفارش کیجئے قبول ہوگی۔ پس مجھے اپنی امت کی شفاعت ملے گی کہ ہر نانوائے میں سے ایک نکال لاؤں۔ میں بار بار اپنے رب عزوجل کی طرف آتا جاتا رہوں گا اور ہر بار سفارش کروں گا۔ یہاں تک کہ جناب باری مجھ سے ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ مخلوق خدا میں سے جس نے بھی ایک دن بھی خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہو اور اسی پر مبرا ہوا سے بھی جنت میں پہنچا آؤ۔

(۱۶) ابوداؤد طیالسی میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ عزوجل شفاعت کی اجازت دے گا۔ پس روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ یا حضرت موسیٰ علیہما السلام کھڑے ہوں گے۔ پھر تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے۔ آپ سے زیادہ کسی کی شفاعت نہ ہوگی۔ یہی مقام محمود ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ سبز رنگ خلع پہنائے گا۔ پھر مجھے اجازت دی جائے گی اور جو کچھ کہنا چاہوں گا کہوں گا۔ یہی مقام محمود ہے۔

(۱۷) مسند احمد میں ہے قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے جہدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے ہی سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی۔ میں اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کر اپنی امت کو اور امتوں میں سے پہچان لوں گا۔ کسی نے پوچھا، حضور! اور ساری امتیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے وقت تک کی ہوں گی ان سب میں سے آپ خاص اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ

لے جائیے تاکہ ہمیں اس جگہ سے راحت ملے حضرت آدم جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کو اپنا گناہ یاد آ جائے گا اور خدائے تعالیٰ سے شرمانے لگیں گے۔ فرمائیں گے تم حضرت نوح کے پاس جاؤ وہ خدا کے پہلے رسول ہیں جنہیں زمین والوں کی طرف اللہ پاک نے بھیجا۔ یہ آئیں گے یہاں سے بھی یہی جواب پائیں گے کہ میں اس کے لائق نہیں ہوں۔ آپ کو بھی اپنی خطا یاد آئے گی کہ خدا سے وہ سوال کیا تھا جس کا آپ کو علم نہ تھا۔ پس اپنے پروردگار سے شرم جائیں گے اور فرمائیں گے تم ابراہیم خلیل الرحمن (علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ فرمائیں گے میں اس قابل نہیں ہوں (حضرت) موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس جاؤ۔ ان سے خدا نے کلام کیا ہے اور انہیں تو رات دی ہے۔ لوگ حضرت موسیٰ (علیہ السلام) کے پاس آئیں گے لیکن وہ کہیں گے مجھ میں اتنی قابلیت کہاں؟ پھر اس قتل کا ذکر کریں گے جو بغیر کسی مقتول کے معاوضے کے آپ نے کر دیا تھا۔ پس اس جہدہ سے خدا سے شرمانے لگیں گے اور کہیں گے تم عیسیٰ کے پاس جاؤ جو خدا کے بندے اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔ وہ یہاں آئیں گے، لیکن آپ فرمائیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہوں تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ جن کے اول آخر تمام گناہ بخش دیئے گئے ہیں پس وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کھڑا ہوں گا اپنے رب سے اجازت چاہوں گا جب اسے دیکھوں گا تو جہدے میں گر پڑوں گا جب تک خدا کو منظور ہوگا میں جہدے میں ہی رہوں گا۔ پھر فرمایا جائے گا، اے محمد! سر اٹھائیے کہنے سنا جائے گا۔ شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی مانگئے دیا جائے گا۔ پس میں سر اٹھاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا پھر میں سفارش پیش کروں گا۔ میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی میں انہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر دوبارہ جناب باری میں حاضر ہو کر اپنے رب کو دیکھ کر جہدے میں گر پڑوں گا، جب تک وہ چاہے مجھے جہدے میں ہی رہنے دے گا۔ پھر کہا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، سوال کرو، دیا جائے گا، شفاعت کرو، قبول کی جائے گی۔ پس سر اٹھا کر اپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جو وہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حد مقرر کر دی جائے گی۔ میں انہیں بھی جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر تیسری مرتبہ اوٹوں گا، اپنے رب کو دیکھتے ہی جہدے میں گر پڑوں گا جب تک وہ چاہے اسی حالت میں پڑا رہوں گا پھر فرمایا جائے گا کہ اے محمد! سر اٹھا بات کر سنی جائے گی، سوال کر عطا فرمایا جائے گا، سفارش کر قبول کی جائے گی، چنانچہ میں سر اٹھا کر وہ حمد بیان کر کے جو مجھے وہی سکھائے گا سفارش کروں گا۔ پس میرے لئے حد بندی کی جائے گی میں انہیں بھی جنت میں پہنچاؤں گا۔ پھر چوتھی بار واپس آؤں گا اور کہوں گا باری تعالیٰ اب تو صرف وہی باقی رہ گئے ہیں جنہیں قرآن نے روک لیا ہے۔ فرماتے ہیں جہنم میں سے ہر وہ شخص نکل آئے گا جس

ہجرت کی کامیابی کی دعاء:

یعنی جہاں مجھے پہنچانا ہے (مثلاً مدینہ میں) نہایت آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے پہنچا کہ حق کا بول بالا رہے۔ اور جہاں سے نکالنا یعنی علیحدہ کرنا ہو (مثلاً مکہ سے) تو وہ بھی آبرو اور خوبی و خوش اسلوبی سے ہو کہ دشمن ذلیل و خوار اور دوست شادان و فرحان ہوں اور ہر صورت سچائی کی فتح اور جھوٹ کا سر نیچا ہو۔ (تفسیر عثمانی)

میں کہتا ہوں جب مدخل صدق سے مراد جنت ہو تو مخرج صدق سے دنیا سے جانا اگر مراد لیا جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ بیضاوی نے کہا آیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے قبر میں خوشگوار طریقے سے داخل فرما اور قیامت کے دن قبر سے عزت کے ساتھ اٹھا۔ (تفسیر مظہری)

شان نزول:

جامع ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے پھر آپ کو ہجرت مدینہ کا حکم دیا گیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی **وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ** اس میں لفظ مدخل اور مخرج داخل ہونے اور خارج ہونے کی جگہ میں اسم ظرف ہے اور ان کے ساتھ صفت صدق بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ یہ نکلنا اور داخل ہونا سب اللہ کی مرضی کے مطابق خیر و خوبی کے ساتھ ہو کیونکہ لفظ صدق عربی زبان میں ہر ایسے فعل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جو ظاہر اور باطناً درست اور بہتر ہو قرآن کریم میں قدم صدق اور لسان صدق اور مقعد صدق کے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ (معارف مفتی اعظم)

امارت و سلطنت کی اہمیت:

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے آیت کریمہ رب

اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکال کر باعزاز و اکرام مدینہ طیبہ پہنچایا۔ نیز قنادہ کہتے ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حدود اور احکام شریعت بدون قوت اور سلطنت اور امارت محفوظ نہیں رہ سکتے تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعاء کی حکومت اور امارت اعزاز الہی ہے جو اس نے بندوں کو عطا کیا ہے اور اگر حکومت اور امارت نہ ہوتی تو بعض لوگ بعض کو تباہ و برباد کر دیتے اور قوی ضعیف کو ہلاک کر دیتا۔ حسن بصریؒ سلطانا نصیر کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم ملک فارس اور روم کافروں سے چھین کر تم کو دیں گے ان دعاؤں کی تلقین سے مقصود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی و بشارت دینا ہے کہ آپ کفار و فجار کی ستم رانیوں سے گھبرائیں نہیں یہ باطل کا چند روزہ غلغلہ ہے بالآخر دین حق غالب و سل بلند ہو کر رہے گا۔ (معارف کاہن صلی)

پاؤں اور منہ چمک رہے ہوں گے ان کے سوا اور کوئی ایسا نہ ہوگا اور میں انہیں یوں پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور نشان یہ ہے کہ ان کی اولادیں ان کے آگے آگے چل پھر رہی ہوں گی۔

(۱۸) عبدالرزاق میں ہے کہ قیامت کے دن کھال کی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو کھینچ لے گا، یہاں تک کہ ہر شخص کے لئے صرف اپنے دونوں قدم نکالنے کی جگہ ہی رہے گی۔ سب سے پہلے مجھے طلب کیا جائے گا (حضرت) جبریل (علیہ السلام) اللہ رحمن تبارک و تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ اللہ کی قسم اس سے پہلے اسے اس نے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا کہ باری تعالیٰ اس فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے تو میری طرف بھیج رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ عزوجل فرمائے گا اس نے سچ کہا اب میں یہ کہہ کر شفاعت کروں گا کہ خدایا تیرے بندوں نے زمین کے مختلف حصوں میں تیری عبادت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہی مقام محمود ہے، یہ حدیث مرسل ہے۔

صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں آئے بیت اللہ کے آس پاس تین سو ساٹھ بت تھے۔ آپ اپنے ہاتھ کی لکڑی سے انہیں کچو کے دے رہے تھے اور یہی آیت پڑھتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ”حق آپ کا باطل نہ دوبار آ سکتا ہے نہ لوٹ سکتا ہے“۔ ابویعلیٰ میں ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں آئے بیت اللہ کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے جن کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ آپ نے فوراً حکم دیا کہ ان سب کو اوندھے منہ گرا دو۔ پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔

امام محمد بن اسحاقؒ نے ذکر کیا ہے کہ مکہ میں یہ آیت اتری کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینے کے علمائے یہود آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے سنا ہے آپ یوں کہتے ہیں کہ تمہیں تو بہت ہی کم علم عطا فرمایا گیا ہے اس سے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم؟ آپ نے فرمایا تم بھی اور وہ بھی۔ انہوں نے کہا سنو! تم خود قرآن میں پڑھتے ہو کہ ہم کو تو رات ملی ہے اور یہ بھی قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم خدا کے مقابلے میں یہ بھی بہت کم ہے، ہاں بے شک تمہیں اللہ نے اتنا علم دے رکھا ہے کہ تم اس پر عمل کرو تو تمہیں بہت کچھ نفع ملے۔ اور یہ آیت اتری: **وَلَوْ اَنَّ مَا فِی الْاَرْضِ** (تفسیر ابن کثیر)

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

اور کہہ اے رب داخل کر مجھ کو سچا داخل کرنا اور

اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ

نکال مجھ کو سچا نکالنا

وَاجْعَلْ لِّي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا ۝

اور عطا کر دے مجھ کو اپنے پاس سے حکومت کی مدد

غلبہ کی دُعاء:

یعنی غلبہ اور تسلط عنایت فرما جس کے ساتھ تیری مدد و نصرت ہو۔ تاکہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین ذلیل و پست ہوں۔ دنیا میں کوئی قانون ہو سہاوی یا ارضی اس کے نفاذ کے لئے ایک درجہ میں ضروری ہے کہ حکومت کی مدد ہو۔ جو لوگ دلائل و براہین سننے اور آفتاب کی طرح حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی ضد و عناد پر قائم رہیں انکے ضرر و فساد کو حکومت کی مدد ہی روک سکتی ہے۔ اسی لئے سورہ حدید میں فرمایا ”لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِلَىٰ آخِرِهَا (حدید رکوع ۳)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۝

اور کہہ آیا حق اور نکل بھاگا جھوٹ بیشک جھوٹ ہے نکل بھاگنے والا

غلبہ کی پیشن گوئی:

یہ عظیم الشان پیشگوئی مکہ میں کی گئی جہاں بظاہر کوئی سامان غلبہ حق کا نہ تھا۔ یعنی کہہ دو قرآن کریم مومنین کو بشارتیں سناتا ہوا اور باطل کو کچلتا ہوا آ پہنچا۔ بس سمجھ لو کہ اب دین حق غالب ہوا اور کفر بھاگا۔ نہ صرف مکہ سے بلکہ سارے عرب سے۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے اس وقت کعبہ کے گرد تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ ایک چھڑی سے سب پر ضرب لگاتے اور فرماتے تھے۔

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُ ”ہر ایک اوندھے منہ گر جاتا تھا۔ اس طرح قرآن کی ایک پیشگوئی پوری ہوئی اور دوسری کا اعلان کیا گیا کہ جو کفر کعبہ سے نکل بھاگا ہے آئندہ کبھی واپس نہ آئے گا۔ والحمد لله علی ذلک۔ (تفسیر عثمانی)

فتح مکہ کے دن اس آیت کی تلاوت:

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن (کعبہ میں) داخل ہوئے اس زمانہ میں کعبہ کے گرد اگر ۱۳۶۰ ستھان تھے، اس وقت دست مبارک میں لکڑی تھی، آپ اس لکڑی کی نوک سے ہر بت کو کچوکا دیتے جارہے تھے اور فرماتے جارہے تھے جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْيِدُ رواہ البخاری و مسلم و الترمذی والنسائی۔ طبرانی نے الصغیر میں اور ابن مردویہ نے اور الدلائل میں یہی نے حضرت

ابن عباس کی روایت سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ (آئینہ نقی)

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ یہ آیت ہجرت کے بعد فتح مکہ کے بارے میں نازل ہوئی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اس وقت بیت اللہ کے گرد تین سو ساٹھ بتوں کے مجسمے کھڑے ہوئے تھے بعض علماء نے اس خاص تعداد کی وجہ یہ بتلائی ہے کہ مشرکین مکہ سال بھر کے دنوں میں ہر دن کا بت الگ رکھتے تھے۔ اس دن میں اس کی پرستش کرتے تھے۔ (قرطبی) آپ جب وہاں پہنچے تو یہ آیت آپ کی زبان مبارک پر تھی۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اور اپنی لکڑی ایک ایک بت کے سینے میں مارتے جاتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

بتوں کا توڑنا:

بعض روایت میں ہے کہ اس چھڑی کے نیچے راگ یا لوہے کی شام لگی ہوئی تھی جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بت کے سینے میں اس کو مارتے تو وہ الٹا گر جاتا تھا یہاں تک کہ یہ سب بت گر گئے اور پھر آپ نے ان کے توڑنے کا حکم دیدیا (قرطبی بحوالہ تفسیر حیاض و تشری)

شرک و کفر اور باطل کی رسوم و نشانات کا مٹانا واجب ہے:

امام قرطبی نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی دلیل ہے کہ شرکین کے بت اور دوسرے شرک و نشانات کو مٹانا واجب ہے اور تمام وہ آلات باطلہ جڑ کا مصروف صرف معصیت ہوان کا مٹانا بھی اسی حکم میں ہے۔ ابن منذر نے فرمایا کہ تصویریں اور مجسمے جو لکڑی پیتل وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں وہ بھی بتوں ہی کے حکم میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دے کو پھاڑا الا جس پر تصویریں نقش و رنگ سے بنائی گئی تھیں۔ اس سے عام تصاویر کا حکم معلوم ہو گیا۔ (معارف حق تعالیٰ)

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۝

اور ہم اتار دیتے ہیں قرآن میں سے جس سے روگ دفع ہوں اور رحمت ایمان والوں سے

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۝

واسطے اور گنہگاروں کو تو اس سے نقصان ہی پہنچتا ہے

باطنی و روحانی بیماریوں کا علاج:

یعنی جس طرح حق کے آنے سے باطل بھاگ جاتا ہے قرآن کی آیات سے جو بدرجہ اترتی رہتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ دلوں سے عقائد باطلہ، اخلاق ذمیرہ اور شکوک و شبہات کے روگ مٹ کر صحت باطنی حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ بسا اوقات اس کی مبارک تاثیر سے بدنی صحت بھی حاصل کی جاتی ہے جیسا کہ ”روح المعانی“ اور ”زاد المعاد“ وغیرہ میں اس کا فلسفہ اور تجربہ بیان

ہے۔ مشرکین مکہ کی جہالات اور یہود مدینہ کی اسرائیلیات کا مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ جو قوم موٹی موٹی باتوں اور نہایت واضح حقائق کو نہیں سمجھ سکتی، وہ روح کی حقائق پر دسترس پانے کی کیا خاک استعداد و اہلیت رکھتی ہوگی؟
تو کارزمیں رانگو ساختی کہ با آسمان نیاز پر داختی

(تفسیر مثنوی)

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ

کہ دے روح ہے میرے رب کے حکم سے اور تم کو

الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

علم دیا ہے تھوڑا سا

سوال کا اجمالی جواب:

موضح القرآن میں ہے کہ ”حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمانے کو یہود نے پوچھا، سو اللہ نے (کھول کر) نہ بتایا کیونکہ ان کو سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ آگے پیغمبروں نے بھی مخلوق سے ایسی باتیں نہیں کیں۔ اتنا جاننا کافی ہے کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آپڑی، وہ جی اٹھا، جب نکل گئی مر گیا“ اھ

قرآنی الفاظ کا اعجاز:

(تنبیہ) حق تعالیٰ کا کلام اپنے اندر عجیب و غریب اعجاز رکھتا ہے۔ روح کے متعلق یہاں جو کچھ فرمایا اس کا سطحی مضمون عوام اور قاصر الفہم یا کجرو معاندین کے لئے کافی ہے لیکن اسی سطح کے نیچے ان ہی مختصر الفاظ کی تہ میں روح کے متعلق وہ بصیرت افروز حقائق مستور ہیں جو بڑے سے بڑے عالمی دماغ نکتہ رس فلسفی اور ایک عارف کامل کی راہ طلب و تحقیق میں چراغ ہدایت کا کام دیتی ہیں۔ روح کے متعلق عہد قدیم سے جو سلسلہ تحقیقات کا جاری ہے وہ آج تک ختم نہیں ہوا، اور نہ شاید ہو سکے، روح کی اصلی کنہ و حقیقت تک پہنچنے کا دعویٰ تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ابھی تک کتنی ہی محسوسات ہیں جن کی کنہ و حقیقت معلوم کرنے سے ہم عاجز رہے ہیں۔ (تفسیر مثنوی)

روح کے متعلق قرآنی نظریات:

تاہم میرے نزدیک آیات قرآنیہ سے روح کے متعلق ان چند نظریات پر صاف روشنی پڑتی ہے۔ (۱) انسان میں اس مادی جسم کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جسے روح کہتے ہیں وہ عالم امر کی چیز ہے اور خدا کے حکم و ارادہ سے فائض ہوتی ہے۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ ”خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَا كُنْ فَيَكُونُ“ (آل عمران رکوع ۶) ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (المومنون رکوع ۱) إِنَّمَا قَوْلُنَا

ہوتا ہے گمراہی کا ہو یا ہدایت کا یا اس راستہ پر چلتا ہے جو اس کے جوہر روح اور ان احوال کے مناسب ہوتا ہے جو اس کے مزاج جسمانی کا تقاضا ہیں۔ (تفسیر مظہری)
آئندہ آیت کا شان نزول:

بخاری نے حضرت ابن مسعود کی روایت سے بیان کیا ہے رسول اللہ مدینہ کھیتوں میں ایک بار جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، آپ کے پاس کھجور کی ایک شاخ تھی آپ اس پر ٹیک لگائے چل رہے تھے، چلتے چلتے یہودیوں کی ایک جماعت کی طرف سے گذرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہودی باہم کہنے لگے، ان سے روح کے متعلق دریافت کرو، ایک شخص بولا کچھ مت پوچھو، کہیں ایسا جواب نہ دیدیں جو تم کو ناگوار ہو، دوسرے نے کہا ہم ضرور پوچھیں گے، چنانچہ ایک یہودی نے کھڑے ہو کر روح کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، آپ کچھ (دیر) خاموش رہے۔ میں سمجھ گیا کہ وحی ہونے والی ہے، میں بھی کھڑا ہو گیا، کچھ دیر میں جب وحی کی حالت دور ہو گئی تو آپ نے مندرجہ ذیل آیت تلاوت فرمائی۔ (تفسیر مظہری)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ

اور تجھ سے پوچھتے ہیں روح کو

یہودیوں کے بے ہودہ سوالات:

یعنی روح انسانی کیا چیز ہے؟ اس کی ماہیت و حقیقت کیا ہے؟ یہ سوال صحیحین کی روایت کے موافق یہود مدینہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزمانے کو کیا تھا اور سیر کی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں قریش نے یہود کے مشورہ سے یہ سوال کیا۔ اسی لئے آیت کے نکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ممکن ہے نزول مکرر ہوا ہو اللہ اعلم۔ یہاں اس سوال کے درج کرنے سے غالباً یہ مقصود ہوگا کہ جن چیزوں کے سمجھنے کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ادھر سے تو اعراض کرتے ہیں اور غیر ضروری مسائل میں ازراہ تعنت و عناد جھگڑتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس کی تھی کہ وحی قرآنی کی روح سے باطنی زندگی حاصل کرتے اور اس نسخہ شاف سے فائدہ اٹھاتے ”وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا“ (الشوریٰ رکوع ۵) ”يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ“ (نحل رکوع ۱) مگر انہیں دور از کار اور معاندانہ بحثوں سے فرصت کہاں۔ ”روح“ کیا ہے؟ جوہر ہے یا عرض؟ مادی ہے یا مجرد؟ بسیط ہے یا مرکب؟ اس قسم کے غامض اور بے ضرورت مسائل سمجھنے پر نہ نجات موقوف ہے نہ یہ بحثیں انبیاء کے فرائض تبلیغ سے تعلق رکھتی ہیں۔ بڑے بڑے حکماء اور فلاسفر آج تک خود ”مادہ“ کی حقیقت پر مطلع نہ ہو سکے ”روح“ جو بہر حال ”مادہ“ سے کہیں زیادہ لطیف و خفی ہے اس کی اصل ماہیت و کنہ تک پہنچنے کی پھر کیا امید کی جاسکتی

بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں ایک "خلق" دوسرا "امر" دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کو ہم سیاق آیات سے بہ سہولت سمجھ سکتے ہیں۔ پہلے فرمایا اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (اعراف رکوع ۵) یہ تو "خلق" ہوا۔ درمیان میں "اَسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ" کا ذکر کر کے جو شان حکمرانی کو ظاہر کرتا ہے فرمایا "یَغْشٰی الْبَیْلَ النَّهَارَ یَطْلُبُہٗ حَیْثُ مَا وَجَدَہٗ" (اعراف رکوع ۵) یعنی ان مخلوقات کو ایک معین و محکم نظام پر چلا تے رہنا جسے تدبیر و تصرف کہہ سکتے ہیں۔ یہ "امر" ہوا۔ "اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَیَمِیْنِ الْاَرْضِ مِثْلَہُنَّ یَنْزِلُ الْاَمْرُ بَیْنَہُمْ"

نظام کائنات اور اس میں امر الہی کی تشریح: (طلاق رکوع ۲)

گویا دنیا کی مثال ایک بڑے کارخانہ کی مجھو جس میں مختلف قسم کی مشینیں لگی ہوں۔ کوئی کپڑا بن رہی ہے کوئی آٹا پیس رہی ہے کوئی کتاب چھاپتی ہے کوئی شہر میں روشنی پہنچا رہی ہے۔ کسی سے کچھ چل رہے ہیں وغیرہ ذالک۔ ہر ایک مشین میں بہت سے کل پرزے ہیں جو مشین کی غرض و غایت کا لحاظ کر کے ایک معین انداز سے ڈھالے جاتے اور لگائے جاتے ہیں۔ پھر سب پرزے جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جاتا ہے۔ جب تمام مشینیں فٹ ہو کر کھڑی ہو جاتی ہیں، تب الیکٹرک (بجلی) کے خزانہ سے ہر مشین کی طرف جدا جدا راستہ سے کرنٹ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آن واحد میں ساکن و خاموش مشینیں اپنی اپنی ساخت کے موافق گھومنے اور کام کرنے لگ جاتی ہیں۔ بجلی ہر مشین اور ہر پرزہ کو اسکی مخصوص ساخت اور غرض کے مطابق گھماتی ہے۔ حتیٰ کہ جو قلیل و کثیر کہہ رہے روشنی کے لیمپوں اور قلموں میں پہنچتی ہے، وہاں پہنچ کر ان ہی قلموں کی ہیئت اور رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثال میں یہ بات واضح ہوگئی کہ مشین کا ڈھانچہ تیار کرنا، اس کے کل پرزوں کا ٹھیک اندازہ پر رکھنا، پھر فٹ کرنا، ایک سلسلہ کے کام ہیں۔ جس کی تکمیل کے بعد مشین کو چالو کرنے کے لئے ایک دوسری چیز (بجلی یا انیم) اس کے خزانہ سے لانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سمجھ لو حق تعالیٰ نے اول آسمان و زمین کی تمام مشینیں بنائیں جس کو "خلق" کہتے ہیں، ہر چھوٹا بڑا پرزہ ٹھیک اندازہ کے موافق تیار کیا جسے "تقدیر" کہا گیا ہے۔ "قدرہ تقدیراً" سب کل پرزوں کو جوڑ کر مشین کو فٹ کیا جسے "تصویر" کہتے ہیں۔ "خَلَقْنٰکُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰکُمْ" (اعراف رکوع ۲) یہ سب افعال خلق کی مد میں تھے۔ اب ضرورت تھی کہ جس مشین کو جس کام میں لگانا ہے لگا دیا جائے۔ آخر مشین کو چالو کرنے کیلئے "امر الہی" کی بجلی چھوڑ دی گئی۔ شاید اس کا تعلق اسم "باری" سے ہے۔ "الْخَلْقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ" (الحشر رکوع ۳) و فی الحدیث "فلق الحبة وبرا النسیۃ" و فی سورۃ الحدید "مِنْ قَبْلِ اَنْ تَبْرَاہَا" اسی النفوس کہا ہو مروی عن ابن عباس و قتادہ و الحسن۔ غرض ادھر سے حکم ہوا "چل" فوراً چلنے لگی۔ اسی "امر الہی" کو فرمایا "اِنَّمَا اَمْرُہٗ اِذَا اَرَادَ شَیْءًا اَنْ یَقُولَ لَہٗ کُنْ فَیَکُونُ"

اِشَیءٌ اِذَا اَرَادَہٗ اَنْ یَقُولَ لَہٗ کُنْ فَیَکُونُ (صل رکوع ۵) روح کی صفات علم و شعور وغیرہ بتدریج کمال کو پہنچتی ہیں اور ارواح میں حصول کمال کے اعتبار سے بے حد تفاوت و فرق مراتب ہے۔ حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کی تربیت سے ایک روح ایسے بلند اور اعلیٰ مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں دوسری ارواح کی قطعاً رسائی نہ ہو سکے، جیسے روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچی۔ یشیر الیہ اضافۃ الامر الی الرب والرب الی یا المتکلم المراد بہ ہہنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و قوله تعالیٰ فیما بعد "قُلْ لَیْسَ اجْتَمَعَتْ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی اَنْ یَّکُوْنُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ اِلَّا کَیْنُوْنُ بِمِثْلِہٖ" (۳) مگر اسکے یہ کمالات ذاتی نہیں۔ وہاں حقیقی کے عطا کئے ہوئے ہیں اور محدود ہیں، یدل علیہ قولہ تعالیٰ "وَمَا اَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا" فان العلم قد اتاہ من مفیض آخر وهو قلیل فی جنب علم اللہ تعالیٰ کما قال تعالیٰ "قُلْ لَوْ کَانَ الْبَحْرُ مِذَادًا لِّکَلِمٰتِ رَبِّیْ لَفِئِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ یَّتَفَدَّ کَلِمٰتُ رَبِّیْ" (کہف رکوع ۱۲) "وَلَوْ اَنْ مَّآفِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَوْ لَکَلَامٍ ۙ الْبَحْرُ یَمْلُؤُہٗ مِنْ بَعْدِ ۙ سَبْعَ مِائَاتٍ ۙ لَافِئِدَتُ کَلِمٰتِ اللّٰہِ" (القلم رکوع ۳) و یدل علی تحدید القدرۃ قولہ تعالیٰ فیما بعد رد ج لقلولہم "لَنْ تُوْمِنُوْا اِلَّا بِخَبْرِنَا مِنْ الْاَرْضِ یَتَّبِعُوْنَ اِلَٰہَ" قُلْ سُبْحٰنَ رَبِّیْ ہَلْ کُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَّسُوْلًا" روح انسانی خواہ علم و قدرت وغیرہ صفات میں کتنی ہی ترقی کر جائے حتیٰ کہ اپنے تمام ہم جنسوں سے گئے سبقت لے جائے، پھر بھی اس کی صفات محدود رہتی ہیں صفات باری کی طرح لا محدود نہیں ہو جاتیں اور یہ ہی بڑی دلیل اسکی ہے کہ آریوں کے عقیدے کے موافق روح خدا سے علیحدہ کوئی قدیم و غیر مخلوق ہستی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ تحدید کہاں سے آئی۔ (۴) کتنی ہی بڑی کامل روح ہو، حق تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ جس وقت چاہے اس سے کمالات سلب کر لے۔ گو اس کے فضل و رحمت سے کبھی ایسا کر نیکی نوبت نہ آئے۔ یدل علیہ قولہ تعالیٰ "وَلَیْکِنْ یَشَئْنَا لَئِنْ ذَہَبَ عَنْکُمُ الرِّجْزُ اَلَّا تَحْذَرُوْا اَنْ یَّجْعَلَ لَکُمْ رِیْبًا ۙ عَلَیْنَا وَکَیْلًا ۙ اِلَّا رَحْمَۃً مِّنْ رَبِّکُمْ" اِنَّ فَضْلَکَ کَانَ عَلَیْکَ کَبِیْرًا" یہ چند اصول جو ہم نے بیان کئے اہل فہم کو نسق آیات میں ادنی تا مل کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں۔

عالم امر وغیرہ کی تشریح:

صرف ایک "عالم امر" کا لفظ ہے جس کی مناسب تشریح ضروری ہے اور جس کے سمجھنے سے امید ہے روح کی معرفت حاصل کرنے میں بہت مدد ملے گی۔ لفظ "امر" قرآن کریم میں بیسیوں جگہ آیا اور اس کے معنی کی تعین میں علماء نے کافی کلام کیا ہے لیکن میری غرض اس وقت سورہ "اعراف" کی آیت "اَلَا لَہٗ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ" کی طرف توجہ دلانا ہے جہاں "امر" کو "خلق" کے مقابل رکھا ہے جس سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ خدا کے یہاں دو

(یٰسین رکوع ۵) دوسری جگہ نہایت وضاحت کے ساتھ امر ”کن“ کو خلق جسد پر مرتب کرتے ہوئے ارشاد ”خَلَقْنَا مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ“ (آل عمران رکوع ۶) بلکہ تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں ”کن فیکون“ کا مضمون جتنے واضح میں آیا عموماً خلق و ابداع کے ذکر کے بعد آیا ہے۔ جس سے خیال گذرتا ہے کہ کلمہ ”کن“ کا خطاب ”خلق“ کے بعد تدبیر و تعریف وغیرہ کے لئے ہوتا ہوگا۔ واللہ اعلم۔ بہر حال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں ”امر“ کے معنی ”حکم“ کے ہیں اور وہ حکم یہی ہے جسے لفظ ”کن“ سے تعبیر کیا گیا۔ اور ”کن“ جس کلام سے ہے جو حق تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے۔ جس طرح ہم اس کی تمامی صفات (مثلاً حیات سمع، بصر وغیرہ) کو بلا کیف تسلیم کرتے ہیں، کلام اللہ و کلمۃ اللہ کے متعلق بھی یہی مسلک رکھنا چاہئے۔ خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ ”روح“ کے ساتھ اکثر جگہ قرآن میں امر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَكَذَلِكَ أُوحِیْنَا إِلَیْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا لِيُقِیَ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ عَلٰی مَنْ یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، یُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلٰی مَنْ یَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اور پہلے گذر چکا کہ ”امر“ عبارت ہے کلمہ ”کن“ سے۔ یعنی وہ کلام انشائی جس سے مخلوقات کی تدبیر و تعریف اس طریقہ پر کی جائے جس پر غرض ایجاد و تکوین مرتب ہو۔ لہذا ثابت ہوا کہ ”روح“ کا مبداء حق تعالیٰ کی صفت کلام ہے جو صفت علم کے ماتحت ہے۔ شاید اسی لئے ”نَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوحِی“ میں اسے اپنی طرف منسوب کیا ”کلام“ اور ”امر“ کی نسبت متکلم اور آمر سے ”صادر“ و ”مصدر“ کی ہوتی ہے۔ ”مخلوق“ و ”خالق“ کی نہیں ہوتی۔ اسی لئے ”اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ“ میں ”امر“ کو ”خلق“ کے مقابل رکھا، ہاں یہ امر ”کن“ باری تعالیٰ شانہ سے صادر ہو کر ممکن ہے جو ہر مجرد کے لباس میں یا ایک ”ملک اکبر“ اور ”روح اعظم“ کی صورت میں ظہور پکڑے۔ جس کا ذکر بعض آثار میں ہوا ہے اور جسے ہم ”کبریاۃ روحیہ“ کا خزانہ کہہ سکتے ہیں۔ گویا یہیں سے روح حیات کی لہریں دنیا کی ذوی الارواح پر تقسیم کی جاتی ہیں۔ اور الارواح جنود مجنۃ الخ کے بے شمار تاروں کا یہیں کنکشن ہوتا ہے۔ اب جو کرنٹ چھوٹی بڑی بے شمار مشینوں کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ مشین سے اسکی بناوٹ اور استعداد کے موافق کام لیتا اور اس کی ساخت کے مناسب حرکت دیتا ہے بلکہ جن لیمپوں اور قلموں میں یہ بجلی پہنچتی ہے ان ہی کے مناسب رنگ و ہیئت اختیار کر لیتی ہے۔ رہی یہ بات کہ ”کن“ کا حکم جو قسم کلام سے ہے، جو ہر مجرد یا جسم نورانی لطیف کی شکل کیونکر اختیار کر سکتا ہے۔ اسے یوں سمجھ لو کہ تمام عقلا اس پر متفق ہیں کہ ہم خواب میں جو اشکال و صورت دیکھتے ہیں، بعض اوقات وہ محض ہمارے خیالات ہوتے ہیں جو دریا، پہاڑ، شیر، بھیڑیے وغیرہ کی شکلوں میں نظر آتے ہیں۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ خیالات جو اعراض ہیں اور دماغ کے ساتھ قائم ہیں وہ جو اہر و اجسام کیونکر بن گئے اور کس طرح ان میں اجسام کے

لوازم و خواص پیدا ہو گئے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ خواب دیکھنے والے سے بیدار ہونے کے بعد بھی انکے آثار جدا نہیں ہوتے۔ فی الحقیقت خدا تعالیٰ نے ہر انسان کو خواب کے ذریعہ سے بڑی بھاری ہدایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کی قوت مصورہ میں اس نے اس قدر طاقت رکھی ہے کہ وہ اپنی بساط کے موافق غیر مجسم خیالات کو جسمی سانچے میں ڈھال لے اور ان میں وہ ہی خواص و آثار باذن اللہ پیدا کرے جو عالم بیداری میں اجسام سے وابستہ تھے۔ پھر تماشہ یہ ہے کہ وہ خیالات خواب دیکھنے والے کے دماغ سے ایک منٹ بھی علیحدہ نہیں ہوئے۔ ان کا ذہنی وجود بدستور قائم ہے تو کیا اس حقیر سے نمونہ کو دیکھ کر ہم اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ ممکن ہے قادر مطلق اور مصور برحق جل و علا کا امر بے کیف (کن) باوجود صفت قائم بذاتہ تعالیٰ ہونے کے کسی ایک یا متعدد صورتوں میں جلوہ گر ہو جائے۔ ان صورتوں کو ہم ارواح یا فرشتے یا کسی اور نام سے پکاریں۔ وہ ارواح و ملائکہ وغیرہ سب حادث ہوں اور ”امر الہی“ بحال قدیم رہے۔ امکان و حدوث کے آثار و احکام ارواح وغیرہ تک محدود رہیں اور ”امر الہی“ ان سے پاک و برتر ہو۔ جیسے جو صورت خیالیہ بحالت خواب آگ کی صورت میں نظر آتی ہے اس صورت نار یہ میں احراق، سوزش، گرمی وغیرہ سب آثار ہم محسوس کرتے ہیں حالانکہ اسی آگ کا تصور سالہا سال بھی دماغوں میں رہے تو ہمیں ایک سکند کے لئے یہ آثار محسوس نہیں ہوتے۔ پس کوئی شبہ نہیں کہ روح انسانی (خواہ جو ہر مجرد ہو یا جسم لطیف نورانی) ”آمر ربی“ کا مظہر ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ مظہر کے سب احکام و آثار ظاہر پر جاری ہوں کما ہوا الظاہر۔ واضح رہے کہ جو کچھ ہم نے لکھا اور جو مثالیں پیش کیں ان سے مقصود محض تسہیل و تقریب الی الفہم ہے۔ ورنہ ایسی کوئی مثال دستیاب نہیں ہو سکتی جو ان حقائق غیبیہ پر پوری طرح منطبق ہو۔

اے بروں ازوہم و قال و قیل من

خاک بر فرق من و در تمثیل من

روح مجرد ہے یا نورانی:

رہا یہ مسئلہ کہ روح جو ہر مجرد ہے جیسا کہ اکثر حکماء قدیم اور صوفیہ کا مذہب ہے یا جسم نورانی لطیف جیسا کہ جمہور اہل حدیث وغیرہ کی رائے ہے۔ اس میں میرے نزدیک قول فیصل ہی ہے جو بقیۃ السلف علامہ سید انور شاہ صاحب اطال اللہ بقاءہ نے فرمایا کہ بالفاظ عارف جامی یہاں تین چیزیں ہیں (۱) وہ جو اہر جن میں جو مادہ اور کمیت دونوں ہوں جیسے ہمارے ابدان مادہ (۲) جو اہر جن میں مادہ نہیں صرف کیفیت ہے جنہیں صوفیہ اجسام مثالیہ کہتے ہیں (۳) وہ جو اہر جو مادہ اور کمیت دونوں سے خالی ہوں جن کو صوفیہ ”ارواح“ یا حکماء جو اہر مجردہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ جمہور اہل شرع جس کو روح کہتے ہیں وہ صوفیہ کے نزدیک ”بدن مثالی“ سے موسوم ہے

قرآنی جواب سائلین کے مطابق ہے:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّيٰ ۚ وَمَا أُوتِيَكَ مِنْ رَبِّكَ إِلَّا الْحَقُّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
بطور امتحان روح کے متعلق پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے بنی ہے، یعنی روح اس کائنات میں سے ہے جس کی ایجاد بغیر مادہ کے صرف لفظ کن سے ہوئی ہے۔ اعضاء جسم کی پیدائش کی طرح اس کی پیدائش کسی مادی اصل سے نہیں ہے۔ سوال کرنے والوں کی سمجھ کے انداز سے کے مطابق جواب دے دیا گیا۔ جس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ دوسری مادی مخلوق کی طرح روح کی ہستی نہیں ہے، بلکہ سب سے الگ ہے لیکن یہودیوں نے روح کی حقیقت دریافت کی تھی اور حقیقت روح اس جواب سے واضح نہیں ہوئی۔ اس لیے آگے فرمایا:

انسانی علم بہت محدود ہے:

وَمَا أُوتِيَٰهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۚ
نہیں دیا گیا ہے مگر تھوڑا سا۔ یعنی اتنا جتنا تم اپنے حواس کے ذریعہ حاصل کر سکو۔ نظری حقائق کا علم بدیہیات سے حاصل ہوتا ہے اور بدیہیات کا علم احساس جزئیات سے (اس طریقے کے علاوہ نظری علوم حاصل کرنے کا اور کوئی راستہ نہیں) اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے حس کو کھو دیا اس نے علم کو کھو دیا، یہی وجہ ہے کہ اکثر غیر محسوس چیزوں کے اجزاء اور ذاتیات تک حس کی رسائی نہیں ہے ان کا علم محض امتیازی اوصاف اور خواص کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور الفاظ کی وضع یا تو محسوس چیزوں کے لیے کی جاتی ہے یا ان نامحسوس چیزوں کے لئے جن کے حصول علمی کا ذریعہ محسوس اشیاء ہوتی ہیں۔

فرعون نے جب حضرت موسیٰ سے کہا ما رب العلمین۔ رب العالمین کون۔ اس کی کیا حقیقت ہے تو جواب میں حضرت موسیٰ نے رب العالمین کے بعض خصوصی اوصاف کا ذکر کیا (حقیقت نامعلوم تھی۔ اسی کو بتانے کے لیے الفاظ ہی نہ تھے اس لیے حقیقت کا کامل بیان نہ کر سکے)

انبیاء و اولیاء کیلئے روح کی حقیقت کا جاننا ناممکن نہیں:

لیکن اس آیت سے یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ حقیقت روح کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض مخصوص روشن بصیرت رکھنے والے اولیاء کے لیے بھی ناممکن تھا کیونکہ انبیاء اور مخصوص اولیاء کا علم کسی نہیں ہوتا، ان کو علم کے لیے وساطت حواس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کا علم محض الہامی اور انکشافی ہوتا ہے۔ غور و فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ نورانی اور لمعاتی ہوتا ہے۔ وہ دلوں کے کانوں سے وہ آوازیں سنتے ہیں جو چہرے کے کانوں سے سنائی نہیں دیتیں اور چشم بصیرت سے وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو چشم بصر سے نہیں دیکھی جاسکتیں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعہ سے برابر میرا اقرب حاصل

جو بدن مادی میں حلول کرتا ہے۔ اور بدن مادی کی طرح آنکھ ناک کان، ہاتھ، پاؤں وغیرہ اعضاء رکھتا ہے۔ یہ روح بدن مادی سے کبھی جدا ہو جاتی ہے اور اس جدائی کی حالت میں بھی ایک طرح کا مجہول الکفایت علاقہ بدن کے ساتھ قائم رکھ سکتی ہے جس سے بدن پر حالت موت طاری ہونے نہیں پاتی۔ گویا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے قول کے موافق جو بغوی نے ”اللَّهُ يَتَوَقَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا“ کی تفسیر میں نقل کیا، اس وقت روح خود علیحدہ رہتی ہے مگر اس کی شعاع جسد میں پہنچ کر بقائے حیات کا سبب بنتی ہے۔ جیسے آفتاب لاکھوں میل سے بذریعہ شعاعوں کے زمین کو گرم رکھتا ہے۔ یا جیسے آج ہی میں نے اخبار میں ایک تار پڑھا کہ ”حال ہی میں فرانس کے محکمہ پرواز نے ہوابازوں کے بغیر طیارے چلا کر خفیہ تجربے کئے ہیں اور تعجب انگیز نتائج رونما ہوئے ہیں۔ اطلاع موصول ہوئی ہے کہ حال میں ایک خاص بم پھینکنے والا طیارہ بھیجا گیا تھا جس میں کوئی شخص سوار نہ تھا۔ لیکن لاسٹکی کے ذریعہ سے وہ منزل مقصود پر پہنچایا گیا۔ اس طیارہ میں بم بھر کر وہاں گرائے گئے اور پھر وہ مرکز میں واپس لایا گیا۔ (دعویٰ کیا جاتا ہے کہ لاسٹکی کے ذریعہ سے ہوائی جہاز نے خود بخود جو کام کیا وہ ایسا مکمل ہے جیسا کسی ہوا باز کی مدد سے عمل میں آتا۔“ آج کل یورپ میں جو سوسائٹیاں روح کی تحقیقات کر رہی ہیں انہوں نے بعض ایسے مشاہدات بیان کئے ہیں کہ ایک روح جسم سے علیحدہ تھی، اور روح کی ٹانگ پر حملہ کرنے کا اثر جسم مادی کی ٹانگ پر ظاہر ہوا۔ بہر حال اہل شرع جو روح ثابت کرتے ہیں صوفیہ کو اس کا انکار نہیں بلکہ وہ اس کے اوپر ایک اور روح مجروح مانتے ہیں جس میں کوئی استحالہ نہیں بلکہ اگر اس روح مجرد کی بھی کوئی اور روح ہو اور آخر میں کثرت کا سارا سلسلہ سمٹ کر ”امر ربی“ کی وحدت پر منتہی ہو جائے تو انکار کی ضرورت نہیں۔ شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ نے ”منطق الطیر“ میں کیا خوب فرمایا۔

ہم ز جملہ بیش و ہم بیش از ہم جملہ از خود دیدہ و خویش از ہم

جاں نہاں در جسم وادور جاں نہاں اے نہاں اندر نہاں اے جاں جاں

خلاصہ کلام:

مذکورہ بالا تقریر سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ہر چیز میں جو ”کن“ کی مخاطب ہوئی، روح حیات پائی جائے۔ بیشک میں یہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہر مخلوق کی ہر ایک نوع کو اسکی استعداد کے موافق قوی یا ضعیف زندگی ملی ہے یعنی جس کام کے لئے وہ چیز پیدا کی گئی، ڈھانچہ تیار کر کے اس کو حکم دینا ”کن“ (اس کام میں لگ جا) پس یہ ہی اس کی روح حیات ہے جب تک اور جس حد تک یہ اپنی غرض ایجاد کو پورا کرے گی اسی حد تک زندہ سمجھی جائے گی۔ اور جس قدر اس سے بعید ہو کر معطل ہوتی جائے گی اسی قدر موت سے نزویک یا مردہ کہلائے گی۔ هذا ما عندی و عند الناس ما عندهم واللہ سبحانہ و تعالیٰ هو الملمہم للصواب۔ (تفسیر عثمانی)

روح کا اجمالی تعارف:

سوال کرنے والوں نے روح حیوانی کا سوال کیا تھا اور مقصد سوال کا روح کی حقیقت معلوم کرنا تھا کہ وہ کیا چیز ہے بدن انسانی میں کس طرح آتی جاتی ہے اور کسی طرح اس سے حیوان اور انسان زندہ ہو جاتا ہے۔

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے جواب میں یہ فرمادیں کہ ”روح میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔“ یعنی وہ عام مخلوقات کی طرح نہیں جو مادہ کے تطورات اور تولد و تناسل کے ذریعہ وجود میں آتی ہیں بلکہ وہ بلا واسطہ حق تعالیٰ کے حکم کن سے پیدا ہونے والی چیز ہے۔ اس جواب نے یہ تو واضح کر دیا کہ روح کو عام مادیات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا جس سے وہ تمام شبہات رفع ہو گئے جو روح کو عام مادیات پر قیاس کرنے کے نتیجہ میں پیدا ہوتے ہیں اور انسان کے لئے اتنا ہی علم روح کے متعلق کافی ہے اس سے زائد علم کے ساتھ اس کا کوئی دینی یا دنیوی کام اٹکا ہوا نہیں اس لئے وہ حصہ سوال فضول اور لایعنی قرار دے کر اس کا جواب نہیں دیا گیا خصوصاً جبکہ اس کی حقیقت کا سمجھنا عوام کے لئے تو کیا بڑے بڑے حکماء و عقلاء کے لئے بھی آسان نہیں۔

ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سائل کی

دینی مصلحت کی رعایت لازم ہے

امام بھٹائی نے اس جواب سے یہ مسئلہ نکالا کہ مفتی اور عالم کے ذمہ یہ ضروری نہیں کہ سائل کے ہر سوال اور اس کی ہر شق کا جواب ضرور دے بلکہ دینی مصالح پر نظر رکھ کر جواب دینا چاہیے۔ (سارف مفتی اعظم)

حضرت شاہ عبدالقادر موضح القرآن میں فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو یہود نے پوچھا۔ سو اللہ تعالیٰ نے کھول کر نہ بتایا کیونکہ ان میں سمجھنے کا حوصلہ نہ تھا آگے بھی پیغمبروں نے خلق سے ایسی باریک باتیں نہیں کہیں اتنا جاننا کافی ہے اور بس۔ کہ اللہ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی اور وہ جی اٹھا جب نکل گئی وہ مر گیا۔ (انتہی)

یہ کہ جسم انسانی منزلہ قند کے ہے اور روح اس برقی رو کی مانند ہے کہ جو قندوں کے اندرونی تاروں کو روشن اور منور کرتی ہے اور قند میں بجلی کے کرنٹ چھوڑ دینے کا نام فح روح ہے جب تک برقی رو کا تعلق قندوں کے تاروں سے باقی رہے گا اس وقت تک تمام تار روشن رہیں گے۔ اور جب اس برقی رو کا تعلق ان تاروں سے منقطع ہو جائے گا تو معارف و روشنی معدوم ہو جائے گی۔ اسی طرح جب تک روح کا تعلق بدن سے رہے گا تو تمام قویٰ اور اعضاء جس و حرکت میں رہیں گے۔

روح کی شکلیں:

اور ہر روح کی خاص صورت اور خاص شکل ہے جو اس جسم کثیف کے ہم

شکل ہے اور ہم صورت ہیں۔ روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے جس طرح جسم کے آنکھ اور ناک اور کان اور ہاتھ اور پیر ہیں اسی طرح روح کے بھی آنکھ اور ناک اور ہاتھ اور پیر ہیں اصل انسان تو روح ہے اور یہ ظاہری جسم روح کے لئے منزلہ لباس کے ہے جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لئے منزلہ آستین کے ہیں اور ناکیں منزلہ پاجامہ کے ہیں اور سر منزلہ ٹوپی کے ہے اور چہرہ منزلہ نقاب کے ہے و قس علیٰ هذا۔

اچھے اور برے اخلاق کا سرچشمہ:

استاد ابوالقاسم قشیری قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حمیدہ کے معدن اور منبع کا نام روح ہے اور اخلاق ذمیرہ کے معدن اور سرچشمہ کا نام نفس ہے مگر جسم لطیف ہونے میں دونوں مشترک ہیں جیسے ملائکہ اور شیاطین جسم لطیف ہونے میں دونوں شریک ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ملائکہ نورانی ہیں نور سے پیدا ہوئے ہیں اور شیطان ناری ہیں۔ نار سے پیدا ہوئے ہیں۔

حافظ ابن عبد البر نے تمہید شرح موطا میں اس بارہ میں ایک حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے:

ان الله خلق آدم جعل فيه نفسا و روحا فمن الروح عفافه و فهمه و حلمه و سخائه و وفائه و من النفس شهوته و طيشه و سفهه و غضبه و نحو هذا . كذا في الروض الانف شرح سيرة ابن هشام

اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں نفس اور روح کو ودیعت رکھ دیس عفت اور فہم اور حلم اور سخاوت اور وفا اس قسم کے پاکیزہ اخلاق اور صفات روح سے نکلتے ہیں اور شہوت اور طیش اور شفاہت اور غیظ و غضب وغیرہ اس قسم کے تمام اخلاق رذیلہ نفس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ (روض الانف)

فطرت کی دو متضاد چیزیں:

اس بات پر صاف طور پر دلالت کرتی ہیں کہ آدمی خدا سے دو متضاد چیزیں پیوست کر دی گئیں۔ ایک روح جو جنس ملائکہ سے ہے اور ایک نفس جو جنس شیاطین کے ہے بلکہ بقول بعض اولیاء نفس شیطان کا جزواں بھائی ہے جس طرح قرآن حکیم نے شیطان کو انسان کا دشمن بتایا ہے اسی طرح نفس کو سب سے بڑا دشمن بتایا ہے جیسا کہ ایک ضعیف الاسناد حدیث ہے۔ اعدی عدوک نفسک التي بین جنہک۔ اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے دو پہلوؤں کے درمیان واقع ہے۔ اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ شیطان تو آعوز باللہ پڑھنے سے بھاگ جاتا ہے مگر نفس اعوز باللہ

مومن کو چاہیے کہ نفس کے مشوروں پر نہ چلے روح کے مشوروں پر چلے۔
جو شخص بھی جسم پر غور کرے گا اس پر یہ بات بالبداهت منکشف ہو جائے گی کہ جسم میں جو چیز بھی ہے وہ کسی دوسری طرح ہر ایت کیے ہوئے ہے۔
جیسے عرق گلاب گلاب کے پتوں میں اور جیسے اپنی درخت کی رگوں میں جب تک اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور جب اس جسم لطیف کا تعلق بدن سے منقطع ہو جائے تو اس کا نام موت ہے امام الحرمین اور امام رازی کے نزدیک یہی مختار ہے۔

پس یہ روح انسان ایک جسم لطیف اور دوائی ہے اور عالم امر کی ایک چیز ہے جو سماعت اور مقدار سے بری ہے اور روح حیوانی ایک بخار لطیف کا نام ہے جو اس روح انسانی کے لئے بمنزلہ سواری کے ہے اور یہ جسم نورانی لطیف۔ صورت ظاہرہ اور اعضاء ظاہری جسم ظاہری میں کثیف کا شریک ہے جسم لطیف اپنے اعضاء کے ذریعہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے اور جب اس جسم لطیف نورانی کا اس جسم ظاہر اور حسی سے تعلق منقطع ہو جاتا ہے تو جسم نورانی عالم ملکوت کی طرف چلا جاتا ہے جہاں سے آیا تھا وہیں واپس ہو جاتا ہے۔

روح حیوانی اور روح انسانی:

امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان میں دو روہیں ہیں ایک روح حیوانی اور ایک روح انسانی۔ روح حیوانی اس بخار لطیف کا نام ہے جو اخلاط اربعہ۔ خون اور بغم اور صفرا اور سودا سے پیدا ہوتا ہے اور ان چاروں کی چار اصلیں ہیں۔ آگ، پانی، خاک، ہوا اور علم طب میں اسی روح سے بحث ہوتی ہے کیونکہ مزاج اور طبیعت کا اعتدال اسی سے وابستہ ہے لہذا اور سردی اور خشکی اور تری کی کمی زیادتی کی وجہ سے مزاج میں تغیر آتا ہے اور یہ دونوں حیوانی عالم سفلی سے ہے اور جنس حیوانی سے ہے جس کی حقیقت ایک ہوائی لطیف اور بخار لطیف ہے اور روح انسانی وہ ایک نورانی اور لطیف شے ہے جو اس عالم سفلی سے نہیں بلکہ عالم علوی سے ہے اور فرشتوں کی جنس سے ہے اور اس کا اس عالم میں ایک مسافر خانہ ہے اور یہ روح حیوانی اس کے لئے بمنزلہ سواری کے ہے اور یہ روح انسانی۔ عالم آخرت سے سفر کر کے اس عالم دنیا میں اس لئے آئی ہے تاکہ یہاں آ کر تجارت کمرے اور ہدایت حاصل کرے اور آخرت کے لئے توشہ لے جیسا کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ **فَلْيَذْهَبُوا بِهَا جَمِيعًا قَاتِلَا لَيْتِكُمْ فِيمَا هُدَيْتُمْ سُبْحًا قَاتِلَا لَيْتِكُمْ فِيمَا هُدَيْتُمْ سُبْحًا قَاتِلَا لَيْتِكُمْ فِيمَا هُدَيْتُمْ سُبْحًا** قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں اس ظاہری جسم اور اس مادی بدن کے علاوہ کوئی اور چیز موجود ہے جس کا نام روح ہے جو اللہ کے حکم سے فائز ہوتی ہے جس سے ہم زندہ ہیں اور وہ ہم کو نظر نہیں آتی۔

دنیا کے عقلاء کا نظریہ:

دنیا میں عقلاء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ روح فقط ایک لطیف بھاپ کا نام

پڑھنے سے بھی نہیں بھاگتا نیز شیطان جب انسان کو گمراہ کرتا ہے تو نفس کے واسطے سے گمراہ کرتا ہے۔ شیطان اپنے کام میں نفس کا محتاج ہے اور نفس گمراہ کرنے میں شیطان کا محتاج نہیں اس لئے آپ نے نفس کو بڑا دشمن قرار دیا۔
حضرت شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں

نفس و شیطان زود کریم راہ من رحمت باش شفاعت خواہ من
شیخ فرید الدین نے نفس کو شیطان سے پہلے ذکر کیا کہ اغوا میں نفس شیطان کا محتاج نہیں۔ شیطان کو گمراہ کرنے والا اس کا نفس ہے کسی شیطان نے شیطان کو گمراہ نہیں کیا بہر حال نفس انسان کا دشمن ہے اور روح انسان کی دشمن نہیں اس لئے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ روح اور نفس دو الگ الگ چیزیں ہیں نیز احادیث میں جہاد کی بکثرت ترفیع مذکور ہے اور ایک حدیث میں جہاد نفس کو جہاد اکبر فرمایا کیونکہ نفس قریبی دشمن ہے اور دار الحرب کے کافر دور کے دشمن ہیں اور حق تعالیٰ کا حکم یہ ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيُجِدْ فِيكُمْ غِلْظَةً** یعنی اے مسلمانو! قریبی کافروں سے جہاد و قتال کرو اس لئے اس (قریبی دشمن نفس) سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہوا۔ بہر حال قرآن اور حدیث میں نفس سے جہاد کا حکم آیا ہے روح سے جہاد کا حکم نہیں آیا اور قرآن اور حدیث نے تمام اخلاق و مہم کی جز ہوائے نفس کو قرار دیا ہے کہ نفس انسان کو لذات اور شہوات کی طرف دعوت دیتا ہے حق تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پرواہ نہیں کرتا۔

گوئے توفیق و سعادت در میان افگندہ اند

کس بمیدان در نمی آید سواراں را چہ شد

روح و نفس کا تعلق:

عارفین کا قول ہے کہ روح انسانی نر اور مرد ہے اور منزلہ شوہر کے ہے اور نفس حیوانی مادہ اور مونث ہے اور منزلہ زوجہ کے ہے اور دونوں میں اللہ نے باہمی محبت و ال دی دونوں کا باہم نکاح ہو گیا پھر دونوں کے باہمی تعلق سے اولاد پیدا ہونے لگی اور وہ اولاد (اعمال ہیں) جو روح اور نفس کے امتزاج سے متولد ہیں۔ **إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَكْثَرُ نُحْيِيهِ** حدیث میں ہے کہ اگر مرد کا نطفہ غالب اور سابق ہو تو اولاد مذکر پیدا ہوتی ہے اور اگر عورت کا نطفہ غالب اور سابق ہو تو لڑکی پیدا ہوتی۔

اسی طرح سمجھو کہ اگر نفس اور روح کے مخالفت اور مباشرت میں غلبہ روح کا ہو تو اعمال صالحہ کا تولد ہوگا اور اگر غلبہ نفس کا ہو تو اعمال سیئہ کا تولد ہوگا اور تمام ائمہ اراکین اور ائمہ نحو کے نزدیک لفظ مونث سماعی ہے نفس کے لئے جو فعل یا ضمیر الی جائے گی وہ فعل مونث کا ہوگا اور ضمیر بھی مونث کی ہوگی اور حدیث میں ہے کہ عورتیں جو مشورہ دیں اس کی مخالفت میں خیر و برکت ہے۔ لہذا امر و

اور اپنی اولاد کو پڑھائیں گے اور ہماری اولاد اپنے بچوں کو پڑھائے گی اور یہ سلسلہ یوں ہی قیامت تک چلتا رہے گا۔ فرمایا زیاد تجھ پر تیری ماں روئے، میں تو تجھے مدینہ کے دانش مند آدمیوں میں سے سمجھتا تھا، کیا یہودی اور عیسائی تو ریت و انجیل نہیں پڑھتے لیکن تو ریت و انجیل کے احکام پر عمل نہیں کرتے (یہی حالت مسلمانوں کی ہو جائے گی) ترمذی نے یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔

حضرت ابن مسعود راوی ہیں کہ میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا علم سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن (علم میراث) سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ میں (ہمیشہ نہیں رہوں گا) وفات پا جانے والا آدمی ہوں اور علم بھی قبض کر لیا جائے گا اور فتنے پیدا ہو جائیں گے فریضہ (ترک میت کی تقسیم) کے متعلق دو آدمیوں میں اختلاف ہوگا تو کوئی تیسرا آدمی ان دونوں کا فیصلہ کرنے والا نہ ملے گا (یعنی کوئی عالم نہیں رہے گا کہ فیصلہ کر سکے) رواہ الدارمی والدارقطنی۔ حضرت ابن مسعود نے اسی حدیث کو سن کر قرآن کی تحریروں سے زائل ہو جانے اور سینوں سے فراموش ہو جانے کا ذکر فرمایا۔

صحیحین کی حدیث سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قبض علم کی صورت یہ ہوگی کہ علماء نہیں رہیں گے یہ مطلب نہیں کہ سینوں کے اندر سے قرآن نکال لیا جائے گا، حضرت زیاد کی روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ قبض علم کا معنی صرف یہ ہے کہ علم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو فتنے عمل ختم ہو جائے گی۔ ان تینوں احادیث و روایات کے باہم تعارض کو دور کرنے کے لیے کہا جاسکتا ہے کہ اول علم کے مطابق عمل کی توفیق جاتی رہے گی۔ پھر علماء کی قلت ہو جائے گی۔ چنانچہ یہ زمانہ قلت علماء کا ہی ہے پہلے علماء بہت تھے (پھر عمل میں کمزوری آئی) پھر تعلیم و تعلم میں کمی ہوئی اور علماء کم ہو گئے۔

آئندہ آیت کا شان نزول:

سعید یا حکمر مدنی وساطت سے ابن جریر اور ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ سلام بن مشکم یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ارکان جماعت کے نام راوی نے بیان کیے تھے اور عرض کیا ہم آپ کا اتباع کس طرح کر سکتے ہیں آپ نے تو ہمارا قبلہ بھی چھوڑ دیا اور جو کچھ آپ لائے ہیں (یعنی قرآن) اس میں تو ریت کی طرح ہم کو کوئی ربط نظر نہیں آتا ہم پر کوئی ایسی کتاب اتارو جس کو ہم پڑھیں اور (اس کی حقانیت و صداقت کو) پہچان لیں، ورنہ جیسا آپ نے بیان کیا ہے ایسا تو ہم بھی پیش کر سکتے ہیں، اس پر آیت ذیل نازل ہوئی۔

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰی

کہہ اگر جمع ہوں آدمی اور جن ان پر

ہے کہ جس کے زور سے ذی روح بدن کی تمام کلیں چل رہی ہیں جب یہ بھاپ ختم ہو جاتی ہے تو تمام کلیں بند ہو جاتی ہیں اور سب کام بگڑ جاتا ہے اس کا نام موت ہے مرنے کے بعد پھر کوئی شے باقی نہیں رہتی اسی وجہ سے یورپ کے دھڑی لوگ اور مادی لوگ مرنے کے بعد کسی حساب و کتاب کے قائل نہیں اس لئے کہ مرنے کے بعد کوئی شے باقی ہی نہیں رہتی تو ثواب و عذاب کس پر ہوگا مگر یہ خیال غلط ہے اور اب یورپ میں بھی فلاسفہ کا ایک گروہ پیدا ہو گیا ہے اس غلطی کا اقرار کرتا ہے۔ (معارف القرآن کا مدخلی)

وَلِّیْنَ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِیْٓ اَوْحٰیْنَا

اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس چیز کو جو ہم نے تجھ کو وحی

اَلِیْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِہٖ عَلَیْنَا وَكِیْلًا ۝۱۰

تجھی پر تو نہ پائے اپنے واسطے اس کے لادینے کو ہم پر کوئی ذمہ دار

اِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ اِنَّ فَضْلَہٗ كَانَ

مگر مہربانی سے تیرے رب کی اس کی بخشش

عَلٰیكَ كَبِیْرًا ۝۱۱

تجھ پر بڑی ہے

نعت قرآن:

یعنی قرآن کا جو علم تم کو دیا ہے خدا چاہے تو ذرا سی دیر میں چھین لے پھر کوئی واپس نہ لاسکے۔ لیکن اس کی مہربانی آپ پر بہت بڑی ہے اسی لئے یہ نعمت عظمیٰ عنایت فرمائی اور چھیننے کی کوئی وجہ نہیں۔ صرف قدرت عظیمہ کا اظہار مقصود ہے اور یہ کہ کیسی ہی کامل روح ہو اس کے سب کمالات مہبوب و مستعار ہیں ذاتی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

علم کیسے جاتا رہے گا:

صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمرو کی روایت سے آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نکال لے بلکہ علماء کو قبض کر لے گا اور جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنالیں گے جو بغیر جانے فتویٰ دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔

امام احمد اور ابن ماجہ نے حضرت زیاد بن لبید کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ نے بعض چیزوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا ایسا اس وقت ہوگا جب علم جاتا رہے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے جاتا رہے گا، ہم قرآن پڑھیں گے

اکثر لوگوں نے سوائے کفر و انکار کے (قرآن کی ہدایت میں سے) کسی بات کو قبول کرنا پسند نہیں کیا۔

قریش سرداروں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت

بغوی نے بوساطت عکرمہ حضرت ابن عباسؓ کا مندرجہ ذیل بیان نقل کیا ہے کہ عقبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابوسفیان بن حرب اور قبیلہ عبدالدار کا

ایک اور آدمی (بقول بغوی نصر بن حارث) اور ابوالخثری، اسود بن المطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبد اللہ بن ابی امیہ

امیہ بن خلف، عاص بن وائل، نسیہ بن حجاج، منبہ بن حجاج اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ سب کے سب غروب آفتاب کے بعد کعبہ کی پشت کے پاس جمع ہوئے اور باہم مشورہ کیا کہ کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج کر ان کو

بلوایا اور ان سے بات چیت کرو اور بھگڑا طے کر لو تا کہ اتمام حجت ہو جائے اور (پھر تم جو کچھ کرو) تم کو معذور سمجھا جائے، چنانچہ ایک شخص کو بھیج کر یہ پیام

کہلوایا کہ تمہاری قوم کے سردار تم سے گفتگو کرنے جمع ہوئے ہیں آ کر بات چیت کر لو۔ رسول اللہ کو خیال ہوا کہ لوگوں کی رائے میں کوئی نئی تبدیلی پیدا

ہوگئی ہے آپ تو دل سے چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کو ہدایت ہو جائے پیام ملتے ہی فوراً چلے آئے جب آ کر بیٹھ گئے تو حاضرین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ

وسلم ہم نے آدمی بھیج کر تم کو اس غرض سے بلوایا ہے کہ تمہارے متعلق ہم حجت تمام کر دیں کوئی عربی شخص آج تک اپنی قوم پر وہ مشکلات تمہیں لایا جو تم اپنی

قوم پر لائے ہو تم نے اسلاف کو گالیاں دیں، ان کے مذہب کو برا کہا اہل عقل کو سبک سر قرار دیا ان کے معبودوں کو برا بھلا کہا، جماعت میں پھوٹ

ڈال دی کوئی ایسی قبیح بات باقی نہیں جو تم نے اپنے اور ہمارے درمیان پیدا نہ کر دی ہو اگر اس چیز (قرآن اور اسلام) کو پیش کرنے سے تمہارا مقصد

حصول زر ہے تو ہم آپس میں چندہ کر کے تم کو اتنا مال دینے کو تیار ہیں کہ تم سب سے زیادہ دولت مند ہو جاؤ۔ اور اگر تم عزت کے طلبگار ہو تو ہم تم کو اپنا

سردار بنالیں گے اور حکومت چاہتے ہو تو اپنا حاکم بھی تم کو قرار دے سکتے ہیں اور اگر کوئی جن تم پر مسلط ہو گیا ہے جو یہ کلام تم کو بتاتا ہے اور تم اس کو لوٹا نہیں

سکتے تو ہم تمہارے علاج کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں (کسی کا ہن یا عامل کو روپیہ دے کر اس کا اتار کر ادیں گے)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی باتیں تم نے کہیں ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ میں یہ قرآن پیش کر کے نہ زر کا طلبگار ہوں نہ

عزت و سیادت کا نہ حکومت و اقتدار کا مجھے تو اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور مجھے ایک کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے علم دیا ہے کہ (ماننے

أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ

کہ لائیں ایسا قرآن ہرگز نہ لائیں گے

بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۝۱۰

ایسا قرآن اور چڑے مدد کیا کریں ایک دوسرے کی

اعجاز قرآن:

اعجاز قرآن کے متعلق متعدد مواضع میں کلام کیا جا چکا ہے اور اس موضوع پر ہمارا مستقل رسالہ "اعجاز القرآن" چھپا ہوا ہے اسے ملاحظہ کر لیا جائے۔

آپ کہہ دیجئے کہ اگر (سب) انسان اور جنات متفق ہو کر ایسا قرآن لانے کے لیے جمع ہو جائیں تو اس جیسا قرآن نہیں لاسکیں گے خواہ (باہم مل کر)

ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں (اور سب مل کر کوشش کریں) یعنی اگرچہ یہ لوگ بڑے بڑے بلیغ زبان دان شاعر، اور خالص عرب ہیں لیکن بلاغت، حسن

ترتیب اور محاسن معنوی کے لحاظ سے قرآن جیسی عبارت نہیں پیش کر سکتے۔ بغوی نے لکھا ہے یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کافروں نے کہا تھا لو

نشاء لقلنا مثل هذا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ لیں۔ اللہ نے اس آیت میں کافروں کے اس قول کو غلط قرار دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ

تھا کہ ویسا ہی ہوا جیسا اس آیت میں دعویٰ کیا گیا تھا باوجود انتہائی کوشش کے کوئی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ بھی مقابلہ میں قرآن جیسی نہیں پیش کر سکے۔

میں کہتا ہوں قرآن کی مانند کلام پیش کرنے کی دعوت کا یہ معنی ہے کہ خود بنا کر لاؤ جس میں وحی خداوندی کو کوئی دخل نہ ہو۔ اور فرشتے خود ایسا کلام

لانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے جس کے خالق وہ خود ہوں اور وہ غیر مخلوق کلام کی طرح ہو کلام اللہ کے مقابلہ میں کلام بنانے کی کوشش تو کفر ہے اور ملائکہ

سے کفر و انکار کا ظہور ممکن نہیں، وہ معصوم ہیں۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ

اور ہم نے پھیر پھیر کر بھائی لوگوں کو اس قرآن میں

كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۱۱

ہر مثل سو نہیں رہے بہت لوگ بن ناشکری کیے

یعنی انکی خیر خواہی کے لئے عجیب و غریب مضامین بار بار مختلف پیرایوں میں قسم قسم کے عنوانوں سے بیان کئے جاتے ہیں۔ لیکن اکثر احمقوں کو اسکی قدر

نہیں بجائے احسان ماننے کے ناشکری پر تلے ہوئے ہیں۔

فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا پھر بھی اکثر لوگ بے انکار کیے نہ رہے۔ یعنی

پچھلی عاتکہ بن عبدالمطلب کا لڑکا عبد اللہ بن ابی امیہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور (راستہ میں) کہنے لگا، محمد! تمہاری قوم نے چند باتیں تمہارے سامنے رکھیں اور تم نے کسی بات کو قبول نہیں کیا پھر انہوں نے چند باتیں طلب کیں جن سے معلوم ہو جاتا کہ اللہ کے ہاں تمہارا مرتبہ خصوصی ہے تم نے ان کو بھی نہ مانا پھر انہوں نے تم سے کہا کہ جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو وہ جلد لے آؤ تم نے ایسا بھی نہیں کیا اب بخدا میں تمہاری اس بات کا صرف اس وقت ہی یقین کر سکوں گا کہ تم میری نظر کے سامنے بیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جاؤ۔ پھر میرے سامنے وہاں سے ایک کھلی ہوئی کتاب لے کر آ جاؤ اور تمہارے ساتھ چار فرشتے بھی آئیں جو تمہاری تصدیق کریں اور میرا تو خیال ہے کہ اگر تم ایسا کر بھی گزرو گے تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کر سکوں گا۔ کافروں کی اتنی نفرت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر اپنے گھر لوٹ آئے اور آیات ذیل بِشْرًا زُشْرًا تک نازل ہوئیں۔ (تفسیر ظہری)

وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ

اور بولے ہم نہ مانیں گے تیرا کہا جب تک تو نہ جاری کر دے ہمارے واسطے

الْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۙ

زمین سے ایک چشمہ بنا

بیہودہ فرمائشیں: یعنی مکہ کی سرزمین سے، قرآن کے اعجاز سے عاجز ہو کر ایسی دواراز کار فرمائشیں کرنے لگتے تھے۔ غرض استفادہ و انتفاع مقصود نہ تھا محض تعنت و عناد سے کام تھا۔ (تفسیر عثمانی)

أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَعِنَبٍ

یا ہو جائے تیرے واسطے ایک باغ کھجور اور انور کا

فَتَفْجُرَ الْأَنْهَارُ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ۙ أَوْ تُسْقِطَ

پھر بہائے تو اس کے نیچے نہریں چلا کر یا گرا دے

السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا

آسمان ہم پر جیسا کہ تو کہا کرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے

یہ اسکی طرف اشارہ ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا۔ اِنْ تَشَاءُ نَخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُلْقِيهِمْ عَلَيْهَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ (الہارکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

أَوْ تَأْتِي بَالِلًا ۙ وَالْمَلِكَةِ قَبِيلًا ۙ

یا لے آ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے

والوں کو جنت کی) خوش خبری دیدوں اور (نہ ماننے والوں کو دوزخ سے) ڈراؤں اب میں اللہ کا پیام پہنچا جسکا اور تم کو نصیحت کر چکا اگر مان لو گے تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہاری خوش نصیبی ہوگی۔ رد کرو گے تو میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا اور منتظر رہوں گا کہ اللہ میرا اور تمہارا کیا فیصلہ کرتا ہے۔

سرداروں کا مطالبہ:

کہنے لگے محمد جو کچھ ہم نے پیش کیا اگر تم کو ہو قبول نہیں تو (اپنی پیغمبری کا ثبوت پیش کرو) تم واقف ہو کہ ہماری یہ بستی بہت تنگ ہے (ہر طرف پہاڑ گھیرے ہوئے ہیں ہم اس کو کسی طرف بڑھا نہیں سکتے) اور ہمارے پاس مال بھی سب (یعنی اہل یمن و شام) سے کم ہے اور ہماری زندگی بھی بہت زیادہ دکھی ہے پس تم اپنے رب سے درخواست کر کے ان پہاڑوں کو جنہوں نے ہماری بستی کو تنگ کر رکھا ہے یہاں سے ہٹا دو کہ ہمارا یہ شہر پھیل جائے اور شام و عراق کی طرح ہمارے ملک میں بھی ہمارے لیے دریا بہا دو اور یہ بھی اپنے رب سے کہادو کہ ہمارے آباء و اجداد زندہ ہو جائیں جن میں قصی بن کلاب (قریش کا مورث اعلیٰ) بھی ضرور ہو وہ بڑا سچا آدمی تھا، پھر ہم ان سب سے دریافت کریں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ اگر وہ تمہاری تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی تم کو سچا مان لیں گے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے جو پیام مجھے دیکر بھیجا گیا تھا وہ میں نے تم کو پہنچا دیا اگر مان لو گے تو دنیا و آخرت میں یہ تمہاری خوش نصیبی ہوگی قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کروں گا۔

فرشتہ بھیجنے کا مطالبہ:

کہنے لگے اچھا اگر تم یہ نہیں کرتے تو اپنے رب سے کہہ کر اتنا ہی کہادو کہ وہ تمہاری تصدیق کرنے کے لیے ایک فرشتے کو بھیج دے اور تم کو کچھ باغ اور سونے چاندی کے خزانے دیدے کہ جس تکلیف (اور افلاس) میں ہم تم کو دیکھ رہے اس سے تم بے غم ہو جاؤ، تم بازاروں میں کھڑے ہماری طرح روزی کی جستجو میں لگے رہتے ہو پھر اس کی فکر تم کو نہ رہے، حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا، مجھے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، کہنے لگے اچھا تو ہمارے اوپر آسمان کو ہی گروادو کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارا رب اگر چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اختیار اللہ کو ہے اگر وہ تمہارے ساتھ ایسا کرنا چاہے گا تو کر دے گا، ایک شخص بولا، ہم تو تمہاری بات اس وقت تک نہیں مانیں گے، جب تک اللہ اور فرشتوں کو تم ہمارے سامنے لا کر شہادت نہ دلاؤ۔

عبداللہ بن ابی امیہ کی باتیں:

یہ بات سن کر رسول اللہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے ساتھ آپ کی

اللہ چاہے تو تمہاری خواہشات پوری کرے لیکن فرمائشی معجزات کا اظہار اللہ کا دستور نہیں، اپنے رسول کے ہاتھ پر اللہ اتنی آیات و معجزات کا اظہار کر چکا ہے کہ تمہاری ان فرمائشات کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید اس نے اتار دیا، رسول کی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، رسول کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے اور طرح طرح کے معجزوں کا اظہار ہو چکا اس آیت میں کافروں کے سوالات کا ایک مجمل جواب دیا گیا ہے۔ (تفسیر سیوطی) جواب دوسری آیات میں آیا ہے فرمایا ہے: **وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ اَنْزَلْنَاهُ فَنُحِثُّكَ عَلَيْهِمْ ذِكْرًا مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْ اَنَّ قُرْآنًا سُوِّرَتْ بِهِ لُجِبَلٌ اَوْ قُضِعَتْ يَدُ الْاَرْضِ اَوْ نُكَلِّمُهُمُ بِالْمَوْتِ** یعنی کچھ بھی ہو جائے (قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چلنے لگیں یا زمین کی ٹٹیاں کھینچ دی جائیں، یا مردے زندہ ہو گئے یا لٹے لگیں) وہ ایمان نہیں لائیں گے ہر کام کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ (تفسیر سیوطی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تمندی کو پسند نہیں فرمایا:

مسند احمد میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلچا مکہ کی بابت مجھ سے فرمایا گیا کہ اگر تم چاہو تو میں اسے سونے کا بنا دوں؟ میں نے گزارش کی کہ نہیں خدایا میری تو یہ چاہت ہے کہ ایک روز بیت محمد اربعوں اور دوسرے روز بھوکا رہوں۔ بھوک میں تیری طرف جھکوں تقصر اور تیری کمزوریوں اور کمزورتی تیری یاد کروں۔ پھر سے بیت ہو جاؤں تو تیری حمد کروں تیرا شکر بجالاؤں۔ ترمذی میں بھی یہ حدیث ہے اور امام ترمذی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

اور لوگوں کو روکا نہیں ایمان لانے سے جب چٹنی ان کو ہدایت

إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا ۖ

مگر اسی بات نے کہ کہنے لگے کیا اللہ نے بھیجا آدمی کو پیغام دے کر

یعنی نور ہدایت پہنچنے کے بعد آنکھیں نہ کھلیں یہ ہی کہتے رہے کہ آدمی ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر خدا کو پیغمبر بھیجنا تھا تو آسمان سے کوئی فرشتہ اتارتا۔ (تفسیر سیوطی)

بے سرو پا معاندانہ سوالات کا پیغمبرانہ جواب:

آیات مذکورہ میں جو سوالات اور فرمائشیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان لانے کی شرط قرار دیکر کی گئیں وہ سب ایسی ہیں کہ ہر انسان ان کو سنا کر ایک قسم کا تمسخر اور ایمان نہ لانے کا بیہودہ بہانے کے سوا کچھ نہیں سمجھ سکتا ایسے سوالات کے جواب میں انسان کو فطرۃ غصہ آتا ہے اور جواب بھی اسی انداز کا دیتا ہے۔ مگر ان آیات میں ان کے بے ہودہ سوالات کا جو جواب حق تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا وہ قابل نظر اور

یعنی معاذ اللہ خدا خود ہمارے سامنے اگر کہہ دے اور فرشتے کھلم کھلا شہادت دیں کہ تم سچے ہو۔ (تفسیر سیوطی)

حضرت ابن عباس نے قبیل کا ترجمہ کفیل کیا ہے یعنی اللہ اور ملائکہ کو اپنے دعوے (کی صداقت) کا ذمہ دار اور کفیل بنا کر پیش کرو جو شہادت دیں کہ تمہاری بات صحیح ہے اگر اس بات کو ماننے سے ماننے والوں کو کچھ نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار اللہ اور ملائکہ ہوں گے۔ قتادہ نے قبیل کا ترجمہ کیا مقابلہ آسنے سامنے یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے لے آؤ۔ فراء نے کہا عرب بولتے ہیں لقیٹ فلاناً قبلاً و قبلاً میں نے فلاں شخص سے رو در رو ملاقات کی۔ اس ترجمہ پر قبیل الملائکہ سے حال ہوگا۔ مجاہد نے کہا قبیل قبیلہ کی جمع ہے قبیلہ سے مراد ہے قسم یعنی قسم قسم کے ملائکہ کو پیش کرو۔ (تفسیر سیوطی)

أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرٍ

یا ہو جائے تیرے لیے ایک گھر سہرا

یعنی سونے کا نہ تو کم از کم سونے کا ملمع ہو۔ (تفسیر سیوطی)

أَوْ تَرُقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ بِرُقِيكَ

یا تجھ ہائے تو آسمان میں اور ہم نہ مانیں گے تیرے چڑھ جانے

حَتَّىٰ تُنَزَّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرُؤُهُ ۖ

جب تک نہ اتار لائے ہم پر ایک کتاب جس کو ہم پڑھ لیں

یعنی جیسے آپ معراج کا ذکر کرتے ہیں ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے پھر وہاں سے ایک کتاب لکھی ہوئی لے کر آئیے جسے ہم خود پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں۔ (تفسیر سیوطی)

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۖ

تو کہہ سبحان اللہ میں کون ہوں مگر ایک آدمی ہوں بھیجا ہوا

پیغمبران بے ضرورت فرمائشوں سے پاک ہے:

جیسے پہلے پیغمبر آئے اور وہ آدمی تھے۔ کسی پیغمبر کو خدائی کے اختیارات حاصل نہیں نہ اس کی یہ شان ہے کہ اپنے رب سے ایسی بے ضرورت فرمائشیں کرے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جو ادھر سے ملے پہنچا دیں اور اپنے ہر ایک کام کو خدائے واحد کے سپرد کر دیں۔ سو میں اپنا فرض رسالت ادا کر رہا ہوں۔ فرمائشی نشان دکھلانے یا نہ دکھلانے اس کی حکمت بالغہ پر محمول ہیں اور پہلے اسی صورت میں فرمائشی نشانات نہ دکھلانے کی بعض حکمتیں گذر چکی ہیں۔ (تفسیر سیوطی)

فرمائشوں کا اجمالی جواب:

یعنی تمہارا سوال پورا کرنا انسانی اور بشری طاقت سے خارج ہے، ہاں اگر

اس کے عام قانون قدرت سے کہیں بلند و برتر ہیں۔ میرے مقاصد کو یوں مافیہ و کامیاب اور وسیع الاثر بناتا ہے۔ اور تکذیب کرنے والوں کو قدم قدم پر متنبہ کرتا ہے کہ اس رفتار سے تم فلاح نہیں پا سکتے کیا یہ خدا کی طرف سے کھلی ہوئی فعلی شہادت نہیں کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں؟ کیا ایک مفتری کے ساتھ ایسا معاملہ خدا کا ہو سکتا تھا؟ (تفسیر مثنوی)

وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ

اور جس کو راہ دکھلائے اللہ وہی ہے راہ پائے والا اور جس کو بھٹکائے

فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ

پھر تو نہ پائے ان کے واسطے کوئی رفیق اللہ کے سوائے خدا

ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے:

یعنی خدا کی توفیق و دستگیری ہی سے آدمی راہ حق پر چل کر منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ جس کی بدبختی اور تعنت کی وجہ سے خدا دستگیری نہ فرمائے اسے کون ہے جو ٹھیک راستہ پر لگا سکے۔ (تفسیر مثنوی)

وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ

اور اٹھائیں گے ہم ان کو دن قیامت کے چلیں گے منہ کے بل

عُبيَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا

اندھے اور گونگے اور بہرے

کافر منہ کے بل چلیں گے:

یہ قیامت کے بعض مواطن میں ہوگا کہ کافر منہ کے بل اندھے گونگے کر کے چلائے جائیں گے۔ حدیث میں ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ کے بل کس طرح چلیں گے فرمایا جس نے آدمی کو پاؤں سے چلایا وہ قادر ہے کہ سر سے چلا دے۔ باقی فرشتوں کا جہنمیوں کو منہ کے بل گھسیٹنا، وہ دوزخ میں داخل ہونیکے بعد ہوگا۔ ”يُؤَخَّرُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ“ (انقر رکوع ۳) (تفسیر مثنوی)

تین طرح کا حشر:

ابوداؤد اور بیہقی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کا حشر تین طریقے پر ہوگا، کچھ لوگ سوار ہوں گے، کچھ پیدل، کچھ منہ کے بل (گھسیٹے ہوئے) ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ منہ کے بل کیسے چلیں گے، فرمایا، جس نے مانگوں کے بل چلایا ہے وہ منہ کے بل بھی چلا سکتا ہے۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا

مصلحین امت کے لئے ہمیشہ یاد رکھنے اور لاح عمل بنانے کی چیز ہے کہ ان سب کے جواب میں نہ ان کی بے وقوفی کا اظہار کیا گیا نہ ان کی معاندانہ شرارت کا نہ ان پر کوئی فقرہ کسا گیا بلکہ نہایت سادہ الفاظ میں اصل حقیقت کو واضح کر دیا گیا کہ تم لوگ شاید یہ سمجھتے ہو کہ جو شخص خدا کا رسول ہو کر آئے وہ سارے خدا کی اختیارات کا مالک اور ہر چیز پر قادر ہونا چاہئے یہ خیال غلط ہے رسول کا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ ان کی رسالت کو ثابت کرنے کے لئے بہت سے معجزات بھی بھیجتے ہیں مگر وہ سب کچھ محض اللہ تعالیٰ کی قدرت و اختیار سے ہوتا ہے رسول کو خدا کی اختیارات نہیں ملتے۔

رسول صرف انسان نہیں بلکہ اس میں ایک شان ملکیت کی بھی ہوتی ہے اس کی وجہ سے جنات کو بھی مناسبت ان سے ہو سکتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ لَوْ كَانُ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يُمْشُونَ

کہہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے پھرتے

مُطْبِعِينَ لَإِزْلُنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكَاتُ رُسُلًا

بیتے تو ہم اتارتے ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ پیغام دے کر بھیجے

فرشتہ کو پیغمبر نہ بنانے کی وجہ:

یعنی اگر یہ زمین آدمیوں کے بجائے فرشتوں کی بستی ہوتی تو بے شک موزوں ہوتا کہ ہم فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ آدمیوں کی طرف اگر فرشتہ اس کی اصلی صورت میں بھیجا جائے تو آنکھیں اور دل تحمل بھی نہ کر سکیں، فائدہ اٹھانا تو الگ رہا۔ اور آدمی کی صورت میں آئے تو اشتباہ میں پڑے رہیں۔ اس کی تقریر سورہ انعام کے پہلے رکوع میں گذر چکی۔ (تفسیر مثنوی)

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ

کہہ اللہ کافی ہے حق ثابت کرنے والا میرے اور تمہارے بیچ میں وہ ہے

بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا

اپنے بندوں سے خبردار و دیکھنے والا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تصدیق حاصل ہے:

وہ جو کہتے تھے ”أَوْ تَأْتِي بَالَهُ وَالْمَلَائِكَةُ قَبِيلًا“ یعنی خدا سامنے اگر تصدیق کر دے تب مانیں۔ تو فرمایا کہ خدا اب بھی اپنے فعل سے میری تصدیق کر رہا ہے۔ آخر وہ مجھ کو دیکھتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں اور میرے ظاہری و باطنی احوال سے پورا خبردار ہے۔ اس پر بھی میرے ہاتھ اور زبان پر برابر وہ علمی و عملی نشانات ظاہر فرماتا رہتا ہے۔ جو خارق عادت اور

کچھ سکون پیدا ہو جائے گا تو دوبارہ ان کو کھالیں اور گوشت پہنا دیا جائے گا اور اس ایندھن سے پھر آگ بھڑکائی جائے گی اور یوں ہی برابر ہوتا رہے گا۔ چونکہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھائے جانے کے وہ منکر تھے اس لیے اللہ بھی ان کو یہ سزا دے گا کہ بار بار مریں گے اور بار بار جنیں گے، اور یہ سلسلہ قائم رہے گا، اسی کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا: **ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْبَيِّنَاتِ**۔ (تفسیر عثمانی)

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَقَالُوا

یہ ان کی سزا ہے اس واسطے کہ منکر ہوئے ہماری آیتوں سے اور بولے

ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ؕ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ

کیا جب ہم ہو گئے ہڈیاں اور چودا چودا گیا ہم کو اٹھائیں گے

خَلْقًا جَدِيدًا ۝۹۰

نئے بنا کر

یعنی دنیا میں دلیل سے تو نہ مانا تھا، اب آنکھ سے بار بار دیکھ لو کس طرح جل جل کر از سر نو تیار کئے جا رہے ہو۔ (تفسیر عثمانی)

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ

کیا نہیں دیکھ چکے کہ جس اللہ نے جالے آسمان اور زمین

قَادِرٌ عَلٰۤی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

وہ بنا سکتا ہے ان کی طرح

یعنی جس نے اتنے بڑے بڑے اجسام پیدا کئے اسے تم جیسی چھوٹی سی چیز کا پیدا کر دینا کیا مشکل ہے "لَخَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ" (مومن رکوع ۶) بے شک وہ تم کو اور تمہارے جیسے سب آدمیوں کو بے تکلف پیدا کر سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَجَعَلَ لَهُمْ اَجَلًا لَا رَيْبَ فِيْهِ

اور مقرر کیا ان کے واسطے ایک وقت بے شبہ

سب کے اٹھنے کا وقت مقرر ہے:

یعنی شاید یہ کہو کہ آخر اتنے آدمی مر چکے ہیں وہ اب تک کیوں نہیں اٹھائے گئے۔ تو فرمادیا کہ سب کے واسطے قبروں سے اٹھنے اور دوبارہ زندہ ہونے کا ایک وقت مقرر ہے وہ ضرور آ کر رہے گا۔ تاخیر دیکھ کر انکار کرنا حماقت ہے۔ **وَمَا اُولٰٓئِكَ اِلَّا رِجَالٌ مُّعَدُّوْنَ** (ہود رکوع ۹)

ہے۔ اور حضرت معاویہ بن جندب کی روایت سے اس طرح بھی بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ بن جندب نے کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے سنا کہ تمہارا حشر کیا جائے گا، سوار ہونے کی حالت میں اور پیدل ہونے کی حالت میں اور تم کو گھسیٹا جائے گا منہ کے بل۔ (یعنی قیامت کے دن کچھ لوگ سوار کر کے لے جائے جائیں گے اور کچھ پیدل اور کچھ منہ کے بل گھسیٹ کر)

نسائی، حاکم اور بیہقی نے حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی تین جماعتیں (بنا کر) اٹھائی جائیں گی، ایک جماعت کپڑے پہنے کھائے پیئے اور سوار یوں پر سوار ہوگی اور ایک جماعت پیدل چلے گی اور دوڑے گی اور ایک جماعت کو ملائکہ منہ کے بل گھسیٹیں گے۔

اندھے، گونگے، بہرے ہونے کا مطلب:

اندھے گونگے بہرے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ کوئی ایسی صورت ان کے سامنے نہیں آئے گی جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور کوئی ایسا عذر بیان نہ کر سکیں گے جو قابل قبول ہو اور کوئی خوش کن مسرت آفریں بات ان کے کانوں میں نہیں پڑے گی۔ کیونکہ آیات قدرت اور نشانہائے عبرت کو دیکھنے سے ان کی آنکھیں اندھی تھیں۔ کلام حق سننے سے ان کے کان بہرے تھے اور کلمہ حق بولنے سے ان کی زبانیں گونگی تھیں۔ بغوی نے حضرت ابن عباس کی طرف اس تفسیر کی نسبت کی ہے۔ (حضرت ابن عباسؓ کی اس تشریح کا حاصل یہ ہے کہ اندھا گونگا بہرا ہونے سے یہ مراد نہیں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکیں گے، نہ بول سکیں گے نہ سن سکیں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں وہ آیات و ہدایات کو چشم بصیرت سے نہیں دیکھتے تھے اور کلمہ حق کو گوش قبول سے نہیں سنتے تھے اور کلام حق زبانوں پر نہیں لاتے تھے، اسی طرح قیامت کے دن وہ کوئی جاذب قلب شکل نہیں دیکھیں گے کوئی صداد مسرت آفریں نہیں سنیں گے اور کوئی قابل قبول عذر زبانوں سے نہ پیش کر سکیں گے۔ (تفسیر مظہری)

مَا وَّهُمْ جَهَنَّمَ كُلًّا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ۝۹۱

ٹھکانا انکا دوزخ ہے جب لگے گی بجھنے اور بھڑکا دیئے ان پر

عذاب میں کمی نہ ہوگی:

یعنی عذاب معین اندازہ سے کم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر بدن جل کر تکلیف میں کمی ہونے لگے گی تو پھر نئے چمڑے چڑھا دیے جائیں گے۔ **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِدَلْنِهِمْ جُلُودًا غَيْرَهَا** (نسا رکوع ۸) یعنی جب ان کی کھالیں اور گوشت جل چکیں گے اور آگ کی بھڑک میں

فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ۝۹۹

سو نہیں رہا جاتا ہے انصافوں سے بن ناشکری کے ہٹا

کافروں کی ہٹ دھرمی:

یعنی ایسے واضح مضامین و دلائل سن کر بھی نا انصافوں کے کفر و ضلال اور ناشکری میں ترقی ہی ہوتی ہے، ذرا نہیں پسچتے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ لَّوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي

کہہ اگر تمہارے ہاتھ میں ہوتے میرے رب کی رحمت کے خزانے

إِذَا أَلَمَسْتُمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَنُورًا ۝۱۰۰

تو ضرور بند کر رکھتے اس ڈر سے کہ خرچ نہ ہو جائیں اور ہے انسان دل کا تنگ ہٹا

رابط آیات:

گذشتہ رکوع میں فرمایا تھا إِلَّا رَحْمَةً مِنِّي فَإِنْ فَضَّلْتُكَ كَانَ عَلَيْكَ كَيْدٌ أَقْلٌ لِّئِنْ أَجْمَعْتَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ (خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ کہ قرآن جیسی بے مثال دولت عطا فرمائی) درمیان میں منافقین کے تعنت و عناد، دوراز کار مطالبات اعراض و تکذیب اور ان کے نتائج کا ذکر کر کے یہاں پھر اسی پہلے مضمون کی طرف عود کیا گیا ہے۔

نبوت اللہ کا فیض ہے:

یعنی ایک بندہ کو ایسی عظیم الشان رحمت اور عظیم النظر دولت سے سرفراز فرمانا، اسی جواد حقیقی اور وہاب مطلق کی شان ہو سکتی ہے جس کے پاس رحمت کے غیر متناہی خزانے ہوں۔ اور کسی مستحق کو زیادہ سے زیادہ دینے میں نہ اس کو اپنے تہی دست رہ جانے کا خوف ہو، نہ اس کا اندیشہ کہ دوسرا ہم سے لے کر کہیں مد مقابل نہ بن جائے یا آگے چل کر ہمیں دبا نہ لے۔ خداوند قدوس تھوڑے انسان کی طرح (العیاذ باللہ) تنگ دل واقع نہیں ہوا، جسے اگر فرض کر دینا کہ رحمت کا مالک مختار بنا دیا جائے تب بھی اپنی طبیعت سے بخل و تنگ دلی نہ چھوڑے اور کسی مستحق کو دینے سے اس لئے گھبرائے کہ کہیں سارا خرچ نہ ہو جائے اور میں خالی ہاتھ رہ جاؤں یا جس پر آج خرچ کرتا ہوں کل میری ہمسری نہ کرنے لگے۔ بہر حال اگر رحمت الہیہ کے خزانے تمہارے قبضہ میں ہوتے تو تم کسے دینے والے تھے اور کہاں گوارا کر سکتے تھے کہ مکہ و طائف کے بڑے متکبر و متمندوں کو چھوڑ کر وحی و نبوت کی یہ بیش بہا دولت "بنی ہاشم" کے ایک درویش کو مل جائے۔ یہ حق تعالیٰ کا فیض ہے کہ جس میں جیسی استعداد و

قابلیت دیکھی اس کے مناسب کمالات و انعامات کے خزانے انڈیل دیئے۔ تمہارے تعنت و تعصب سے خدا کا فضل رکنے والا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں جو خزانے آپ کے اتباع کو ملنے والے ہیں مل کر رہیں گے اور پیغمبر علیہ السلام اور ان کے پیروں کی دولت سے اس دولت کو بنی نوع انسان پر خرچ کریں گے تمہاری طرح تنگ دلی نہیں دکھائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

سیدی حضرت حکیم الامتہ تھانوی نے بیان القرآن میں اس جگہ رحمت رب سے مراد نبوت و رسالت اور خزان رحمت سے مراد کمالات نبوت لئے ہیں۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

رحمت رب سے مراد رزق ہے یا ہر نعمت مراد ہے اور خَشْيَةُ الْإِنْفَاقِ سے مراد ہے ناداری کا خوف۔ یا ختم ہو جانے کا اندیشہ نفق الشیء وہ چیز ختم ہوگئی، عربی محاورہ ہے۔ قنور کا معنی ہے بخیل، کنجوس۔ انسان حاجت مند ہے اور جس چیز کی اس کو حاجت ہوتی ہے اس کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو معاوضہ کے لالچ میں، مگر اللہ غنی ہے کسی چیز کا محتاج نہیں، جتنا بھی وہ عطا فرمادے اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیدا کر سکتا ہے، اس لیے اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَنَسَلَ

اور ہم نے دیں موسیٰ کو نو نشانیوں صاف پھر پوچھ

بَنِي إِسْرَآئِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ

بنی اسرائیل سے جب آیا وہ ان کے پاس ہوا

موسیٰ کے نو معجزات:

یعنی جیسے آپ کو فضل و رحمت سے قرآن عظیم دیا اور بہت کچھ مہربانیاں آپ پر فرمائیں، ہم پہلے موسیٰ علیہ السلام کو صداقت کے نو کھلے ہوئے نشانات (معجزات) ان کے مناسب حال عنایت فرما چکے ہیں جب کہ وہ "بنی اسرائیل" کے پاس فرعون کے مظالم سے نجات دلانے کیلئے تشریف لائے تھے۔ اگر چاہو تو "بنی اسرائیل" کے باخبر اور منصف مزاج علماء سے پوچھ دیکھو کہ یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے۔ (تنبیہ) وہ نو معجزات یہ تھے۔ ید، عصا، سنن، نقص ثمرات، طوفان، جراد، قمل، ضفادع، دم، سورہ اعراف آیت "فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجُرَادَ الْخ" کے فوائد میں ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں ملاحظہ کر لی جائے۔ مسند احمد اور ترمذی وغیرہ کی ایک حدیث میں ہے کہ یہود نے آپ سے "تسع آیات" کے متعلق سوال کیا آپ نے فرمایا وہ یہ احکام ہیں، شرک نہ کرو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، ناحق خون مت کرو، جادو نہ کرو، سود مت کھاؤ، بے گناہ کو موت پکڑاؤ کہ حاکم اسے

نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے، اور یوں انھیں ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میرا اتباع کرنے سے تمہارے لیے کون سی چیز مانع ہے۔ کہنے لگے، حضرت داؤد نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ انہی کی مثل سے اللہ ہر پیغمبر مبعوث فرمائے اب اگر ہم آپ کا اتباع کریں گے تو ہم کو ذرا ہے کہ یہودی ہم کو قتل کر دیں گے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ والترمذی والحاکم۔ ترمذی نے اس روایت کو حسن تصحیح کہا ہے۔ حاکم نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے اور اس حدیث ہے کہ اس کو معلول قرار دینے کی ہم کو کوئی وجہ معلوم نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ نو تجزئات اس طرح شہر فرمائے ہیں (۱) عصائی موسیٰ جو اڑ رہا تھا جاتی تھی۔ (۲) یہ بیضا جس کو گریبان میں ڈال کر نکالنے سے چمکنے لگتا تھا (۳) زبان میں لکنت تھی وہ دور کر دی گئی۔ (۴) بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے کے لئے دریا کو پھاڑ کر اس کے دو حصے الگ کر دیئے اور راستہ دیدیا۔ (۵) ندی ول کا عذاب غیر معمولی صورت میں بھیج دیا گیا۔ (۶) طوفان بھیج دیا گیا۔ (۷) بدن کے کپڑوں میں بے حد جوکھیں پیدا کر دی گئیں جن سے بچنے کا کوئی راستہ نہ رہا (۸) مینڈکوں کا ایک عذاب مسلط کر دیا گیا۔ (۹) خون کا عذاب بھیجا گیا کہ ہر برتن اور کھانے پینے میں خون جل جاتا تھا۔ (سورۃ فرقان، مثنیٰ انجم)

فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي

تو کہا اس کو فرعون نے

لَا ظَنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا

میری انکل میں تو موسیٰ تجھ پر جادو ہوا ہے

فرعون کا انکار: یعنی کسی نے تجھ پر جادو نہ کیا ہے جس سے معاذ اللہ قتل خراب ہوگئی۔ اسی لئے بہنیں بہنیں باتیں کرتا ہے دوسری جگہ ہے "إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ" (شعرار کو ۲) گویا مسحور سے مراد مجنون ہے اور بعض نے مسحور کو بمعنی ساحر لیا ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ

بولا تو جان چکا ہے کہ یہ چیزیں کسی نے نہیں اتاریں

إِلَّا رِبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرٌ

مگر آسمان اور زمین کے مالک نے بھانپنے کو

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

اور میری انکل میں فرعون تو غارت ہوا چاہتا ہے

قتل کرو، معیض عورتوں پر تہمت نہ لگاؤ، جہاد میں سے مت بھاگو۔ نو حکم تو یہ ہوئے جن کے سب لوگ مخاطب ہو سکتے ہیں۔ دسواں حکم (اے یہود) تمہارے لئے مخصوص تھا کہ سبت (شنبہ) کے دن حد سے نہ گزرو۔ یہود نے سن کر آپ کی تصدیق کی۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نکارت ہے جو غالباً اس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کی طرف سے آئی ہے قرآن کا نظم و سیاق ہرگز اس کو نہیں چاہتا کہ "وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ" سے مراد یہ نو احکام لئے جائیں۔ آگے فرعون اور موسیٰ کا مکالمہ جو "فَقَالَ لَهُ" سے نقل فرمایا، متفقہ ہے کہ "آیات" سے وہ نشانات مراد ہوں جو بطور دلائل و نچ کے فرعونوں کو دکھائے گئے تھے، چنانچہ لفظ بصائر بھی انہی پر زیادہ چسپاں ہوتا ہے اور پہلے سے اہل مکہ کے تعنت اور آیات طلب کرنے کا جو ذکر آ رہا ہے اس کے مناسب بھی یہ ہی ہے کہ یہاں فرعونوں کا تعنت آیات گونیہ کے متعلق دکھلایا جائے۔ بہر حال ابن کثیر کا خیال یہ ہے کہ یہود نے شاید "تسع آیات" کی نسبت نہیں بلکہ ان دس آیات کی نسبت کیا ہوگا جو تورات کے شروع میں بطور وصایا لکھے جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں دس ہی چیزیں مذکور ہیں۔ راوی حدیث کو التباس و اشتباہ ہو گیا، اس نے "کلمات عشر" کی جگہ "تسع آیات" کو ذکر کر دیا۔ اور ممکن ہے سوال "آیات تسع" سے کیا گیا ہو۔ لیکن آپ نے جواب علی اسلوب انکیم دیا۔ گویا تنبیہ کر دی کہ نو معجزات کا معلوم کرنا تمہارے حق میں چنداں مفید اور اہم نہیں بلکہ ان دس احکام کا یاد رکھنا زیادہ اہم ہے۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

یہودیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال:

حضرت صفوان بن مسال کا بیان ہے ایک یہودی نے دوسرے یہودی سے کہا چلو اس نبی کے پاس چلیں۔ اس نے کہا ارے نبی نہ کہو اگر اس نے یہ لفظ سن لیا تو اس کی چار آنکھیں ہو جائیں گی۔ غرض دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نو واضح آیات دریافت کیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا (نو کھلی ہوئی آیات یعنی احکام یہ ہیں)۔ (۱) کسی چیز کو اللہ کا سا جھمی نہ قرار دو۔ (۲) چوری نہ کرو۔ (۳) زنا نہ کرو (۴) ناحق ناجائز خون نہ کرو۔ (۵) کسی بے قصور کو (قتل یا بغاوت وغیرہ کی تہمت لگا کر) حاکم کے پاس قتل کرانے کے لیے نہ لے جاؤ۔ (۶) جادو نہ کرو۔ (۷) سود نہ کھاؤ۔ (۸) کسی پاکدامن عورت پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ۔ (۹) جہاد میں مقابلہ کے وقت بھاگنے کے لیے پشت نہ پھيرو۔ اور اے یہودیو! تمہارے لیے خاص طور پر یہ حکم تھا کہ سبچر کے دن کی حرمت میں (حدود شرعیہ سے) تجاوز نہ کرو (کہ ظاہری حیلہ بہانہ کر کے سبچر کے دن اپنے معاشی کاروبار جاری رکھو اور کوئی شرعی حیلہ اس کے لیے تلاش کر لو) یہ سن کر دونوں یہودیوں

فرعون حقیقت جان چکا تھا:

یعنی گوزبان سے انکار کرتا ہے مگر تیرا دل خوب جانتا ہے کہ یہ عظیم الشان نشان تیری آنکھیں کھولنے کیلئے اسی خدائے قادر و توانا نے دکھائے ہیں جو آسمان و زمین کا سچا مالک ہے۔ اب جو شخص جان بوجھ کر محض ظلم و تکبر کی راہ سے حق کا انکار کرے اس کی نسبت بجز اس کے کیا خیال کیا جاسکتا ہے کہ تباہی کی گھڑی اسکے سر پر آچکی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ ”ایمان“ جاننے کا نام نہیں، ماننے کا نام ہے۔ ”وَجَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُظُمًا“ (نمل رکوع ۱) (تفسیر عثمانی)

فَارَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ

پھر چاہا کہ بنی اسرائیل کو چین نہ دے اس زمین میں

فَاغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ جَمِيعًا

پھر ڈبا دیا ہم نے اس کو اور اس کے ساتھ والوں کو سب کو بڑا۔

فرعون کی ہلاکت: جب فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ کا اثر بڑھتا جاتا ہے۔ سمجھا کہ بنی اسرائیل کہیں زور نہ پکڑ جائیں اس لئے ان کو اور زیادہ ستانا شروع کیا کہ یہ مصر میں امن چین سے رہنے نہ پائیں۔ آخر ہم نے اسی کو نہ رہنے دیا اور بحر قلزم میں سب ظالموں کا بیڑہ غرق کر دیا۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءِیلَ

اور کہا ہم نے اس کے پیچھے بنی اسرائیل کو

اَسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

آباد رہو تم زمین میں پھر جب آئے گا وعدہ

الْآخِرَةِ جَنَّتَابَكُمْ كَفِيفًا

آخرت کا لے آئیں گے ہم تم کو سمیت کر بڑا

بنی اسرائیل آزاد ہو گئے: یعنی خدا نے ظالم کی جڑ کاٹ دی اور تم کو غلامی سے نجات دی۔ اب ”مصر و شام“ میں ہی جہاں چاہو آزادی سے رہو۔ جب قیامت آئے گی پھر ایک مرتبہ تم سب کو اور تمہارے تباہ شدہ دشمنوں کو اکٹھا کر کے شقی و سعید اور بالک و ناماجی کا دائمی فیصلہ کر دیا جائے گا۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَلَ

اور سچ کے ساتھ اتارا ہم نے قرآن اور سچ کے ساتھ اتارا ہوا

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا علمی معجزہ:

موسیٰ علیہ السلام کے معجزات وغیرہ کا ذکر فرما کر روئے سخن پھر قرآن کریم کی

طرف پھیر دیا گیا۔ یعنی معجزات موسوی بجائے خود تھے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات باہرہ عطا ہوئے ان میں سب سے بڑا علمی معجزہ یہ قرآن کریم ہے جو ہم نے عین حکمت کے موافق، اپنے علم عظیم اور اعلیٰ درجہ کی سچائی پر مشتمل کر کے اتارا ہے اور ٹھیک اسی سچائی کے ساتھ وہ آپ تک پہنچ گیا۔ درمیان میں ادنیٰ ترین تغیر و تبدل بھی نہیں ہوا۔ ”فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَنْزَلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَآنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ“ (ہود رکوع ۲) (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے آیت کا مطلب اس طرح بیان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو ملائکہ کی نگرانی میں آسمان سے اتارا ہے اور ملائکہ کی حفاظت میں ہی وہ رسول پر نازل ہوا ہے۔ شیاطین کی دسترس سے قرآن محفوظ ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

اور تجھ کو بڑا بھیجا ہم نے سو خوشی اور ڈر سنائے کو بڑا

یعنی ماننے والوں کو خوشخبری اور نہ ماننے والوں کو عذاب الہی کی دھمکی سنا دیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ

اور پڑھنے کا وظیفہ کیا ہم نے قرآن کو جدا جدا کر کے کہ پڑھے تو اس کو لوگوں پر

عَلَى نَكْتٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

ٹھہر ٹھہر کر اور اس کو ہم نے اتارتے اتارتے اتارا

نزول قرآن کا مقصد: انزال قرآن سے مقصود اصلی مطلب سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے جسے تدبر و تدبر کر کہتے ہیں۔ لیکن اس کے نفس الفاظ و حروف بھی نور و برکت سے خالی نہیں۔ ”کُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكًا لَيْدُبُرًا وَأَلَيْنَاكَ الْأَنْبَاءَ“ (عن رکوع ۳) اسی لئے سورتیں اور آیاتیں جدا جدا رکھیں تا وظیفہ کے طور پر تلاوت کرنا بھی سہل ہو اور سننے والوں کے لئے حفظ و فہم میں بھی آسانی رہے۔ اور آجستہ آہستہ اس لئے اتارا کہ جیسے حالات پیش آئیں ان کے مناسب ہدایات حاصل کرتے رہیں۔ تا وہ جماعت جسے آگے چل کر تمام دنیا کا معلم بننا تھا ہر آیت و حکم کے موقع محل کو بخوبی ذہن نشین کر کے یاد رکھ سکے اور آنے والی نسلوں کے لئے کسی آیت کے بے موقع استعمال کرنے کی گنجائش نہ چھوڑے۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُؤْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ

کہہ تم اس کو مانو یا نہ مانو جن کو علم ملا ہے

مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا اُنْزِلَتْ عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلْآذِقَانِ سُجَّدًا

اس کے پہلے سے جب ان کے پاس اس کو پڑھتے تھے جن ٹھوڑیوں پر جود میں

وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا

اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب بیشک ہمارے رب کا وعدہ ہو گا اور ہے کا ہوا

اہل علم نے قرآن کی سچائی کی تصدیق کر دی ہے:

یعنی مانویانہ مانو، قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق وہ منصف مزاج اہل علم کر رہے ہیں جنہیں کتب سابقہ کی بشارت سے آگاہی ہے، وہ اس کلام کو سن کوٹھڑیوں کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا عجیب و غریب کلام ہے بے شک خدا کا وعدہ پورا ہونا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی زبانی تورات کتاب استثناء میں کیا گیا تھا کہ ”(اے بنی اسرائیل) میں تمہارے بھائیوں (بنی اسماعیل) میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا“ بلاشبہ وہ یہی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہن مبارک میں ڈالا گیا۔ جب اہل علم کو قرآن کی تصدیق سے چارہ نہیں رہا، تب انکار کرنا جاہل کا کام ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے **الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ** سے مراد ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے دین حق کی جستجو میں لگے ہوئے تھے جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی وہ ایمان لے آئے، جیسے حضرت زید بن عمرو بن نفیل، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابوذر غفاری وغیرہ۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں منکروں کو تہدید کرنی مقصود نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین و تسلی دی گئی ہو کہ یہ جاہل ایمان نہیں لائے تو آپ پریشان نہ ہوں اہل علم تو ایمان لے آئے آپ ان منکروں کی روگردانی کو پروا نہ کیجئے۔ ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں گرنے سے مراد ہے منہ کے بل سجدہ میں گرنا۔ حضرت ابن عباس کا یہی قول ہے۔ یعنی حکم الہی کی تعظیم کے لیے اور اس شکر یہ میں کہ اللہ نے جو سابق کتابوں میں وعدہ فرمایا کہ انقطاع رسل کی مدت میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجیں گے اور ان پر قرآن نازل کریں گے وہ وعدہ اللہ نے پورا کیا۔

قرآن سننے کے وقت رونا:

قرآن سننے کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے خوف سے رو یا وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ دودھ تھن میں لوٹ جائے۔ (اور تھنوں کے اندر دودھ کو لوٹانا جانا تو محال ہے، پس خوف خدا سے رونے والے کا دوزخ میں داخل ہونا بھی محال ہے) اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور جہنم کا دھواں مسلمان کے نعتوں میں جمع نہیں ہوگا (یعنی جس مسلمان کے بدن پر راہ خدا میں غبار پڑا، وہ جہنم کا دھواں بھی نہ سونگھے گا) رواہ البغوی والحاکم، حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، یہی کی روایت میں حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں، دو (قسم کی) آنکھوں کو دوزخ کی آگ کا پالینا حرام کر دیا گیا ہے (ایک) وہ آنکھ جو اللہ کے

خوف سے روئی، دوسری وہ آنکھ جو رات بھر (بیدار رہ کر) اسلام اور اہل اسلام کی کافروں سے حفاظت کرتی رہی۔ حضرت حکیم بن حزام کا بیان ہے، میں نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تین طرح کی آنکھوں پر آگ حرام کر دی گئی ہے (ایک) وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی (دوسری) وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں بیدار رہی (تیسری) وہ آنکھ جو ممنوعات خداوندی سے بنا رکھی گئی۔

حضرت ابن مسعودؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں خواہ وہ کبھی کے سر کے برابر ہوں اللہ نے آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ (تفسیر مظہری)

اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا:

جس طرح وہ متکبر اور جبار (فرعون) خدا تعالیٰ کے درویش نبی یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا اسی طرح سمجھ لو کہ تم ہمارے کملی والے نبی کا مقابلہ نہ کر سکو گے یہ رسول بھی موسیٰ علیہ السلام کے مشابہ ہے اور بنی اسرائیل کے بھائیوں (یعنی بنی اسماعیل) میں سے مبعوث ہوا ہے۔ اس کا عصا قرآن ہے سب کفروں کو نگل جائے گا اور ذکر بھی نہ لے گا۔ تم اپنے انجام کو سوچ لو موسیٰ علیہ السلام کا فرشتہ نہ تھے۔ بلکہ ظاہر صورت کے لحاظ سے ایک بے سرو سامان بشر تھے۔ مگر در پردہ فرشتہ سے بڑھ کر تھے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بشری اور ظاہری فقیری اور درویشی سے دھوکہ نہ کھاؤ اس لباس بشری میں خداوند ذوالجلال کی پیغمبری مستور ہے کوئی فرعون اور ہامان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس طرح فرعون اور فرعونوں کے غرق کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سرزمین مصر کا وارث بنایا اسی طرح عنقریب مکہ فتح ہوگا اور اس نبی آخر الزماں کے اصحاب اول سرزمین عرب کے وارث ہوں گے اور پھر سرزمین شام کے وارث ہوں گے جو بنی اسرائیل کا آبائی مسکن ہے غرض یہ کہ اس تمام کلام سے اثبات رسالت مقصود ہے۔ (معارف کاندھلوی)

وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ

اور گرتے ہیں ٹھوڑیوں پر روتے ہوئے

وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا

اور زیادہ ہوتی ہے ان کو عاجزی

یعنی قرآن کو سن کر رقت طاری ہو جاتی ہے سجدہ کرتے ہیں تو اور عاجزی بڑھتی ہے۔ اذقان (ٹھوڑیوں) کے لفظ میں شاید اس طرف اشارہ ہو کہ جود میں بہت زیادہ مبالغہ کرتے ہیں گویا ٹھوڑیاں بھی زمین سے ملا دیتے ہیں، یا محض جود علی الوجہ سے کنایہ ہو۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

يَبْكُونَ وَيَزِيدُ هُمْ خُشُوعًا تفسیری مظہری میں ہے کہ تلاوت قرآن

شکایت تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ”رحمان“ کا ذکر ایسی کثرت سے کیوں نہیں ہوتا جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ دونوں کا جواب سا آیت میں دیا گیا کہ ”اللہ“ اور ”رحمن“ ایک ہی ذات منبع الکملات کے دو نام ہیں۔ صفات اسماء کے تعدد سے ذات کا تعدد لازم نہیں ہوتا۔ جو یہ چیز تو حید کے منافی سمجھی جائے۔ رہی یہ بات کہ کسی ایک نام کا ذکر کثرت سے کیوں نہیں ہوتا تو سمجھ لو کہ اللہ کے جس قدر اسمائے حسنی ہیں ان میں سے کوئی نام لیکر پکارو مقصود ایک ہی ہے۔ عنوانات و تعبیرات کے تنوع سے معنوں نہیں بدلتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر سخن وقت و ہر نکتہ مکانے دارد

عبارت ناشتی و حسنک واحد

وکل الی ذاک الجمال بشیر

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ

اور پکار کر مت پڑھ اپنی نماز اور نہ چپکے پڑھ

بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۱۶

اور ڈھونڈ لے اس کے بیچ میں راہ

قرآت درمیانی آواز سے کرو:

یعنی جہری نماز میں (اور اسی طرح دعاء وغیرہ میں) بہت زیادہ چلا نا بھی نہیں اور بالکل دبی آواز بھی نہیں بیچ کی چال پسند ہے (موضح القرآن) احادیث میں ہے کہ مکہ میں جب قرآت زور سے کی جاتی تو مشرکین سن کر قرآن اور اس کے بھیجنے والے اور لانے والے کی شان میں بدزبانی کرتے تھے۔ اس لئے آپ نے بہت آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی نہ اس قدر زور سے پڑھو کہ مشرکین اپنی مجالس میں سنیں (تبلیغ کا وقت مستثنیٰ ہے کیونکہ وہاں تو سنانا ہی مقصود ہے) اور نہ اتنا آہستہ کہ خود تمہارے ساتھی بھی سن کر مستفید نہ ہو سکیں۔ افراط و تفریط چھوڑ کر میانہ روی اختیار کرو۔ اس سے قلب متاثر ہوتا ہے اور تشویش نہیں ہوتی۔ (تفسیر عثمانی)

بغوی نے بطریق بخاری ابو بشیر کی وساطت سے بروایت سعید بن جبیر حضرت ابن عباس کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانہ میں مکہ میں چھپے ہوئے تھے، اس دور میں جب صحابہ کو نماز پڑھاتے تھے تو قراءت اونچی آواز سے کرتے تھے، جب مشرک قرآن کو سنتے تو قرآن کو اور قرآن اتارنے والے کو اور جس پر اتار گیا تھا اس کو سب کو برا کہتے تھے اس پر اللہ نے نازل فرمایا وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ یعنی قراءت اونچی آواز سے نہ کرو کہ مشرک سن کر قرآن کو گالیاں دینے لگیں وَلَا تُخَافُ بِهَا اور نہ اتنی پست آواز سے پڑھو کہ ساتھی بھی نہ سن پائیں وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا اور

کے وقت رونا مستحب ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں نہ جاوے گا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رویا جب تک کہ دو ہا ہوا دو دھ دو بارہ تھنوں میں واپس نہ لوٹ جائے (یعنی جیسے یہ نہیں ہو سکتا کہ تھنوں سے نکالا ہوا دو دھ دو بارہ تھنوں میں واپس ڈال دیا جائے اسی طرح یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے خوف سے رونے والا جہنم چلا جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو آنکھوں پر جہنم کی آگ مرام کر دی ایک وہ جو اللہ کے خوف سے روئے دوسرے جو اسلامی سرحد کی حفاظت کے لئے رات کو بیدار رہے۔) (بہیقی و حاکم و صحیح) اور حضرت نصر بن سعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں کوئی اللہ کے خوف سے رونے والا ہو تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس کی وجہ سے آگ سے نجات عطا فرما دینگے۔ (رواہ عن الحکیم الترمذی)

آج سب سے بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر پڑی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ ان میں خدا کے خوف سے رونے والے بہت کم رہ گئے صاحب روح المعانی اس موقع پر خدا کے خوف سے رونے کے فضائل کی احادیث نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ و یبغی ان یکون ذلک حال العلماء یعنی علماء دین کا یہی حال ہونا چاہیے کیونکہ ابن جریر ابن منذر وغیرہ نے عبدالاعلیٰ تیمیؒ کا یہ مقولہ نقل کیا ہے: ”جس شخص کو صرف ایسا علم ملا ہو جو اس کو رلاتا نہیں تو سمجھ لو کہ اس کو علم نافع نہیں ملا۔“ (معارف مفتی اعظم)

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ وَاَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اَیَّٰهَا مَا

کہہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر جو کہہ کر پکارو گے

تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ

سو اسی کے ہیں سب نام خاصے

اللہ کے ناموں کے متعلق مشرکین کی غلط فہمی کا ازالہ:

جود و خشوع وغیرہ کی مناسبت سے یہاں دعاء (خدا کو پکارنے) کا اور دعاء کی مناسبت سے اگلی آیت میں صلوة کا ذکر کیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے ناموں میں سے مشرکین عرب کے یہاں اسم ”اللہ“ کا استعمال زیادہ تھا۔ ”رحمن“ سے چنداں مانوس نہ تھے۔ البتہ یہود کے یہاں اسم ”رحمن“ بکثرت مستعمل ہوتا تھا۔ عبرانی میں بھی یہ نام اسی طرح تھا جیسے عربی میں۔ دوسری طرف مسلمانوں نے اپنا لقب ”رحمان الیمامہ“ رکھ چھوڑا تھا۔ غرض مشرکین حق تعالیٰ پر اسم ”رحمان“ اطلاق کرنے سے بدکتے اور وحشت کھاتے تھے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ”رحمان“ سنتے تو کہتے کہ محمد ہم کو تو دو خداؤں کے پکارنے سے منع کرتے ہیں اور خود اللہ کے سوا دوسرے خدا (رحمان) کو پکارتے ہیں۔ یہود کو یہ

حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر ہوتے تھے تو آپ کی قراءت اتنی آواز سے ہوتی تھی کہ حجر و کے اندر والے سن لیتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔

حضرت ام سلمہؓ نے رسول اللہ کی قراءت کی کیفیت (خود) پڑھ کر بتائی اور ایک ایک لفظ کھول کھول کر (پڑھ کر) بتایا، رواہ ابو داؤد و دائرۃ المعارف و التہذیب (تفسیر مقہری)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا
اور کہہ سب تعریفیں اللہ کو جو نہیں رکھتا اولاد
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ
اور نہ کوئی اس کا ساتھی سلطنت میں اور نہ کوئی اس کا مددگار
لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذَّلِيلِ وَكَثِيرُهُ نَكِيرًا
ذلت کے وقت پر اور اس کی بڑائی کو بڑا جان کر

توحید خالص:

نماز کے بعد توحید خالص کا ذکر فرما کر سورت کو ختم کیا۔ یعنی ساری خوبیاں اور تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو اپنی ہر صفت و کمال میں یگانہ ہے اور ہر قسم کے عیب و قصور اور نقص و فتور سے بے گناہ ہے۔ اس کی ذات میں کسی طرح کی کمزوری نہیں جس کی تلافی کے لئے دوسرے کی حاجت پڑے۔ دوسرے کمزور آدمی ذلت و مصیبت کے وقت بڑے آدمیوں سے مدد لیتے ہیں۔ اس آیت میں تینوں کی نفی کر دی۔ گویا "لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا" میں پہلے احتمال کی "لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ" میں دوسرے کی اور "لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ" میں تیسرے کی نفی کرنے سے بعد کثرت تکید میں اس کی عظمت و کبریا کی طرف متوجہ فرمادیا یعنی انسان کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی بڑائی کا زبان و دل سے اقرار کرے اور ہر طرح کمزوریوں سے رنج و برتر سمجھے۔ اور لطف یہ ہے کہ "لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا" میں انصاری کا "لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ" میں شرکین کا اور "وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ" میں ان یہود کا رد ہو گیا جن کے یہاں خدا تعالیٰ کی ذات میں یعقوب علیہ السلام کے مقابلہ کی تاب نہیں لاسکا (العیاذ باللہ) حضرت شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں "کوئی مددگار نہیں ذلت کے وقت یعنی اس پر کبھی ذلت ہی نہیں کہ مددگار چاہے۔ بادشاہوں کے ہاں امیر زیر پڑ جاتے ہیں اس لئے کہ برے وقت ان کی رفاقت کئے ہوتے ہیں۔ وہاں یہ قصہ ہی نہیں"

تم سورة الاسراء بعون الله و حسن توفيقه الحمد لله العبد
والمنة والصلوة والسلام على صاحب الاسراء و على
آله و صحبه (تفسیر عثمی)

درمیانی راہ اختیار کرو کہ صحابہ بن لیس اور مشرکوں تک قراءت کی آواز نہ پہنچے۔ بغوی نے لکھا ہے کچھ علماء کا خیال ہے کہ اس آیت کا نزول دعا کے متعلق ہوا تھا (یعنی صلوٰۃ سے مراد اس آیت میں دعا ہے) ام المومنین حضرت عائشہؓ نجفی، مجاہد اور مکحول کا یہی قول ہے۔ بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضرت عائشہؓ نے آیت وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا کے متعلق فرمایا یہ دعا کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ ابن جریر نے بطریق ابن عباسؓ اس روایت کو نقل کیا ہے۔ لیکن اول روایت کو قوی الاسناد ہونے کی وجہ سے ترجیح دی ہے، نووی کے نزدیک اول روایت راجح ہے شیخ ابن حجر نے دونوں روایتوں میں مطابقت پیدا کرتے ہوئے لکھا ہے کہ نماز کے اندر دعا کے متعلق (غالباً) اس آیت کا نزول ہوا۔

حضرت ام ہانی کا بیان ہے میں اپنے بالا خانہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی آواز سنا کرتی تھی (یعنی مسجد سے بالکل متصل حضرت ام ہانی کے مکان کی بالائی منزل تک قراءت کی آواز پہنچتی تھی) رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت:

حضرت عبد اللہ بن قیس کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی بابت دریافت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا چپکے چپکے قراءت کرتے تھے یا جہر کے ساتھ فرمایا، ہر طرح پڑھتے تھے کبھی چپکے چپکے پڑھتے تھے، کبھی جہر کے ساتھ۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث صحیح حسن غریب ہے۔ بغوی نے بطریق ترمذی حضرت عبد اللہ بن ربیع انصاری کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکرؓ سے فرمایا تم پست آواز سے قراءت کر رہے تھے میں تمہاری طرف سے گذر رہا تھا۔ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا، میں جس سے خطاب کر رہا تھا اس کو (ہی) سنا رہا تھا، فرمایا ذرا آواز اونچی رکھا کرو۔ اور حضرت عمرؓ سے فرمایا، میں تمہاری طرف سے گذر رہا تھا تو تم (قرآن پڑھنے میں) آواز بلند کر رہے تھے (یعنی بہت اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے) حضرت عمرؓ نے عرض کیا میں (اپنی قراءت سے) سوتے کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ فرمایا ذرا آواز کو پچی رکھا کرو۔

ابو داؤد وغیرہ نے حضرت ابو قتادہ کی روایت سے بھی یہ حدیث اسی طرح نقل کی ہے۔ قراءت جہری اور سری کے کچھ مسائل ہم نے سورہ اعراف کی آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ... وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ میں بیان کیے ہیں اور جہر و اخفاء کا ذکر اذْهَبُوا رِيحَكُمْ وَتَضَرَّعُوا وَخُفِّعُوا کی تفسیر میں کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ قراءت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آواز کو اٹھاتے تھے اور کبھی پست کرتے تھے۔ رواہ ابو داؤد۔

آیت عزت:

امام احمد نے مسند میں نیز طبرانی نے عمدہ سند کے ساتھ حضرت معاذ جہنی کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ **الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا** آخر سورہ تک، آیت عزت ہے۔

اپنے قصور کا اعتراف کرو:

آیت میں اس امر پر تنبیہ کہ بندہ اللہ کی تزیہ اور تعجید کتنی بھی کرتا ہو اور کتنی ہی حمد و ثنا کرے اور کتنی ہی عبادت کرے پھر بھی اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ حق ادا کرنے سے قاصر رہا۔

حمد کرنے کی فضیلت:

حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جن کو جنت کی طرف سب سے پہلے بلایا جائے گا وہ وہی لوگ ہوں گے جو دکھ سکھ ہر حالت میں اللہ کی بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔ رواہ الطبرانی والبیہقی والحاکم۔
حمد اور شکر:

حضرت عبد اللہ بن عمرو کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمد شکر کی چوٹی (یعنی مدار) ہے جو بندہ اللہ کی حمد نہیں کرتا وہ شکر نہیں کرتا۔ رواہ البیہقی و عبد الرزاق فی الجامع۔

سب سے افضل دُعاء اور ذکر:

حضرت جابر بن عبد اللہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑھیا دعا الحمد للہ ہے اور سب سے اعلیٰ ذکر لا الہ الا اللہ۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔
سب سے پیارے جملے:

حضرت سمرہ بن جندب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے چار جملے ہیں، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور الحمد للہ جس سے شروع کرو، کوئی ہرج نہیں (یعنی ترتیب ضروری نہیں) رواہ مسلم و احمد بسند صحیح۔ بغوی نے مذکورہ بالا چاروں احادیث ذکر کی ہیں۔ حضرت عمران بن حصین کی روایت طبرانی نے ذکر کی ہے کہ قیامت کے دن سب بندوں میں بڑھیا درجہ والے وہ لوگ ہوں گے جو بہت زیادہ حمد کرتے ہیں۔
حضرت ابو ذر کی روایت ہے کہ بندہ کا سبحان اللہ و بحمدہ کہنا اللہ کو بہت ہی محبوب ہے۔ رواہ احمد و مسلم و الترمذی

الحمد لله رب العلمين و صلى الله تعالى على خير خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعين. (تفسیر مظہری)

سب سے پہلے بچہ کو یہ آیت سکھلاؤ:

حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ بنی عبدالمطلب میں جب کوئی بچہ زبان

کھولنے کے قابل ہو جاتا تو اس کو آپ یہ آیت سکھا دیتے تھے **وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَكَ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ وَلِيٌّ مِنَ الذِّاتِ وَكَبْرُؤُهُ تَكْبِيرًا**۔ (مظہری)

بیماری اور تنگدستی کا علاج:

اور حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا آپ کا گدرا ایک ایسے شخص پر ہوا جو بہت شکستہ حال اور پریشان تھا آپ نے پوچھا تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا، اس شخص نے عرض کیا کہ بیماری اور تنگدستی نے یہ حال کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتلاتا ہوں وہ پڑھو گے تو تمہاری بیماری اور تنگدستی جاتی رہے گی وہ کلمات یہ تھے تو کلت علی الحی الذی لا یموت **الحم لله الذی لم یَتَّخِذْ وَلَدًا**۔ الآیۃ اس کے کچھ عرصہ کے بعد پھر آپ اس طرف تشریف لے گئے تو اس کو اچھے حال میں پایا آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا اس نے عرض کیا کہ جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے تھے میں پابندی سے ان کو پڑھتا ہوں (ابویعلیٰ وابن سنی از مظہری) (معارف القرآن مفتی اعظم)

حضرت ابو ہریرہؓ کا اپنا واقعہ:

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا یا آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ راہ چلتے ایک شخص کو آپ نے دیکھا نہایت ردی حالت میں ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضورؐ بیماریوں اور نقصانات نے میری یہ درگت کر رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کچھ وظیفہ بتا دوں کہ یہ دکھ بیماری سب کچھ جاتی رہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ! ضرور بتلائیے، احد اور بدر میں آپ کے ساتھ نہ ہونے کا افسوس میرا جاتا رہے گا۔ اس پر آپ ہنس پڑے اور فرمایا تو بدری اور احدی صحابہ کے مرتبے کو کہاں سے پاسکتا ہے تو ان کے مقابلے میں محض خالی ہاتھ اور بے سرمایہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے کہا یا رسول اللہ! انھیں جانے دیجئے آپ مجھے بتلا دیجئے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہؓ یوں کہو تو کلت علی الحق الذی لا یموت **الحمد لله الذی لم یَتَّخِذْ وَلَدًا** الخ میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا چند دن گزرے تھے کہ میری حالت بہت ہی سنور گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور پوچھا ابو ہریرہؓ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا ان کلمات کی وجہ سے خدا کی طرف سے برکت ہے۔ جو آپ نے مجھے سکھائے تھے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

صابیوں اور مجوسیوں کا غلط اعتقاد:

صابی اور مجوسی کہتے تھے کہ اگر اولیاء اللہ نہ ہوں تو خدا سارے انتظام آپ نہیں کر سکتا۔ (تحریر ابن کثیر)

تمت سورة بنی اسرائیل والحمد لله

سُورَةُ الْكَهْفِ

جس نے خواب میں اس کی تلاوت کی اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی اور اس کی حالت درست ہوگی اور جس قوم سے پناہ حاصل کرے گا ان سے فائدہ اٹھائے گا۔ (علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ

سب تعریف اللہ کو جس نے اتاری اپنے بندہ پر کتاب

وَلَهُ يَجْعَلْ لَكَ عِوَجًا

اور نہ رکھی اس میں کچھ کجی

نزول کتاب کی نعمت کا شکریہ:

یعنی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف اور شکر کا مستحق وہی خدا ہو سکتا ہے جس نے اپنے مخصوص و مقرب ترین بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ و اکمل کتاب اتاری اور اس طرح زمین والوں کو سب سے بڑی نعمت سے مشرف و ممتاز فرمایا۔ بیشک اس کتاب میں کوئی ٹیڑھی ترچھی بات نہیں عبارت انتہائی سلیس و فصیح، اسلوب بیان نہایت موثر و شگفتہ تعلیم متوسط و معتدل جو ہر زمانہ اور ہر طبیعت کے مناسب اور عقل سلیم کے بالکل مطابق ہے۔ کسی قسم کی افراط اور تفریط کا اس میں شائبہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ بندوں کو تکمیل انسانیت کا راستہ بتاتا ہے، معاش و معاد کو درست کرنے والی تعلیم دیتا ہے اور اللہ ہی نے بندوں کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس لئے اس نے انعام قرآن کا ذکر کر کے خود اپنی ثناء کی اور اس نے بندوں کو حمد خداوندی کرنے کی (درپردہ) تعلیم بھی دیدی۔

قرآن مخلوق نہیں ہے:

حضرت ابن عباسؓ نے آیت عَزَّ وَجَلَّ غَيْرِ ذِي عِوَجٍ کی تفسیر میں غَيْرِ ذِي عِوَجٍ کا ترجمہ غیر مخلوق کیا ہے اس تفسیر کی روشنی میں بعض علماء نے لَمْ يَجْعَلْ لَكَ عِوَجًا کا ترجمہ اور مرادی معنی یہ بیان کیا کہ اللہ نے قرآن کو مخلوق نہیں کیا، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

سورۃ کہف کی خصوصیات اور فضائل

فتنہ و جال سے حفاظت:

مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند احمد میں حضرت ابوالدرداءؓ سے ایک روایت ہے کہ جس شخص نے سورۃ کہف کی پہلی دس آیتیں حفظ کر لیں وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور کتب مذکورہ میں حضرت ابوالدرداءؓ ہی سے ایک دوسری روایت میں یہی مضمون سورۃ کہف کی آخری دس آیتیں یاد کرنے کے متعلق منقول ہے۔

نور کا حصول:

اور مسند احمد میں بروایت حضرت سہل بن معاذؓ یہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ کہف کی پہلی اور آخری آیتیں پڑھ لے اس کے لئے اس کے قدم سے سرتک ایک نور ہو جاتا ہے اور جو پوری سورت پڑھ لے تو اس کے لئے زمین سے آسمان تک نور ہو جاتا ہے۔

ہفتہ بھر کے گناہ معاف:

اور بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہو جائے گا، جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور پچھلے جمعہ سے اس جمعہ تک کے اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (امام ابن کثیر نے اس روایت کو موقوف قرار دیا ہے)

ہر فتنہ سے حفاظت:

اور حافظ ضیاء مقدسی نے اپنی کتاب مختارہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھ لے وہ آٹھ روز تک ہر فتنہ سے معصوم رہے گا، اور اگر دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی معصوم رہے گا، (یہ سب روایات تفسیر ابن کثیر سے لی گئی ہیں)۔

ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئی:

روح المعانی میں دیلمی سے بروایت حضرت انسؓ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ کہف پڑھنے کی پوری ایک وقت میں نازل ہوئی، اور ستر ہزار فرشتے اس کے ساتھ آئے جس سے اس کی عظمت شان ظاہر ہوتی ہے۔ (معارف مفتی اعظم)

فتنہ سے بھاگ جانا دین کا شعبہ ہے:

حق جل شانہ نے اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا کہ یہ چند باہمت جوان

کرامت کا بیان ہے جو اس عزت گزینی اور گوشہ نشینی پر اصحاب کہف کو عطا ہوئی اور پھر اس سورت کو ذوالقرنین کے قصہ پر ختم فرمایا جو سلطنت اور ولایت اور فقیری اور امیری دونوں کا جامع تھا اور اس شعر کا مصداق تھا۔
بود شاہ در زماں پیش نریں ملک دنیا بودش ہم ملک دیں
خلافت الہیہ :

جب نبوت اور بادشاہت ایک کھل میں جمع ہو جائیں تو اس کا نام خلافت الہیہ ہے اور ایسا بادشاہ جو نبی بھی ہو وہ خلیفہ الہی ہے جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں خلیفہ الہی تھے کہ نبوت اور بادشاہت دونوں کے جامع تھے اور جب ولایت اور بادشاہت اور امیری اور فقیری کسی ایک کھل اور گندی میں جمع ہو جائیں تو اس کا نام خلافت راشدہ ہے جیسے ابوبکر اور عمر اور عثمان اور علی رضی اللہ عنہم خلفائے راشدین تھے بادشاہت اور ولایت دونوں کے جامع تھے اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے امیر سلطنت بھی تھے اور شیخ طریقت بھی تھے۔

جہاں از رنگ و بوسازد اسیرت و لے نزدیک ارباب بصیرت
نہ رنگ و لکشش را اعتباریست نہ بونے و لشرپیش را مداریت

(معارف کا خلاصہ)

قِيمًا لِّیَنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِّلَّذِیْنَ

نھیک اتاری تاکہ ڈرناوے ایک سخت آفت کا اللہ کی طرف سے ہے

یعنی تکذیب کرنے والوں پر جو سخت آفت دنیا یا آخرت میں خداوند قہار کی طرف سے آنے والی ہے اس سے یہ کتاب آگاہ کرتی ہے۔

تنبیہ: قیما کو بعض بمعنی "مستقیم" لے کر محض مضمون سابق کی تاکید قرار دی ہے۔ یعنی کتنا ہی غور کرو ایک بال برابر کبھی نہیں پاؤ گے مگر فرما نے اس لفظ کے معنی کئے ہیں "قیماً علی سائر الكتب السماویہ" یعنی تمام کتب سماویہ کی صحت و تصدیق پر مہر کرنے والی اور ان کی اصولی تعلیمات کو دنیا میں قائم رکھنے والی۔ ابو مسلم نے کہا "قیماً بمصالح العباد" بندوں کی تمام مصالح کی متکفل اور ان کی معاش و معاد کو درست کرنے والی۔ بہر حال جو معنی بھی لئے جائیں اس کی صداقت میں شبہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ

اور خوشخبری دے ایمان لانے والوں کو جو کرتے ہیں

الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا

نیکیاں کہ ان کے لئے اچھا بدلہ ہے جس

مَّا كُنْتُمْ فِيهِ أَبَدًا

جس میں رہا کریں ہمیشہ

تھے کہ جو کفر اور شرک کے فتنہ سے بچنے کے لئے اپنے دین کو لے کر بھاگے، اور ایک غار میں جا کر چھپے، جیسا کہ امام بخاری نے صحیح بخاری کتاب الایمان میں ایک باب یہ منعقد فرمایا ہے۔ باب من الدین الفرار من الفتن۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کو کفر اور شرک کے فتنہ سے بچانے کے لئے بھاگ کر کسی پہاڑ اور غار میں جا چھپنا یہ بھی ایمان کا ایک عظیم شعبہ ہے کما قال اللہ تعالیٰ فَفِرُّوْا إِلَى اللّٰهِ اور دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت بھی اسی فرار من الفتن کا ایک فرد ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور اصحاب کہف:

اور جس طرح گزشتہ سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کی ایذا رسانی کے وقت یہ دعاء بتلائی گئی۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ سے نکلنا خروج صدق ہوا اور مدینہ میں داخل ہونا دخول صدق ہوا اسی طرح اصحاب کہف کا اپنے شہر سے نکلنا جہاں کفر اور شرک کا فتنہ برپا تھا یہ خروج صدق ہوا پھر شہر سے نکل کر کہف (غار) میں عزت گزریں اور گوشہ نشین ہو جانا یہ دخول صدق ہوا اور اس خلوت و عزت کی برکت سے خداوند ذوالجلال کی رحمت و کرامت کے مورد بنے کما قال تعالیٰ حِكَايَةِ عَنْهُمْ وَاِذْ اَعْتَزَلْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يَعْتَدُونَ اِلَّا اللّٰهُ فَاَوَّا اِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَّحْمَتِهِ وَيَهْدِيْ لَكُمْ صِرَاطًا مَّرْفُوعًا۔
گناہ کی جگہ کو چھوڑنا:

خدا تعالیٰ کی محبت میں اس جگہ کو چھوڑ دینا کہ جہاں خدا کی معصیت جاری ہو اور کسی غار اور پہاڑ میں جا کر چھپ جانا کہ خدا کا دشمن (کافر) نظر ہی نہ آئے یہ خود ایک عظیم عبادت ہے

باجبان باش دائم ہم نشین تا توانی روئے اعدا را بین

خلوت و گوشہ نشینی:

صحیح بخاری میں ہے دکان سخلو بغار حرا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں خلوت و عزت فرماتے تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ خلوت اور عزت ایسی عظیم چیز ہے کہ مبادی نبوت میں سے ہے جیسا کہ اخلاص نیت اور رویائے صالحہ مبادی نبوت میں سے ہے۔

سورۃ اسراء اور سورۃ کہف میں ربط:

سورۃ اسراء میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج اور سیر سموت اور علو اور قعت کا بیان تھا اب سورۃ الکہف میں غار اور پہاڑ کی خلوت کا بیان ہے جو شان ولایت ہے اور پھر اس

سے نکالتے اور جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی حقیقت کا ان کو کوئی علم نہیں، محض جہالت یا توہم پرستی یا دوسروں کی تقلید میں ایسا کہتے ہیں خود ان کو اپنے کلام کی مراد معلوم نہیں، باپ (اپنے) بیٹے (ابن) کا اطلاق ان کے نزدیک موثر اور اثر پر بھی ہوتا ہے اور نسیبی باپ بیٹے پر بھی اگر ان کو اس لفظ کی مراد معلوم ہوتی اور نسیبی باپ بیٹا مراد ہوتا تو ایسا لفظ کبھی نہ بولتے، یہ بات جو ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے بڑی کفریہ ہے اس سے مخلوق کا خالق جیسا ہونا، اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک کرنا اور اللہ کا محتاج ہونا اور اپنا جانشین بنانے کا ضرورت مند ہونا ثابت ہوتا ہے۔

بہت بڑا کفر:

کبرت کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ کفر کے اعتبار سے یہ (کفریہ) بات بڑی ہے۔ دوسرا معنی کبرت کا بستی ہے یعنی یہ بات بری ہے۔ کلمہ کا استعمال پورے کلام بلکہ پورے قصیدہ کے لئے بھی ہوتا ہے اس جگہ کام (بات) ہی مراد ہے۔ بات کی آواز تو منہ سے ہی نکلتی ہے اس آیت میں تَخْرِجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ کا لفظ بڑھا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ان کی جرات کفر بہت زیادہ ہے کہ کلمہ کفر اپنے منہ سے (دانت) نکالتے ہیں۔ جھوٹ کہنے سے یہ مراد ہے کہ اس بات کی واقع میں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ

سو کہیں تو گھونٹ ڈالے گا اپنی جان کو ان کے پیچھے

إِن لَّمْ يُولَوْا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا

اگر وہ نہ مائیں گے اس بات کو بیچتا بیچتا کر رہے

آپ اپنے آپ کو نہ گھلائیں:

یعنی اگر یہ کافر قرآن کی باتوں کو نہ مائیں تو آپ ان کے غم میں اپنے کو بالکل گھلا دیے نہیں۔ آپ تبلیغ و دعوت کا فرض ادا کر چکے اور کر رہے ہیں، کوئی نہ مائے تو آپ کو اس قدر دل میں گھٹنے اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ نہ پچھتانا مناسب ہے کہ ہم نے ایسی کوشش کیوں کی جو کامیاب نہ ہو سکی۔ آپ تو بہر حال کامیاب ہیں۔ دعوت و تبلیغ اور شفقت و ہمدردی خالق کے جو کام کرتے ہیں وہ آپ کے رفیع مراتب اور ترقی مدارج کا ذریعہ ہیں۔ اشیاء اگر قبول نہ کریں تو ان ہی کا نقصان ہے۔ (تفسیر عثمانی)

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا

ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین پر ہے اس کی رونق

لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

تاکہ جانچیں لوگوں کو کون ان میں اچھا کرتا ہے کام

بظاہر اس سے مراد آخرت کا بدلہ یعنی جنت ہے جہاں مومنین قاضین کو دائمی خوشی اور ابدی راحت ملے گی۔ (تفسیر عثمانی)

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا

اور ڈرنا دے ان کو جو کہتے ہیں اللہ رکھتا ہے اولاد

اللہ کی اولاد تجویز کرنے والوں کو تنبیہ:

خدا کے لئے اولاد تجویز کرنے میں سب سے زیادہ مشہور اور پیش پیش تو نصاریٰ ہیں اور جیسا کہ احادیث سے ظاہر ہوتا ہے ان ہی سے حاملین قرآن کو قیامت تک زیادہ سابقہ پڑنا ہے۔ تاہم عموم الفاظ میں بعض فرق یہود جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، یا بعض مشرکین جو ملائکہ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے وہ بھی داخل ہو گئے، گویا اس جگہ اولاد تجویز کرنے والے کافروں کا بالخصوص اور نصاریٰ کو اخص خصوص کے طور پر متنبہ کیا گیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

اللہ کو صاحب اولاد قرار دینا شدید ترین کفر ہے اسی شدت کفر کو ظاہر کرنے کے لئے خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرانے کا ذکر کیا جو کسی کو اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابَائِهِمْ

کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی اور نہ ان کے باپ دادوں کو

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ

کیا بڑی بات نکلتی ہے ان کے منہ سے

إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

سب جھوٹ ہے جو کہتے ہیں

اللہ کی شان سے ناواقف:

یعنی کوئی تحقیق اور علمی اصول ان کے ہاتھ میں نہیں نہ ان کے باپ دادوں کے ہاتھ میں تھا۔ جن کی اندھی تقلید میں ایسی بھاری بات زبان سے نکال رہے ہیں۔ گویا خداوند تعالیٰ کی شان قدوسیت و سبحیت کی ان لوگوں کو کچھ خبر نہیں جو اس کی جناب میں ایسی گستاخیاں کرتے ہوئے ذرا نہیں شرماتے۔ دلائل و براہین کی جگہ ان کے ذخیرہ میں یہ ہی باقی رہ گیا ہے کہ زبان سے ایک جھوٹی اور بدیہی البطلان بات کہتے چلے جائیں اور جب ثبوت مانگو تو کہہ دیں کہ یہ مذہب کا ایک راز ہے جس کے ادراک تک عقل انسانی کی رسائی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، یعنی اللہ کی (مفروضہ) اولاد کا یا اولاد قرار دینے کا اس (کفریہ) بات کا ان کو کوئی علم نہیں۔ مطلب یہ کہ جو بات زبان

اچھے عمل والا کون:

یعنی اس کی رونق پروڑتا ہے یا اسے چھوڑ کر آخرت کو پکڑتا ہے، بعض روایات میں ہے کہ ابن عمر نے سوال کیا یا رسول اللہ ”أَحْسَنُ عَمَلًا“ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ”أَحْسَنُكُمْ عَقْلًا“ اور عکم عن معارم اللہ واسر عکم فی طاعته سبحانه“ (جس کی سمجھ اچھی ہو، حرام سے زیادہ پرہیز کرے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کی طرف زیادہ جھپٹے) (تفسیر عثمانی)

حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شک نہیں کہ دنیا سرسبز اور شیریں ہے اور اللہ تم کو (پچھلوں کا) جانشین اس دنیا میں بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا مَا عَلَى الْأَرْضِ سے صرف انسان مراد ہیں بعض اہل تفسیر کے نزدیک صرف علماء اور صلحاء مراد ہیں۔

ہر چیز حسین ہے:

(حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں مَا عَلَى الْأَرْضِ سے اگر ہر موجود ارضی مراد ہو تو ناممکن نہیں ہے کیونکہ مجموعی طور پر بحیثیت اجمال پورا نظام حسین ہے یا یوں کہا جائے کہ ہر چیز کو تحسین میں دخل ہے کیونکہ ہر (ذاتی حسین) چیز کا حسن اضافی ہے اگر قبیح کا وجود نہ ہو تو حسین کا جمال معلوم نہ ہو (پس قبیح کو بھی زینت ارض میں دخل ہے)۔ (تفسیر مظہری)

وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

اور ہم کو کرنا ہے جو کچھ اس پر ہے میدان چھانٹ کر

یہ سب رونق فانی ہے:

یعنی ایک روز سب گھاس پھوس درخت وغیرہ چھانٹ کر زمین کو چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ جو لوگ اس کے بناؤ سنگار پر رتھ رہے ہیں وہ خوب سمجھ لیں کہ یہ زرق برق کوئی باقی رہنے والی چیز نہیں۔ دنیا کے زمینی سامان خواہ کتنے ہی جمع کر لو اور مادی ترقیات سے ساری زمین کو لالہ و گلزار بنا دو، جب تک آسمانی ہدایت اور روحانی دولت سے تہی دست رہو گے، حقیقی سرور و طمانیت اور ابدی نجات و فلاح سے ہم آغوش نہیں ہو سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

آخری کامیابی کس کو ملے گی:

آخری اور دائمی کامیابی صرف انہی کے لئے ہے جو مولائے حقیقی کی خوشنودی پر دنیا کی ہر ایک زائل و فانی خوشی کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور راہ حق کی جادہ پیائی میں کسی صعوبت سے نہیں گھبراتے نہ دنیا کے بڑے بڑے طاقتور جباروں کی تنویف و ترہیب سے ان کا قدم ڈگمگاتا ہے۔ اسی سلسلہ میں آگے اصحاب کہف کا قصہ بیان فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی بھی

کر دی کہ آپ ان بد بختوں کے غم میں اپنے کو نہ گھلایئے۔ جس دنیا کی زندگی اور عیش و بہار پر مغرور ہو کر یہ حق کو ٹھکراتے ہیں وہ سب کاٹ چھانٹ کر برابر کر دی جائیگی اور آخر کار سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہوگا۔ اس وقت سارے جھگڑے چکا دیئے جائیں گے۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ

کیا تو خیال کرتا ہے کہ غار اور کھوہ کے

وَالرَّقِیمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا

رہنے والے ہماری قدرتوں میں عجب اچنبھا تھے

قدرت الہی کیلئے کچھ مشکل نہیں ہے:

یعنی حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کے لحاظ سے اصحاب کہف کا قصہ جو آگے مذکور ہے کوئی اچنبھا نہیں جسے حد سے زیادہ عجیب سمجھا جائے، زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کا پیدا کرنا ان کا محکم نظام قائم رکھنا، انسان ضعیف البدان کو سب پر فضیلت دینا، انسانوں میں انبیاء کا بھیجنا، ان کی قلیل و بے سرو سامان جماعتوں کو بڑے بڑے متکبرین کے مقابلہ میں کامیاب بنانا۔ (تفسیر عثمانی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ:

خاتم الانبیاء اور رفیق غار حضرت ابوبکر صدیقؓ کو دشمنوں کے زور سے نکال کر ”غار ثور“ میں تین روز ٹھہرانا، کفار کا غار کے منہ تک تعاقب کرنا پھر ان کو بے نیل و مرام واپس لوٹانا آخر گھربار چھوڑنے والے مٹھی بھر بے سرو سامانوں کو تمام جزیرۃ العرب بلکہ مشرق و مغرب میں اس قدر قلیل مدت کے اندر غالب و منصور کرنا، کیا یہ اور اس قسم کی بے شمار چیزیں؟ اصحاب کہف کے قصہ سے کم عجیب ہیں؟

شان نزول:

اصل یہ ہے کہ یہود نے قریش کو مشورہ دیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آزمائش کیلئے تین سوال کریں۔ روح کیا ہے؟ اصحاب کہف کا کیا قصہ تھا؟ اور ذوالقرنین کی سرگذشت کیا تھی؟ اصحاب کہف کے قصہ کو عجیب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے خاص اہمیت دی تھی۔ اسی لئے اس آیت میں بتلایا گیا کہ وہ اتنا عجیب نہیں جیسے تم سمجھتے ہو، اس سے کہیں بڑھ کر عجیب و غریب نشانات قدرت موجود ہیں۔

اصحاب کہف کا اجمالی قصہ:

آگے ”اصحاب کہف“ کا قصہ اول مجملہ پھر مفصل بیان فرمایا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ چند نوجوان روم کے کسی ظالم و جبار بادشاہ کے عہد میں تھے، جس کا نام بعض نے ”دقیانوس“ بتلایا ہے۔ بادشاہ سخت غالی بت پرست تھا اور جبر و اکراہ

بخاری کہا ہے، ابن عباس سے ”رقیم“ کے دوسرے معنی منقول ہیں۔ یعنی ”اصحاب کہف“ اور ”اصحاب رقیم“ ایک ہی جماعت کے دو لقب ہیں۔ غار میں رہنے کی وجہ سے ”اصحاب کہف“ کہلاتے ہیں اور چونکہ ان کے نام وصفت وغیرہ کی تختی لکھ کر رکھ دی گئی تھی، اس لئے ”اصحاب رقیم“ کہلاتے۔ مگر مترجم محقق رحمہ اللہ نے پہلے معنی لئے ہیں اور بہر صورت ”اصحاب کہف“ و ”اصحاب رقیم“ کو ایک ہی قرار دیا ہے۔

اصحاب رقیم:

بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ”اصحاب رقیم“ کا قصہ قرآن میں مذکور نہیں ہوا۔ محض عجیب ہونے کے لحاظ سے اصحاب کہف کے تذکرہ میں اس کا حوالہ دیدیا گیا۔ اور فی الحقیقت اصحاب رقیم (کھوہ والے) وہ تین شخص ہیں جو بارش سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے تھے۔ اوپر سے ایک بڑا پتھر آپڑا، جس نے غار کا منہ بند کر دیا، اس وقت ان میں سے ہر ایک شخص نے اپنی عمر کے مقبول ترین عمل کا حوالہ دیکر حق تعالیٰ سے فریاد کی اور بتدریج غار کا منہ ٹھل گیا۔ امام بخاری نے اصحاب کہف کا ترجمہ منعقد کرنے کے بعد حدیث الغار کا مستقل عنوان قائم کیا ہے اور اس میں ان تین شخصوں کا قصہ مفصل درج کر کے شاید اسی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ”اصحاب رقیم“ یہ لوگ ہیں۔ طبرانی اور ہزار نے باخار حسن نعمان بن بشیر سے مرفوع روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ”رقیم“ کا ذکر فرماتے تھے اور یہ قصہ تین شخصوں کا بیان کیا۔ واللہ اعلم۔ (تیسری جلد)

سعید کہتے ہیں کہ یہ پتھر کی ایک لوح تھی جس پر اصحاب کہف کا قصہ لکھ کر غار کے دروازے پر اسے لگا دیا گیا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں قرآن میں ہے **يَكْتُبُ مَرْقُومًا**، پس آیت کے ظاہری الفاظ تو اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور یہی امام ابن جریر کا مختار قول ہے کہ رقیم فعلیل کے وزن پر مرقوم کے معنی میں ہے جسے مقتول قتل اور مخرج جرح، واللہ اعلم۔ (تیسری جلد)

اصحاب رقیم کا تفصیلی واقعہ:

عبد بن حمید، ابن المنذر، طبرانی، ابن ابی حاتم اور ابن مردودہ نے حضرت نعمان بن بشیر کا بیان نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب الرقیم کے متعلق ارشاد فرما رہے تھے کہ وہ تین شخص تھے جو ایک غار میں جا گھسے تھے۔ امام احمد اور ابن المنذر نے حضرت انسؓ کی مرفوع روایت بیان کی کہ گزشتہ لوگوں میں تین آدمی تھے جو گھر والوں کے لئے معاش کی جستجو میں چل دیئے راستے میں بارش آگئی، وہ ایک غار میں پناہ گیر ہو گئے۔ جو نبی غار کے اندر داخل ہوئے ایک چٹان (دروازے کی طرف) آپڑی، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا۔ ایک شخص بولا (بھائیو) جس کسی نے جو بھی کوئی نیک کام کیا ہو اس وقت اس کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرے، شاید اللہ اس کی برکت سے ہم پر رحم

سے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ عام لوگ سختی اور تکلیف کے خوف اور چند روزہ دنیوی منافع کی طمع سے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر بت پرستی اختیار کرنے لگے اس وقت چند نوجوانوں کے دلوں میں جن کا تعلق عمائد سلطنت سے تھا، خیال آیا کہ ایک مخلوق کی خاطر خالق کو ناراض کرنا ٹھیک نہیں۔ ان کے دل خشیت الہی اور نور تقویٰ سے بھر پور تھے حق تعالیٰ نے صبر و استقلال اور توکل و تبطل کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ بادشاہ کے روبرو جا کر بھی انہوں نے ”لَنْ نَذْغُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَقَدْ قُلْنَا اِذَا شَطَطًا“ کا نعرہ مستانہ لگایا اور ایمانی جرات و استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو مبہوت و حیرت زدہ کر دیا۔ بادشاہ کو کچھ ان کی نوجوانی پر رحم آیا اور کچھ دوسرے مشاغل و مصالح مانع ہوئے کہ انہیں فوراً قتل کر دے۔ چند روز کی مہلت دی کہ وہ اپنے معاملہ میں غور و نظر ثانی کر لیں۔ انہوں نے مشورہ کر کے طے کیا کہ ایسے فتنہ کے وقت جب کہ جبر و تشدد سے عاجز ہو کر قدم ڈگمگانے کا بہر حال خطرہ ہے مناسب ہوگا کہ شہر کے قریب کسی پہاڑ میں روپوش ہو جائیں (اور واپسی کے لئے مناسب موقع کا انتظار کریں) دعا کی کہ خداوند اتواپنی خصوصی رحمت سے ہمارا کام بنادے اور رشد و ہدایت کی جاوہ بیجائی میں ہمارا سب انتظام درست کر دے۔ آخر شہر سے نکل کر کسی قریبی پہاڑ میں پناہ لی اور اپنے میں سے ایک کو مامور کیا کہ بھیجیں بدل کر کسی وقت شہر میں جایا کرے تا ضروریات خرید کر لاسکے اور شہر کے احوال و اخبار سے سب کو مطلع کرتا رہے۔ جو شخص اس کام پر مامور تھا اس نے ایک روز اطلاع دی کہ آج شہر میں سرکاری طور پر ہماری تلاش ہے اور ہمارے اقارب و اعزہ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمارا پتہ بتلائیں۔ یہ مذاکرہ ہو رہا تھا کہ حق تعالیٰ نے ان سب پر دفعۃً نیند طاری کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ سرکاری آدمیوں نے بہت تلاش کیا پتہ نہ لگا۔ تھک کر بیٹھ رہے اور بادشاہ کی رائے سے ایک سید کی سختی پر ان نوجوانوں کے نام اور مناسب حالات لکھ کر خزانہ میں ڈال دیے گئے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ ایک جماعت حیرت انگیز طریقہ سے لاپتہ ہو گئی ہے۔ ممکن ہے آگے چل کر اس کا کچھ سراغ نکلے۔ اور بعض عجیب واقعات کا انکشاف ہو۔

اصحاب کہف کا مذہب کیا تھا:

یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں اختلاف ہوا ہے بعض نے کہا کہ نصرانی یعنی اصل دین مسیحی کے پیرو تھے۔ لیکن ابن کثیر نے قرآن سے اس کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ حضرت مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے واللہ اعلم۔

رقیم کا معنی:

تنبیہ: ”رقیم“ پہاڑ کی کھوہ کو کہتے ہیں اور بمعنی ”مرقوم“ بھی آتا ہے یعنی لکھی ہوئی چیز۔ مسند عبد بن حمید کی ایک روایت سے جسے حافظ نے علی شرط

شخصوں کے غار میں بند ہو جانے پھر دعاؤں کے ذریعہ راستہ کھل جانے کا ذکر کیا ہے، جو تمام کتب حدیث میں مفصل موجود ہے، امام بخاری کی اس صنیع سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اصحاب کہف ایک جماعت ہے اور اصحاب رقیم ان تین شخصوں کو کہا گیا ہے جو کسی زمانے میں غار میں چھپے تھے، پھر پہاڑ سے ایک بڑا پتھر اس غار کے دہانے پر آگرا جس سے غار بالکل بند ہو گیا، ان کے نکلنے کا راستہ نہ رہا، ان تینوں نے اپنے اپنے خاص نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کی کہ یہ کام اگر ہم نے خالص آپ کی رضا کے لئے کیا تھا تو اپنے فضل سے ہمارا راستہ کھول دے، پہلے شخص کی دعا سے پتھر کچھ سرک گیا، روشنی آنے لگی دوسرے کی دعا سے اور زیادہ سرکا، پھر تیسرے کی دعا سے راستہ بالکل ٹھیک کھل گیا۔

لیکن حافظ ابن حجرؒ نے شرح بخاری میں یہ واضح کیا ہے کہ از روئے روایت حدیث اس کی کوئی صریح دلیل نہیں ہے کہ اصحاب رقیم مذکورہ تین شخصوں کا نام ہے بات صرف اتنی ہے کہ واقعہ غار کے ایک روای حضرت نعمان بن بشیرؓ کی روایت میں بعض راویوں نے یہ اضافہ نقل کیا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیرؓ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رقیم کا ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں بند رہ جانے والے تین آدمیوں کا واقعہ سن رہے تھے۔

حافظ ابن حجر شارح بخاریؒ نے اصحاب کہف و رقیم کے دو الگ الگ جماعتیں ہونے سے انکار فرمایا، اور صحیح یہ قرار دیا کہ یہ دونوں ایک ہی جماعت کے نام ہیں، غار میں بند ہو جانے والے تین شخصوں کا ذکر رقیم کے ذکر کے ساتھ آگیا ہو، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہی تین شخص اصحاب الرقیم تھے۔

قرآن کا طرز اور جدید تحقیقات:

قرآن حکیم نے اپنے حکیمانہ اصول اور اسلوب خاص کے تحت سارے قرآن میں ایک قصہ یوسف علیہ السلام کے سوا کسی قصے کو پوری تفصیل اور ترتیب سے بیان نہیں کیا، جو عام تاریخی کتابوں کا طریقہ ہے، بلکہ ہر قصے کے صرف وہ اجزاء موقع بموقع بیان فرمائے ہیں جن سے انسانی ہدایات اور تعلیمات کا تعلق تھا۔ (قصہ یوسف علیہ السلام کو اس اسلوب سے مستثنیٰ کرنے کی وجہ سورہ یوسف کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔)

اکابر صحابہ و تابعین کے اس طرز عمل کا مقتضی یہ تھا کہ اس تفسیر میں بھی ان اجزاء قصہ کو نظر انداز کر دیا جائے جن کو قرآن اور حدیث نے نظر انداز کیا ہے لیکن یہ زمانہ وہ ہے جس میں تاریخی اور جغرافیائی انکشافات ہی کو سب سے بڑا کمال سمجھ لیا گیا ہے، اور متاخرین علمائے تفسیر نے اسی لئے کم و بیش ان اجزاء کو بھی بیان فرمادیا ہے، اس لئے زیر نظر تفسیر میں قصے کو وہ اجزاء جو خود

فرمادے۔ چنانچہ ایک نے کہنا شروع کیا میں نے ایک روز کچھ مزدور کام کرانے کے لئے رکھے۔ ایک مزدور وہ پہر کو آیا لیکن اس نے باقی آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا دوسروں نے پورے دن میں کیا تھا، میں نے اس کو مزدوری دوسروں کے برابر دیدی۔

دوسرے مزدوروں میں سے ایک شخص کو اس پر غصہ آگیا، اور وہ اپنی مزدوری میرے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری گھر کے کسی گوشے میں رکھ دی، کچھ مدت کے بعد میں نے اس مزدوری سے بکری کا ایک بچہ خرید لیا اور اس کی نسل بڑھتے بڑھتے اللہ کی مشیت کے مطابق بہت ہو گئی، مدت کے بعد وہ مزدور میرے پاس لوٹ آیا بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا میں نے اس کو پہچانا بھی نہیں کہنے لگا میرا آپ کے پاس کچھ حق ہے، پھر اس نے اپنے حق کی یاد دہانی کی اس وقت میں نے اس کو پہچانا اور میں نے سارا مال (یعنی بچہ کی نسل کے سارے جانور) اس کو دیدیئے۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ محض تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے چنانچہ پتھر میں اتنا شکاف ہو گیا کہ روشنی نظر آنے لگی۔

دوسرے نے کہا میرے پاس دولت تھی ایک بار (سخت قحط پڑا) لوگ تنگ حال ہو گئے، ایک عورت میرے پاس آئی اور کچھ خیرات مانگی، میں نے کہا تیرے معاوضہ میں سے دے سکتا ہوں اس کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس نے انکار کیا اور واپس چلی گئی۔ تین مرتبہ ایسا ہی ہوا آخر اس نے اپنے شوہر سے جا کر اس کا ذکر کیا، شوہر نے کہا اپنے بچوں کی مدد کیلئے اس کی درخواست مان لے۔ عورت میرے پاس آئی اور اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا میں نے اس کا کپڑا کھولا اور کچھ کرنا چاہا تو وہ کانپنے لگی میں نے لرزہ کی وجہ دریافت کی کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا تو اس سختی میں اس سے ڈرتی ہے، اور میں فراخ حالی میں اس سے نہ ڈروں، ایسا نہیں ہو سکتا، پھر میں نے اس کو یونہی چھوڑ دیا اور جو کچھ اس نے مانگا تھا، وہ دے دیا، اے اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لئے کیا تھا تو اس کو کھول دے فوراً پتھر اتنا چھٹ گیا کہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ تیسرے نے کہا میرے ماں باپ بوڑھے تھے، اور میرے پاس بکریاں تھیں۔ میں والدین کو کھلا پلا کر بکریاں لے کر (جنگل کو) جاتا تھا، ایک روز بکریوں (کے گم ہونے یا منتشر بکریوں کو جمع کرنے) کی وجہ سے میں رات سے پہلے نہ لوٹ سکا پھر گھر آ کر دودھ کا برتن ہاتھ میں لئے یونہی صبح تک کھڑا انتظار کرتا رہا آخر صبح کو وہ بیدار ہوئے تو میں نے ان کو پلایا، اے اللہ! اگر یہ کام میں نے تیری خوشنودی کے لئے کیا ہو تو اس کو ہم سے کھول دے چنانچہ اللہ نے وہ چٹان کھول دی اور سب باہر نکل آئے، واللہ اعلم۔

امام بخاریؒ نے اپنی کتاب صحیح میں اصحاب الکھف اور اصحاب الرقیم دو عنوان الگ الگ دیئے، پھر اصحاب الرقیم کے تحت میں وہ مشہور تین

بے ہیں وہ بھی اپنی تفسیر بحر محیط میں غرناطہ کے اس غار کا اسی طرح ذکر کرتے ہیں جس طرح قرطبی نے کیا ہے، اور ابن عطیہ کے اپنے مشاہدہ کا ذکر لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم جب اندلس میں تھے، (یعنی قاہرہ منتقل ہونے سے پہلے) تو بہت لوگ اس غار کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اگرچہ وہ لاشیں اب تک وہاں موجود ہیں، اور زیارت کرنے والے ان کو شمار بھی کرتے ہیں مگر ہمیشہ ان کی تعداد بتانے میں غلطی کرتے ہیں پھر فرمایا کہ ابن عطیہ نے جس شہر رقیوس کا ذکر کیا ہے جو غرناطہ کی جانب قبلہ میں واقع ہے تو اس شہر سے میں خود بے شمار مرتبہ گزرا ہوں، اور اس میں بڑے بڑے غیر معمولی پتھر دیکھے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ویترجیح کون اهل الکھف بالاندلس لکثرة دین النصاری بھاحتی ہی بلاد مملکتهم العظمیٰ (تفسیر بحر محیط ص ۱۰۲ ج ۶) ”یعنی اصحاب کھف کے اندلس میں ہونے کی ترجیح کے لئے یہ بھی قرینہ ہے کہ وہاں نصرانیت کا غلبہ ہے یہاں تک کہ یہی خطہ ان کی سب سے بڑی مذہبی مملکت ہے۔“ اس میں یہ بات واضح ہے کہ ابو حیان کے نزدیک اصحاب کھف کا اندلس میں ہونا راجح ہے۔ (تفسیر قرطبی)

وادی رقیم کا غار:

امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت عوفی حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ رقیم ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلہ (عقبہ) کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ”میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کھف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ (روح المعانی)

حضرت معاویہؓ کا واقعہ:

ابن ابی شیبہ، ابن المندر، ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہؓ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوۃ المصیق کہتے ہیں اس موقع پر ہمارا گزرا اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کھف ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے حضرت معاویہؓ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کھف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں مگر ابن عباسؓ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس ہستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَوْ اَظْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَكَّيْتُمْ مِنْهُمْ فِرَارًا وَ مَلَكْتُمْ مِنْهُمْ رُعْبًا (یعنی آپ ان کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے)۔ مگر حضرت معاویہؓ نے ابن عباسؓ کی اس بات

قرآن میں مذکور ہیں ان کا بیان تو آیات قرآن کی تفسیر کے تحت میں آجائے گا، باقی تاریخی اور جغرافیائی اجزائے قصہ کو یہاں بقدر ضرورت بیان کیا جاتا ہے اور بیان کرنے کے بعد بھی آخری نتیجہ وہی رہے گا کہ ان معاملات میں کوئی قطعی فیصلہ ناممکن ہے۔

رقیم شہر:

قرطبی نے سب سے پہلے توضحاک کی روایت سے یہ نقل کیا ہے کہ رقیم روم کے ایک شہر کا نام ہے جس کے ایک غار میں اکیس آدمی لیٹے ہوئے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سو رہے ہیں، پھر امام تفسیر ابن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے کہ شام میں ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں وہاں کے مجاورین یہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ اصحاب کھف ہیں اور اس غار کے پاس ایک مسجد اور مکان کی تعمیر ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے اور ان مردہ لاشوں کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے۔

غرناطہ کا واقعہ:

اور دوسرا واقعہ اندلس غرناطہ کا نقل کیا ہے، ابن عطیہ کہتے ہیں کہ غرناطہ میں ایک لوشہ نامی گاؤں کے قریب ایک غار ہے جس میں کچھ مردہ لاشیں ہیں، اور ان کے ساتھ ایک مردہ کتے کا ڈھانچہ بھی موجود ہے ان میں سے اکثر لاشوں پر گوشت باقی نہیں رہا، صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہیں اور بعض پر اب تک گوشت پوست بھی موجود ہیں، اس پر صدیاں گزر گئیں مگر صحیح سند سے انکا کچھ حال معلوم نہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی اصحاب کھف ہیں۔

ابن عطیہ کا مشاہدہ:

ابن عطیہ کہتے ہیں کہ یہ خبر سن کر میں خود ۵۴۰ھ میں وہاں پہنچا تو واقعی یہ لاشیں اسی حالت پر پائیں اور ان کے قریب ہی ایک مسجد بھی ہے، اور ایک رومی زمانے کی تعمیر بھی ہے جس کو رقیم کہا جاتا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوئی عالیشان محل ہوگا اس وقت تک بھی اس کی بعض دیواریں موجود ہیں، اور یہ ایک غیر آباد جنگل میں ہے، اور فرمایا کہ غرناطہ کے بالائی حصہ میں ایک قدیم شہر کے آثار و نشانات پائے جاتے ہیں جو رومیوں کے طرز کے ہیں، اس شہر کا نام رقیوس بتلایا جاتا ہے ہم نے اس کے کھنڈروں میں بہت سے عجائبات اور قبریں دیکھی ہیں، قرطبی جو اندلس ہی کے رہنے والے ہیں ان تمام واقعات کو نقل کرنے کے بعد بھی کسی کو متعین طور پر اصحاب کھف کہنے سے گریز کرتے ہیں، اور خود ابن عطیہ نے بھی اپنے مشاہدے کے باوجود یہ جزم نہیں کیا کہ یہی لوگ اصحاب کھف ہیں، محض عام شہرت نقل کی ہے، مگر دوسرے اندکی مفسر ابو حیان جو ساتویں صدی ۶۵۲ھ میں خاص غرناطہ میں پیدا ہوئے وہیں رہے،

القرآن میں اسی کو اختیار فرمایا اور اس کی شہادت میں تورات سفر عدد اور صحیفہ سعیاء کے حوالہ سے شہر پٹرا کا نام راقمہ بیان کیا ہے (ماخوذ از دائرة المعارف عرب)

مملکت اردن میں عمان کے قریب ایک سنسان جنگل میں ایک غار کا پتہ لگا تو حکومت کے محکمہ آثار قدیمہ نے ۱۹۶۳ء میں اس جگہ کھدائی کا کام جاری کیا تو اس میں مٹی اور پتھروں کے ہٹانے کے بعد ہڈیوں اور پتھروں سے بھرے ہوئے چھ تابوت اور دو قبریں برآمد ہوئیں، غار کی جنوبی سمت میں پتھروں پر کندہ کچھ نقوش بھی دریافت ہوئے جو بزنطینی زبان میں ہیں، یہاں کے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہی جگہ رقیم ہے جس کے پاس اصحاب کھف کا یہ غار ہے، واللہ اعلم۔

حضرت سیدی حکیم الامت تھانویؒ نے بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالہ سے اصحاب کھف کی جگہ اور مقام کی تاریخی تحقیق یہ نقل کی ہے کہ ظالم بادشاہ جس کے خوف سے بھاگ کر اصحاب کھف نے غار میں پناہ لی تھی، اس کا زمانہ ۲۵۰ء تھا، پھر تین سو سال تک یہ لوگ سوتے رہے، تو مجموعہ ۵۵۰ء ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ۵۷۰ء میں ہوئی، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بیس سال پہلے یہ واقعہ ان کے بیدار ہونے کا پیش آیا، اور تفسیر حقانی میں بھی ان کا مقام شہر افسوس یا طرسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک میں تھا، اب اس کے کھنڈرات موجود ہیں، واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

یہ تمام تاریخی اور جغرافیائی تفصیلات ہیں جو قدما نے مفسرین کی روایات سے پھر جدید مورخین کے بیانات سے پیش کی گئی ہیں۔

جن سے تقریبی اور تخمینی طور پر اتنا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب پیش آیا، اور بیشتر روایات اس کے شہر افسوس یا طرسوس کے قریب ہونے پر متفق نظر آتی ہیں، واللہ اعلم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان تمام تحقیقات کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں سے چلے تھے کہ مقام متعین کرنے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی تعیین کسی یقینی ذریعہ سے کی جاسکتی ہے

اجتماعیت کی اصل بنیاد:

ابن کثیر نے اس کو نقل کر کے فرمایا کہ لوگ تو باہمی اجتماع کا سبب قومیت اور جنسیت کو سمجھتے ہیں مگر حقیقت وہ ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ درحقیقت اتفاق و افتراق اول ارواح میں پیدا ہوتا ہے اس کا اثر اس عالم کے ابدان میں پڑتا ہے جن روحوں کے درمیان ازل میں مناسبت اور اتفاق پیدا ہوا وہ یہاں بھی باہم مربوط اور ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور جن میں یہ مناسبت اور باہمی توافق نہ ہوا بلکہ وہاں علیحدگی رہی ان میں یہاں بھی علیحدگی رہے گی، اسی واقعہ کی مثال کو دیکھو کہ کس طرح الگ الگ ہر شخص کے دل میں ایک

کو شاید اس لئے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو اس لئے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لئے بھیجا، وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیج دی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا (روح المعانی ص ۲۲۷ ج ۱۵)

اصحاب کھف کا شہر:

اور تقریباً تمام تفاسیر قرطبی، ابو حیان، ابن جریر وغیرہ کی روایات میں اصحاب کھف جس شہر میں رہتے تھے اس کا قدیم نام افسوس اور اسلامی نام طرسوس بتلایا گیا ہے اس شہر کا ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر ہونا اہل تاریخ کے نزدیک مسلم ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ غار بھی ایشیائے کوچک میں ہے، اس لئے کسی ایک کو قطعی طور پر صحیح اور باقی کو غلط کہنے کی کوئی دلیل نہیں۔

جدید مورخین کی تحقیق:

عصر حاضر کے بعض مورخین اور علماء نے مسیخی تاریخوں اور اہل یورپ کی تاریخ کی مدد سے غار اصحاب کھف کی جگہ اور زمانہ متعین کرنے کے لئے کافی بحث و تحقیق کی ہے۔

ابوالکلام صاحب آزاد نے ایلہ (عقبہ) کے قریب موجودہ شہر پٹرا جس کو عرب مورخین بطرا لکھتے ہیں اس کو قدیم شہر رقیم قرار دیا ہے، اور موجودہ تاریخوں سے اس کے قریب پہاڑ میں ایک غار کے آثار بھی بتلائے ہیں جس کے ساتھ کسی مسجد کی تعمیر کے آثار بھی بتلائے جاتے ہیں اس کی شہادت میں لکھا ہے کہ بائبل کی کتاب یسوع (باب ۱۸، آیت ۲۷) میں جس جگہ کو رقیم یا راقم کہا ہے یہ وہی مقام ہے جس کو اب پٹرا کہا جاتا ہے مگر اس پر یہ شبہ کیا گیا ہے کہ کتاب یسوع میں جو راقم یا راقم کا ذکر بنی بن یمن کی میراث کے سلسلے میں آیا ہے اور یہ علاقہ دریائے اردن کے اور بحر لوط کے مغرب میں واقع تھا جس میں شہر پٹرا کے ہونے کا کوئی امکان نہیں، اس لئے اس زمانے کے محققین آثار قدیمہ نے اس بات کے ماننے میں سخت تامل کیا ہے کہ پٹرا اور راقم ایک چیز ہیں۔ (انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا طبع ۱۹۳۶ء)

اور عام مفسرین نے اصحاب کھف کی جگہ شہر افسوس کو قرار دیا ہے جو ایشیائے کوچک کے مغربی ساحل پر رومیوں کا سب سے بڑا شہر تھا، جس کے کھنڈرات اب بھی موجودہ ترکی کے شہر از میر (سمرنا) سے ۲۵،۲۰ میل بجانب جنوب پائے جاتے ہیں۔

حضرت مولانا سید سلیمان صاحب ندویؒ نے بھی ارض القرآن میں شہر پٹرا کا ذکر کرتے ہوئے بین القوسین (رقیم) لکھا ہے مگر اس کی کوئی شہادت پیش نہیں کی کہ شہر پٹرا کا پرانا نام رقیم تھا، مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی نے اپنی کتاب قصص

ہی خیال پیدا ہوا اس خیال نے ان سب کو غیر شعوری طور پر ایک جگہ جمع کر دیا۔
ان نو جوانوں کا بادشاہ کے سامنے پیش ہونا:

اب یہ ایک متحد الخیال جماعت ایک دوسرے کی رفیق اور دوست ہو گئی اور انہوں نے الگ ایک عبادت گاہ بنائی، جس میں جمع ہو کر یہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کرنے لگے، مگر شدہ شدہ ان کی خبر شہر میں پھیل گئی، اور چغل خوروں نے بادشاہ تک ان کی خبر پہنچا دی، بادشاہ نے ان سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا، یہ لوگ دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے ان کے عقیدے اور طریقے کے متعلق سوال کیا، اللہ نے ان کو ہمت بخشی، انہوں نے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنا عقیدہ توحید بیان کر دیا، اور خود بادشاہ کو بھی اس کی طرف دعوت دی، اسی کا بیان قرآن کریم کی آیات میں اس طرح آیا ہے:

وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّكْفُرَ
 مِنْ دُونِهِ ۚ إِنَّهَا لَظَنَّا إِذْ أَشْطَطْنَا ۚ (الی قولہ) کذباً۔

ابتدائی دھمکی:

جب ان لوگوں نے بادشاہ کو یہاں تک جو کہ دعوت ایمان دی تو بادشاہ نے اس سے انکار کیا اور ان کو ذرا یاد دہم کایا، اور ان کے بدن سے وہ عمدہ پوشاک جو ان شہزادوں کے بدن پر تھی اتروا دی، تاکہ یہ لوگ اپنے معاملہ میں غور کریں، اور غور کرنے کے لئے چند روز کی مہلت یہ کہہ کر دیدی کہ تم نو جوان ہو میں تمہارے قتل میں اس لئے جلدی نہیں کرتا کہ تم کو غور کرنے کا موقع مل جائے اب بھی اگر تم اپنی قوم کے دین و مذہب پر آ جاتے ہو، تو تم اپنے حال پر رہو گے ورنہ قتل کر دیئے جاؤ گے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم اپنے مومن بندوں پر تھا کہ اس مہلت نے ان لوگوں کے لئے راہ فرار کھول دی، اور یہ لوگ یہاں سے بھاگ کر ایک غار میں روپوش ہو گئے۔

بادشاہ کا نام:

حضرت عبداللہ بن عباسؓ کی روایت میں بھی واقعہ اسی طرح بیان کیا ہے اور بادشاہ کا نام دقیانوس بتلایا ہے، ابن اتحق کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کے وقت ملک پر دین مسیح علیہ السلام کے پابند جن لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا ان کے بادشاہ کا نام بیدویس تھا۔

اصحاب کہف کا مذہب:

مجموعہ روایات سے یہ بات تو بظن غالب ثابت ہو جاتی ہے کہ اصحاب کہف مسیح دین مسیح علیہ السلام پر تھے اور ان کا زمانہ بعد از مسیح ہے اور جس بادشاہ مشرک سے بھاگے تھے اس کا نام دقیانوس تھا، تین سو نو سال کے

بعد بیدار ہونے کے وقت جس نیک مومن بادشاہ کی حکومت تھی ابن اتحق کی روایت میں اس کا نام بیدویس بتلایا ہے۔

غار میں اصحاب کہف کی حالت:

دوسرا حال یہ بتلایا ہے کہ اصحاب کہف پر اتنے زمانہ وراثت میں نہ مل سکے کہ وہ اپنے کے باوجود ان کے اجسام پر نیند کے آثار نہ تھے بلکہ ایسی حالت تھی کہ ان کو دیکھنے والا یہ محسوس کرے کہ وہ بھاگ رہے ہیں، عام مفسرین نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، بدن پر ڈھیلے پن جو نیند سے ہوتا ہے وہ نہیں تھا، سانس میں تغیر جو سونے والوں کے ہو جاتا ہے وہ نہیں تھا، ظاہر یہ ہے کہ یہ حالت بھی غیر معمولی اور ایک قسم کی کرامت ہی تھی جس میں بظاہر حکمت ان کی حفاظت تھی کہ کوئی ان کو سوتا ہوا سمجھ کر ان پر حملہ نہ کرے یا جو سامان ان کے ساتھ تھا وہ نہ چرائے، اور مختلف کربوئیں بدلنے سے بھی دیکھنے والے کو بیداری کا خیال ہو سکتا ہے اور کربوئیں بدلنے میں یہ مصلحت بھی تھی کہ مٹی ایک کربوٹ کو نہ کھالے۔

نیک صحبت کی برکات:

ابن عطیہؒ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے بتلایا کہ میں نے ابو الفضل جوہریؒ کا ایک وعظ ۴۶۹ھ ہجری میں جامع مصر کے اندر سنا وہ برسر منبر یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کی نیکی کا حصہ اس کو بھی ملتا ہے، دیکھو اصحاب کہف کے کتے نے ان سے محبت کی اور ساتھ لگ لیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں ابن عطیہؒ کی روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ جب ایک کتا صلحا، اور اولیاء کی صحبت سے یہ مقام پا سکتا ہے تو آپ قیاس کر لیں کہ مومنین موحدین جو اولیاء اللہ اور صالحین سے محبت رکھیں ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، بلکہ اس واقعہ میں ان مسلمانوں کے لئے تسلی اور بشارت ہے جو اپنے اعمال میں کوتاہ ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پوری رکھتے ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت:

صحیح بخاری میں بروایت انسؓ مذکور ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا، اور یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لئے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ (جو اس کے آنے کی جلدی کر رہے ہو) یہ بات سن کر یہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لئے بہت نماز، روزے اور صدقات تو جمع نہیں کئے مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔

کے شہروں میں ایک شہر افسوس تھا جس کو عرب طرسوس کہتے ہیں۔

شاہی خاندان کے نوجوان:

وہاں چند نوجوان تھے جو شاہی خاندان سے تھے ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور توحید پر قائم تھے اور دین مسیحی کے پیرو تھے اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے رفع الی السماء کے بعد خواب سے بیدار ہوئے ہیں۔ (دیکھو روح البیان ص ۲۲۱ جلد ۵)

امام طبری فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد گزرے ہیں اور ان کا قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے ابن کثیر نے اسی قول کو ترجیح دی ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے۔

حافظ عسقلانی فرماتے ہیں کہ جب باد جو تلاش کے اصحاب کہف کا پتہ نہ چلا تو بادشاہ ہی نے حکم دیا کہ ان سب کے نام راگل کی ایک تختی پر لکھ کر خزانہ میں محفوظ کر دیئے جائیں۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۶۶ جلد ۶ باب قولہ تعالیٰ اَمْ حَسِبْتَ اَنْ اَضَلَّابَ الْكُفَّيْنِ وَالرَّقِيْبَيْنِ) (معارف کاندھلوی)

بادشاہ کے مظالم:

بغوی نے لکھا ہے اصحاب کہف عام کے اندر پناہ گیر ہونے پر کیوں مجبور ہوئے علماء نے اس کے مختلف اسباب بیان کئے ہیں، محمد بن اسحاق نے بیان کیا عام عیسائیوں کی دینی حالت بہت بگڑ گئی تھی، بت پرستی تک نوبت پہنچ گئی تھی، بتوں پر چڑھاوے چڑھانے اور ان کے نام پر قربانیاں کرنے کا بھی رواج ہو گیا تھا بادشاہ بھی سرکش اور بے دین ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگ صحیح دین عیسوی پر قائم تھے، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے، بے دین مخالف توحید بادشاہوں میں سے دقیانوس نام کا بھی ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت بلاد روم پر تھی، یہ بت پرستی کرتا اور بتوں کے نام کی قربانیاں کرتا تھا اور جو لوگ توحید پر قائم رہتے تھے ان کو قتل کر دیتا اپنے ملک کی مختلف بستیوں میں جاتا اور وہاں کے باشندوں کی جانچ کرتا جو بت پرستی اختیار کر لیتا اس کو چھوڑ دیتا اور جو انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا تھا، حسب عادت ایک بار یہ شہر افسوس میں جا کر اترا، جو لوگ اہل ایمان تھے ڈر کے مارے وہ چھپ گئے اور جدھر کو جس کا من اٹھا بھاگ نکلے جو اہل ایمان پکڑے جاتے ان کو بت پرستی کی ترغیب دیجاتی اگر وہ توحید چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگتے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا، ورنہ قتل کر دیا جاتا۔ اور مقتولین کے ٹکڑے کر کے شہر پناہ کی دیواروں پر اور دروازوں پر لٹکا دیا جاتا۔

مؤمن نوجوانوں کا عزم:

چند مؤمن نوجوان جن کی تعداد آٹھ بتائی گئی ہے۔ ایمان میں بڑے پختہ تھے اور نماز روزے کے بہت پابند تھے اور سب رومی امراء کے لڑکے تھے سخت گھبرا گئے اور مضطرب ہو کر زاری کے ساتھ انہوں نے دعا کی

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو (سن لو کہ) تم (قیامت میں) اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم یہ جملہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی، اور اس کے بعد حضرت انس نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابوبکر و عمرؓ سے محبت رکھتا ہوں، اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ ان کے ساتھ ہوں گا (قرطبی) (مطہری، معارف القرآن مفتی اعظم)

اِذَاوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ

جب جا بیٹھے وہ جوان پہاڑ کی کھوکھ میں پھر بولے اے رب

لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰

دے ہم کو اپنے پاس سے بخشش اور پوری کر دے ہمارے کام کی درستی

فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱

پھر تھپک دیے ہم نے ان کے کان اس کھوکھ میں چند برس گنتی کے

یعنی ایسی بھٹی دی کہ برسوں غار میں پڑے سوتے رہے، ادھر ادھر کی کوئی خبر ان کے کانوں میں نہیں پڑتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

اِذَاوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب ان نوجوانوں نے اس غار میں جا کر پناہ لی تھی۔ یہاں سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہے۔ اوی فلان الی موضع فلاں شخص نے اس جگہ کو اپنا ٹھکانہ بنالیا۔ بغوی نے لکھا ہے یہ غار نیجیلوس پہاڑ میں تھا اس غار کا نام تھا جیرم۔

وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اور ہمارے لئے اس کام میں درستی کا سامان مہیا کر دیجئے۔ یعنی ایمان اور مفارقت کفر پر قائم رہنے کی کوئی صورت ہمارے لئے تیار کر دے (اس مطلب پر امرنا سے مراد ہوگا ایمان اور ترک کفر) یا یہ مطلب ہے کہ ہمارے تمام معاملات میں ہم کو حق پر استقامت عطا فرما۔ اس وقت امرنا سے تمام معاملات زندگی مراد ہوں گے۔

اصحاب کہف کا قصہ:

محمد بن اسحاق اور دوسرے اہل سیر نے نقل کیا ہے کہ ملک روم میں دقیانوس نامی ایک بت پرست بادشاہ تھا جو بڑا ظالم اور جبار تھا اپنی رعایا کو بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور زبردستی ان سے بتوں کو سجدہ کراتا تھا جس شخص کی نسبت سنتا کہ وہ توحید پر قائم ہے اور بت پرستی سے متنفر ہے اس کو پکڑ دلاتا اور بت کے آگے سجدہ کرنے یا قتل ہو جانے کے درمیان اس کو اختیار دیتا جو بت کو سجدہ کرتا وہ نجات پاتا اور جو انکار کرتا اس کو سنگسار کرتا اور طبرست ناگ سزا دیتا جہاں جہاں اس کی حکومت تھی۔ سب جگہ یہی آفت برپا تھی روم

رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْحَمْدُ لَكَ يَا رُبَّ الْعَالَمِينَ وَجِبِي هَـمْزٌ
کارب ہے ہم اس کے سوا کسی جھوٹے معبود کی عبادت ہرگز نہیں کریں گے ورنہ
یہ بڑی زیادتی اور حق سے تجاوز ہوگا اے رب اپنے ایماندار بندوں سے اس فتنہ کو
دور کر دے ان کی مصیبت دفع کر دے کہ وہ تیری عبادت علی الاعلان کر سکیں۔

گرفتاری اور بادشاہ کی پیشگی:

یہ لوگ مسجد کے اندر جہدوں میں پڑے یہ دعا کرتے رہے تھے کہ سرکاری آفیسر آپہنچے اور سب کو گرفتار کر کے دقیانوس کے پاس لے گئے اور کہا آپ دوسرے لوگوں کو تو اپنے معبودوں کی خوشنودی کے لئے قتل کراتے ہیں اور یہ لوگ جو آپ ہی کے خاندان کے ہیں آپ کے حکم کے خلاف کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں بادشاہ نے حکم دیا ان کو پیش کر دو۔ یہ نوجوان پیش کیے گئے۔ سب کے چہرے غبار آلود تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بادشاہ نے کہا تمہارے شہر کے سردار ہمارے معبودوں کی پرستش کرتے اور ان پر قربانیاں چڑھاتے ہیں تم ان کی طرح کیوں نہیں کرتے اور ان کا رنگ ذہنگ کیوں نہیں اختیار کرتے میں تم کو اختیار دیتا ہوں کہ یا تو ہمارے معبودوں پر بھیشت چڑھاؤ اور ان کی پوجا کرو ورنہ میں تم کو قتل کرا دوں گا مکملمینا نے جو سب میں بڑا تھا کہا ہمارا معبود وہ ہے جس کی عظمت سے تمام آسمان بھرے ہوئے ہیں، ہم اس کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اسی کے لئے حمد، بزرگی اور پاکی ہے، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اسی سے نجات اور خیر کے طلبگار ہیں، آپ جو چاہیں کریں ہم آپ کے بتوں کی پوجا نہیں کر سکتے۔ مکملمینا کے دوسرے ساتھیوں نے بھی دقیانوس کو یہی جواب دیا۔

ابتدائی سزا:

یہ جواب سن کر دقیانوس نے حکم دیا کہ ان کے امیرانہ کپڑے اتروالیے جائیں۔ حکم کی تعمیل کر دی گئی، پھر کہنے لگا میں ذرا (دوسروں سے) فارغ ہواؤں تو تم کو وہ سزا دوں گا جو تمہارے لئے میں نے تجویز کی ہے، تا ابھی نو جوان ہو تم کو قتل کرنا میں نہیں چاہتا اسی لئے میں تم کو سزا دینے میں جلدی نہیں کر رہا اور تم کو مہلت دیتا ہوں کہ تم اپنے معاملہ پر غور کر لو۔ اس کے بعد ان کے سارے امیرانہ زیورات اتار لیے گئے اور دربار سے نکال دیا گیا اور دقیانوس اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر کو چل دیا (اور واپسی تک کی ان کو سوچنے کی مہلت دے گیا)۔

نوجوانوں کا مشورہ:

جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی واپسی تک کی ان کو سونپنے کی مہلت دے گیا۔ جب وہ شہر سے چلا گیا تو سب نے باہم مشورہ کیا کہ اس کی واپسی سے پہلے پہلے کچھ تدبیر کرنی ضروری ہے۔ چنانچہ باہم

مشورہ کر کے طے کیا کہ ہر شخص اپنے اپنے گھر سے کچھ روپیہ لے کر آئے اس میں سے کچھ تو غریبوں کو بانٹ دے اور کچھ کھانے پینے کے لئے رکھ لے پھر سب شہر کے قریب کوہ خیلوس کے غار میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں اور دقیانوس کی واپسی تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ جب دقیانوس آجائے تو اس کے سامنے آکھڑے ہو جائیں پھر وہ جو کچھ چاہے کرے (یعنی ہر ایک کو قتل ہونے کے لئے تیار ہو کر دقیانوس کے پاس جانا چاہیے) حسب مشورہ ہر شخص اپنے باپ کے گھر جا کر کچھ روپیہ لے آیا، کچھ اس میں سے خیرات کر دیا اور باقی اپنی گزر بسر کے لئے رکھ لیا اور ایک غار میں داخل ہو گئے۔

کتنے کی رفاقت:

ایک کتابھی ان کے پیچھے ہولیا وہ بھی غار میں چلا گیا، سب غار میں جا کر ٹھہر گئے کعب احبار کا بیان ہے اثناءِ راہ میں ایک کتابھی انہوں نے پھنگا دیا، لیکن وہ پھر لوٹ آیا انہوں نے پھر بھنگا دیا کتابھی پھر لوٹ آیا ایسا چند مرتبہ کیا تو کتابھی بولا لوگو! تم چاہتے کیا ہو میری طرف سے اندیشہ نہ کرو۔ جن کو اللہ سے محبت ہے مجھے ان سے محبت ہے تم وہاں سونا میں تمہارا چوکیدار آکرو گے۔

حضرت ابن عباسؓ کی روایت ہے یہ لوگ رات کو دقیا نوس سے بھاگے تھے۔ کل سات آدمی تھے ایک چرواہے کی طرف سے گزرے جس کے پاس کتا تھا، چرواہا بھی ان کا ہم مذہب ہو گیا اور ساتھ بولیا اور کتا بھی پیچھے پیچھے آ گیا سب لوگ شہر سے نکل کر ایک قریبی غار کی طرف چلے گئے (اور اس میں داخل ہو گئے) اور وہیں قیام پذیر ہو کر نماز روزے تحمید، تسبیح اور تکبیر (اللہ کی حمد کرنے اس کی پاکی بیان کرنے اور عظمت کا اقرار کرنے) میں مشغول ہو گئے اس کے علاوہ ہر شغل کو چھوڑ دیا۔

ناظم امور:

اور کل روپیہ اپنے ایک ساتھی جس کا نام تملیخا تھا کے پاس رکھ دیا، تملیخا بڑا ہی خوش تدبیر خوبصورت اور بہادر تھا شہر کو چھپ کر جاتا اور سب کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتا تھا تملیخا جب شہر کو جانا چاہتا تو اپنے بڑھیا خوب صورت کپڑے اتار کر فقیروں اور بھیک منگوں کے جیسے کپڑے پہن لیتا اور سکہ لے کر شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں خریدتا اور نوہ لگاتا کہ دقیا نوں یا اس کے ساتھیوں میں سے کسی نے ان لوگوں کا کچھ تذکرہ کیا یا نہیں پھر لوٹ کر آ جاتا اور ساتھیوں کو مطلع کر دیتا اس طرح غار کے اندر یہ لوگ مدت تک رہے۔

شہر میں کھلبلی:

مدت کے بعد وقیانوس شہر میں (واپس) آیا اور سرداران شہر کو بتوں پر قربانیاں چڑھانے کا حکم دیا۔ اہل ایمان میں پھر کھلبلی مچ گئی، تملیچا بھی اس وقت

شہر کے اندر ہی تھا، ساتھیوں کے لئے کھانے پینے کی چیزیں خریدنے گیا تھا۔ غریب تھوڑا سا کھانا لے کر روتا ہوا لوٹ آیا اور آکر ساتھیوں کو بتایا کہ وہ ظالم شہر میں آگیا ہے وہ اور اس کے ساتھی اور شہر کے بڑے لوگ ہماری جستجو میں ہیں۔

نوجوانوں کی گھبراہٹ:

یہ بات سن کر سب گھبرا گئے اور سجدہ میں پڑ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے اور فتنے سے پناہ مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ تمہیلچا نے کہا یا رسول اللہ! کوٹھانہ کھانا کھاؤ اور اللہ پر توکل رکھو، سب نے سجدے سے سر اٹھائے آنکھوں سے آنسو جاری تھے پھر سب نے کھانا کھایا، یہ واقعہ غروب آفتاب کے وقت کا تھا کھانے کے بعد آپس میں باتیں کرنے اور پڑھنے پڑھانے اور باہم نصیحتیں کرنے میں مشغول ہو گئے۔

نیند کا غلبہ:

غار کے اندر باتوں میں ہی مشغول تھے کہ یکدم اللہ نے سب پر نیند کو مسلط کر دیا، سب سو گئے۔ کتا دروازے پر پاؤں پھیلانے پڑا تھا جو نیند اللہ نے ان لوگوں پر مسلط کی تھی وہی کتے پر بھی مسلط کر دی، اس وقت ان کا سارا روپیہ سرہانے پڑا رہا۔

بادشاہ کی پریشانی:

دوسرے دن صبح ہوئی تو دقیانوس نے ان کو تلاش کرایا لیکن کسی کو نہ پاسکا کہنے لگا مجھے ان جوانوں کے کیس نے پریشان کر رکھا ہے انہوں نے خیال کیا کہ میں ان پر ناراض ہوں (اور ضرور قتل کرادوں گا اس لئے چھپ گئے) وہ اپنی نادانی کی وجہ سے میرے سلوک سے واقف نہ تھے اگر وہ توبہ کر لیتے اور میرے معبودوں کو پوجنے لگتے تو میں ان پر کسی قسم کا بار نہ ڈالتا، شہر کے سرداروں نے کہا آپ کو ان سرکشوں، نافرمانوں، بدکاروں پر رحم کرنا ہی نہیں چاہیے تھا (وہ اس قابل ہی نہیں تھے) آپ نے ان کو ایک محدود مہلت دیدی تھی اگر وہ چاہتے تو اس مدت کے اندر توبہ کر لیتے اور (فرماں برداری کی طرف) لوٹ آتے لیکن انہوں نے توبہ ہی نہیں کی بادشاہ یہ بات سن کر سخت مشتعل ہو گیا اور اصحاب کہف کے باپوں کو بلوایا اور ان کے بیٹوں کے متعلق جواب طلب کیا اور دریافت کیا تمہارے وہ سرکش بیٹے کہاں ہیں جنہوں نے میرے حکم سے سرتابی کی۔ وہ بولے ہم نے تو آپ کی نافرمانی کی نہیں۔ پھر ان سرکشوں کے جرم کی وجہ سے آپ ہم کو قتل نہ کریں وہ تو ہمارا بھی مال لے گئے اور لے جا کر بازاروں میں برباد کر دیا (یعنی فقیروں کو بانٹ دیا) یہ معذرت سن کر بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔

غار کا منہ بند کر دیا گیا:

اور کچھ آدمیوں کو کوہ بجلوس کی طرف بھیجا اور اس کے سوا کوئی تدبیر سمجھ

میں نہیں آئی کہ جس غار کے اندر اصحاب کہف داخل ہوئے تھے اس کا منہ بند کرادے۔ اللہ کی مشیت تھی کہ اصحاب کہف کو عزت عطا فرما دے اور آنے والی قوموں کے لئے اپنی قدرت کی نشانی بنا دے اور لوگوں کو دکھا دے کہ قیامت ضرور آئے گی اور (جس طرح اس غار کے اندر نیند کی حالت میں اللہ نے ان کو سینکڑوں برس رکھ کر پھر زندہ اٹھایا اسی طرح) اللہ قبروں سے مردوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا۔ غرض دقیانوس نے غار کا منہ بند کر دیا اور کہا جس غار کو انہوں نے اپنے لئے پسند کیا ہے اسی غار کو ان کے لئے قبریں بنا دو۔ وہیں گھٹ گھٹ کر بھوکے پیاسے مرجائیں اس کا خیال تھا کہ اصحاب کہف بیدار ہیں اور غار کے بند ہو جانے کا ان کو علم ہے، حالانکہ اللہ نے نیند کی حالت کی طرح ان کی روحوں کو قبض کر لیا تھا، کتا غار کے دروازے پر اگلے دونوں پاؤں پھیلانے بیٹھا تھا اور جس طرح نیند اصحاب کہف پر مسلط کر دی گئی تھی اسی طرح کتے پر بھی نیند چھا گئی تھی۔ اللہ کے حکم سے اصحاب کہف سوتے میں دائیں بائیں کروٹیں بھی لیتے تھے۔ (اگر ایک پہلو پر پڑے رہتے تو ممکن تھا گوشت گل جاتا اس لئے کروٹ لینا ضروری تھا)۔

دواور مومن اور اصحاب کہف کا ریکارڈ:

شاہ دقیانوس کے خاندان میں دوا آدمی مومن بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے ایک کا نام یندروس اور دوسرے کا رایش تھا دونوں نے مشورہ کرنے کے بعد اصحاب کہف کے نام نسب، خاندان اور پورا واقعہ رائگ کی ایک تختی پر لکھ کر تانبے کی صندوق میں تختی کو رکھ کر ایک بنیاد میں صندوق کو اس خیال سے دفن کر دیا کہ قیامت سے پہلے ممکن ہے اہل ایمان کا کوئی گروہ اس جگہ قابض ہو جائے اور اس تحریر کو پڑھ کر ان کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم ہو جائے۔ دقیانوس اور اس کی قوم کے بعد صدیاں گزر گئیں اور پے در پے بادشاہ آتے جاتے رہے (اور اصحاب کہف غار کے اندر استراحت فرماتے رہے اور صندوق دفن رہا)

نوجوان کیسے مسلمان ہوئے:

عبید بن عمیر کا بیان ہے کہ اصحاب کہف چند نوجوان تھے جو گلے میں طوق اور ہاتھوں میں کنگن پہنے ہوئے تھے زلفیں چھوڑی ہوئی تھیں ایک شکاری کتان کے ساتھ تھا کسی بڑے تہوار کے موقع پر بن جج کر گھوڑوں پر سوار ہو کر نکلے اور ساتھ میں ان بتوں کو بھی لے لیا جن کو پوجتے تھے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان پیدا کر دیا، ان میں سے ایک وزیر بھی تھا سب درپردہ مومن تو ہو گئے لیکن ہر ایک نے دوسرے سے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا اور ہر ایک نے دل میں طے کر لیا کہ ان کافروں کے ساتھ مجھے نہ رہنا چاہیے کہیں ان کے جرائم پر آنے والا عذاب مجھ پر نہ آجائے غرض سب

الگ الگ ہو گئے پہلا ایک جا کر کسی درخت کے سایہ میں تنہا بیٹھ گیا۔ دوسرے نے اس کو تنہا بیٹھے دیکھا تو خیال کیا کہ شاید اس کی حالت بھی میری حالت کی طرح ہو گئی ہے، اس لئے زبان سے ظاہر کیے بغیر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا پھر تیسرا اسی خیال کو لے کر چلا اور دونوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اس طرح ایک ایک کر کے سب جمع ہو گئے پھر ایک نے ایمان کو پوشیدہ رکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے دوسرے سے کہا آپ حضرات یہاں کس غرض سے جمع ہوئے ہیں، دوسرے نے بھی یہی پوچھا اور تیسرے چوتھے، غرض سب نے یہی سوال کیا، پھر دودھ کی ٹکڑیاں بنا کر انتہائی راز داری کے ساتھ ایک نے دوسرے پر حقیقت ظاہر کی اور معلوم ہوا کہ سب مومن ہیں پہاڑ میں قریب ہی ایک غار تھا سب نے مشورہ کر کے اس کی طرف رخ کیا اور غار میں چلے گئے شکاری کتا بھی ساتھ تھا اندر جا کر سب سو گئے۔

تین سو نو برس غار میں رہے:

اور ۳۰۹ برس تک سوتے رہے، قوم والوں نے ان کو تلاش کیا لیکن اللہ نے غار کو ہی ان کی نظر سے غائب کر دیا اور تمام نشانات محو کر دیئے مجبوراً ان کے نام نسب خاندان ایک تختی پر تحریر کیے اور لکھ دیا کہ فلاں فلاں اشخاص جو فلاں فلاں بادشاہ (امراء) کے بیٹے تھے، فلاں بادشاہ کے دور حکومت میں فلاں سال فلاں فلاں مہینے کھو گئے اور تلاش کے بعد بھی نہیں ملے، پھر یہ تختی سرکاری محافظ خانہ میں رکھ دی گئی کچھ مدت کے بعد وہ بادشاہ مر گیا اور صدیاں گزرتی گئیں۔

عیسیٰ کے حواری کا واقعہ:

وہب بن منبہ نے بیان کیا حضرت عیسیٰ کا ایک حواری اصحاب کہف کے شہر کو گیا تھا شہر کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا، کسی نے کہا شہر کے دروازے پر ایک بت ہے، پہلے اس بت کو سجدہ کرنا پڑتا ہے پھر اندر داخل ہونے کی اجازت دی جاتی ہے، حواری نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا اور شہر کے قریب ایک حمام میں جا کر حمام والے کی نوکری کر لی اور کام کرنے لگا، حمام والے کو حواری کے آتے ہی بڑی برکت حاصل ہوئی (اس کے کام کو بہت ترقی ہو گئی) شہر کے بعض نو جوانوں کا بھی اس حواری سے کچھ تعلق ہو گیا وہ اس کے پاس بیٹھنے لگے، حواری ان کو آسمان وزمین کی خبریں سناتا تھا (اور وہ شوق سے سنتے تھے) آخر وہ لوگ حواری پر ایمان لے آئے اور عیسائی ہو گئے۔ حواری نے حمام والے سے شرط کر لی تھی کہ رات کو میری نماز میں کوئی مداخلت نہ کرے رات میری ہے، رات کو کوئی کام نہیں کروں گا ایک روز شہزادہ ایک عورت کو لے کر حمام میں آیا، حواری نے کہا آپ شہزادے ہیں اور اس عورت کو لے کر حمام میں داخل ہو رہے ہیں شہزادہ کو شرم آئی اور واپس چلا گیا، لیکن دوسری مرتبہ پھر آیا اور حواری نے پہلی بار کی طرح نصیحت کی، اس مرتبہ حواری

کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ کی بلکہ اس کو جھڑک دیا، دونوں حمام میں داخل ہو گئے، بادشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ شہزادہ کو حمامی نے قتل کر دیا، بادشاہ نے حمامی کی تلاش کے لئے آدمی بھیجے مگر وہ بھاگ گیا ہاتھ نہیں آیا۔ بادشاہ نے پوچھا، اس کے ساتھ کون لوگ رہتے تھے لوگوں نے بتایا فلاں فلاں جوان رہتے تھے، ان جوانوں کی جستجو کی گئی، لیکن وہ بھی شہر سے باہر نکل گئے اور راستہ میں ایک اور شخص کو بھی ساتھ لے لیا جو انہیں کی طرف ایمان پر قائم تھا۔ ایک کتا بھی ساتھ ہوا، حمامی سب کو ایک غار پر لے گیا، سب اس میں داخل ہو گئے اور وہیں رات گزارنے کا ارادہ کر لیا اور طے کر لیا کہ آج رات یہیں رہو صبح ہوگی تو کچھ سوچیں گے چنانچہ اندر پہنچ کر رات کو بے خبر سو گئے بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کی جستجو میں نکلا اور غار پر جا پہنچا معلوم ہوا وہ لوگ اندر جا چکے ہیں بادشاہ کے ساتھیوں میں سے کسی شخص نے اندر گھسنے کا ارادہ کیا مگر دہشت زدہ ہو گیا پھر کسی میں اندر گھسنے کی ہمت نہ ہوئی ایک شخص نے بادشاہ سے کہا اگر وہ آپ کے ہاتھ آجاتے تو کیا آپ کا ارادہ ان کو قتل کر دینے کا نہ تھا؟ بادشاہ نے کہا بلاشبہ یہی ارادہ تھا اس شخص نے کہا تو اب غار کے دروازے بند کر کے کوئی دیوار بنوا دیجئے کہ اندر بھوکے مر جائیں (بہر حال قتل کر دینا تو مقصد ہی ہے) بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔

غار کے منہ کا کھلنا اور نو جوان کی بیداری:

وہب کا بیان ہے دروازے کی بندش کو اس کے بعد طویل زمانہ گزر گیا، ایک دور کے بعد دوسرا دور آیا اور گزرتا چلا گیا مدت کے بعد اتفاقاً جنگل میں کسی چرواہے کو بارش نے آگھیرا وہ بکریاں بھیڑیں لے کر پناہ لینے کے لئے اس غار کی طرف آیا اور بکریوں کو سایہ میں محفوظ رکھنے کیلئے کوشش کر کے اس نے دروازہ کھول دیا ادھر صبح ہوئی تو اللہ نے ان کی روحیں لوٹا دیں (یعنی ان کو بیدار کر دیا اور ایسا معلوم ہوا کہ رات بھر سو کر صبح کو بیدار ہوئے ہیں)

منکرین قیامت کی تردید:

محمد بن اسحاق نے لکھا ہے (مدت کے بعد) وہاں کی حکومت ایک ٹیپ آدمی کے ہاتھ میں آگئی اس شخص کا نام بیدو سیس تھا، اس کی حکومت کو جب ۶۸ سال گزر گئے تو لوگ دو گروہوں میں بٹ گئے، ایک گروہ مومنوں کا تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا اور قیامت کو حق جانتا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا جو اللہ اور قیامت کا منکر تھا بیدو سیس کو یہ پھوٹ اور گمراہی کا پھیلاؤ دیکھ کر بڑا رنج ہوا وہ اللہ کے سامنے رو دیا زاری کی اور اس کو اس بات سے بڑا دکھ ہوا کہ اہل باطل حق پرستوں پر غالب ہوتے بڑھتے چھے جا رہے ہیں اہل باطل حشر جسمانی کے قائل نہیں تھے صرف حشر روحانی کو مانتے تھے اور دنیوی زندگی پر ہی رکتے ہوئے تھے۔ بیدو سیس نے ان لوگوں کو بلوایا جن

کے متعلق خیال تھا کہ وہ ائمہ حق اور اصحاب خیر ہیں جب وہ آئے تو دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ بھی قیامت کے قائل نہیں ہیں اور لوگوں کو حواریوں کے دین و مذہب سے مرتد بنا دینے اور لوٹا دینے کے خواستگار ہیں یہ دیکھ کر بادشاہ اپنے کمرے میں چلا گیا، دروازہ بند کر لیا کبل کا لباس (یعنی فقیرانہ لباس) پہن لیا اور رکھ بچھا کر اس پر بیٹھ گیا اور مدت تک رات دن مسلسل اللہ کے سامنے گریہ و زاری کرتا اور دعا کرتا رہا کہ الہی تو ان لوگوں میں تفرقہ پڑ جانے سے واقف ہے کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے ان لوگوں کو اپنے عقیدہ کا غلط اور باطل ہونا واضح ہو جائے۔ یوں بھی اللہ رحمن و رحیم ہے اس کو اپنے بندوں کا تباہ ہونا پسند نہیں، اس نے اپنے نیک بندے بید و بس کی دعا قبول فرمائی اور اصحاب کھف کی حالت کو ظاہر کرنا اور ان کو منکرین قیامت کے خلاف بطور دلیل پیش کرنا اور ثبوت قیامت اور مردوں کی بعثت پر یقین دلانے کے لئے ایک نشانی نمایاں کرنا چاہا اس کی یہ بھی مرضی ہوئی کہ مسلمانوں کا بکھرا ہوا شیرازہ پھر مجتمع ہو جائے جس کی صورت اس نے یہ پیدا کی کہ جس بستی میں اصحاب کھف کا غار تھا وہیں ایک باشندہ کے دل میں یہ ارادہ پیدا کر دیا کہ غار کے دروازے پر جو عمارت بنائی گئی تھی اس کو ڈھاکر اپنی بکریوں کے لئے ایک بازو بنا دے اس شخص کا نام اولیاس تھا، اولیاس نے دو مزدور رکھ کر غار کے دروازے کی عمارت کے پتھر اکھڑا نا اور اپنی بکریوں کیلئے بازو بنانا شروع کر دیا آخر دروازہ کی ساری عمارت صاف کر دی اور دروازہ کھل گیا۔

بیدار ہونے پر نو جوانوں کا عمل:

پھر اللہ نے اصحاب کھف کو اٹھا کر بٹھا دیا وہ خوش خوش شگفتہ رو، ہشاش بشاش اٹھے اور خیال کیا کہ حسب معمول ہم رات کو سوئے تھے اور صبح ہوئی تو بیدار ہو گئے پھر معمول کے مطابق انہوں نے نمازیں پڑھیں اور کوئی ایسی علامت ان کے چہروں پر نمودار نہیں ہوئی جس سے اجنبیت یا انوکھا پن ظاہر ہوتا وہ یہ ہی سمجھتے رہے کہ بادشاہ دقیانوس ہماری جستجو میں لگا ہوا ہے اتنی بات ضرور تھی کہ وہ یہ سمجھے تھے کہ ہم آج کچھ زیادہ سوئے اسی لئے انہوں نے باہم پوچھنا شروع کیا ہم کتنی دیر سوئے کسی نے کہا ایک دن دوسرے نے کہا کچھ کم ایک دن سوئے ہوں گے (تعمین کے ساتھ صحیح مقدار خواب کوئی نہ بتا سکا) بالآخر بول اٹھے اللہ ہی جانے ہم کتنے وقت (سوئے) رہے۔

ایک نو جوان کا شہر جانا:

نماز کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے جس کا نام تملیخا تھا اور جس کے پاس سب کا خرچ تھا، کہا دراجا کر خبر لاؤ کہ اس ظالم کے سامنے شام کو (ہمارے آنے کے بعد) لوگوں نے کیا باتیں کہیں تملیخا نے کہا کیا تم شہر میں نہیں ہو، وہ ظالم چاہتا ہے کہ تم کو پکڑ والے اور تم اس کے بتوں پر قربانیاں

چڑھاؤ اور انکار کرو تو وہ تم کو قتل کرادے جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا (فکر کس بات کی ہے) مسلمان بنا ہوا، دوستو! خوب سمجھ لو کہ تم سب کو اللہ کے سامنے جانا ہے اللہ کے اس دشمن کے کہنے سے ایسا ایمان چھوڑ کر کافرانہ بن جانا اس کے بعد سب نے تملیخا کو مامور کیا کہ شہر کو جا کر خبر لائے کہ وہاں کیا تہذیب ہے وہاں ہیں اور دقیانوس سے کیا باتیں کہی جا رہی ہیں اور دراجالہ کی سے جانا کسی کو تمہارا پتہ نہ چل جائے اور وہاں سے کھانے کے لئے بھی کچھ زیادہ خرید کر لانا ہم سب بھوکے ہیں۔ تملیخا تیار ہو گیا اول بھیس بدل کر پڑا۔ اتار کر دوسرے پہنے اور دقیانوس کے لئے کرباہر نکلنے کے لئے چل دیا غار کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا دروازے کے پتھر اکھڑے ہوئے ہیں دیکھ کر تعجب کیا لیکن کچھ زیادہ پروا نہیں کی اور چھپتا چھپاتا اور راستے سے کتراتا شہر کے دروازے پر پہنچ گیا وہ دقیانوس ہی کا زمانہ سمجھا تھا، اس لئے ڈرتا تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہ لے اس کو معلوم ہی نہ تھا کہ دقیانوس کو مرے ہوئے تین سو برس ہو گئے، شہر کے دروازے پر پہنچا اور دروازے کے اوپر نظر پڑی تو ایسی علامتیں دکھائی دیں کہ ایمان والوں کو یہاں آزادی ہے، علامات سے اس بستی کو ایمانداروں کی بستی ہونا ظاہر ہو رہا تھا یہ دیکھ کر بڑا تعجب کیا اور پوشیدہ طور پر حیرت سے دروازے کو دیکھنے لگا پھر اس دروازے کو چھوڑ کر شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا، وہاں بھی وہی علامتیں دکھائی دیں جو پہلے دروازے پر تھیں خیال کیا کہ یہ وہ شہر ہی نہیں ہے کوئی دوسرا شہر ہے جو میری شناخت میں نہیں آ رہا ہے وہاں کچھ لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے پایا تو وہ لوگ بھی غیر نظر آئے، غرض تعجب میں پڑ گیا اور خیال کیا کہ راستہ بھٹک گیا پھر لوٹ کر پہلے دروازہ پر آ گیا اور حیرت کرنے لگا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو کل رات تھیں یہ نشانیاں تو مسلمانوں کی ہیں جن کو وہ پوشیدہ رکھا کرتے تھے اور آج یہ نظروں کے سامنے ہیں کیا میں سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں پھر خود ہی کہتا تھا میں تو جاگ رہا ہوں آخر اپنی چادر سر پر ڈالی اور شہر میں داخل ہو گیا، چلتے چلتے بازار میں پہنچا تو وہاں کچھ لوگوں کو حضرت عیسیٰ بن مریم کی قسمیں کھاتے ہوئے سنا اس کے دل میں اور زیادہ قور پیدا ہوا اور یقین کر لیا کہ میں راستہ بھول کر کہیں اور آ نکلا ایک دیوار سے ٹک لگا کر کچھ اہو گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کل شام تو سوائے چند آدمیوں کے اس سرزمین پر عیسیٰ بن مریم کا نام لینے والا کوئی بھی نہ تھا، آج صبح کیا بات ہو گئی کہ جس سے سنتا ہوں وہ بے دھڑک عیسیٰ کا ذکر کرتا رہا ہے شاید میں کسی انجان شہر میں آ گیا۔ مگر ہمارے شہر کے قریب تو کوئی اور بستی بھی نہ تھی، یہ ایک جوان سے ملاقات ہوئی اور اس سے تملیخا نے اس شہر کا نام پوچھا جوان نے کہا اس شہر کا نام افسوس ہے۔ تملیخا نے دل میں کہا شاید میں مسلوب الحواس اور بے عقل ہو گیا، اب تو میرے لئے یہی مناسب ہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں اس سے پہلے کہ میری بے وقافتگی کی جائے یا کوئی اور اٹھا مجھ پر چڑھے اور مثال مارا جائے۔

راز کا افشاء ہونا:

پھر ذرا ہوش آیا تو کہنے لگا قبل اس کے کہ لوگ مجھے جان لیں یہاں سے بہت جلد نکل جانا ہی مناسب ہے یہ سوچ کر فوراً نان فروشوں کے پاس گیا اور چاندی کا سکہ جو ساتھ لایا تھا نکال کر ایک نان فروش کو دے کر کھانا طلب کیا نان فروش نے روپیہ لے کر اس کو غور سے دیکھا مہر اور سکہ کی ضرب پر نظر کی اور تعجب کیا پھر ایک اور آدمی کی طرف پھینک دیا اس نے بھی غور سے دیکھا اس طرح چند آدمی دیکھنے لگے ایک، دوسرے کی طرف پھینک دیتا، اور وہ دیکھ کر تیسرے کی طرف پھینک دیتا۔ اب ان لوگوں نے آپس میں کہنا شروع کیا، پرانے زمانے کا گھڑا ہوا کوئی پوشیدہ دھندہ اس شخص کے ہاتھ لگ گیا ہے تمہیں نے جو ان لوگوں کو سکے کے متعلق گفتگو کرتے دیکھا تو اس کو بڑا ڈر لگا۔ خوف کے مارے کانپنے لگا اور سمجھ گیا کہ یہ لوگ مجھے پہچان گئے اور شاہ دقیاؤں کے پاس مجھے پکڑ کر لے جانا چاہتے ہیں کچھ دوسرے لوگ اور بھی آگئے اور تمہیں کو انہوں نے پہچاننے کی کوشش کی مگر پہچان نہ سکے۔ تمہیں نے ان لوگوں سے ڈرتے ڈرتے کہا مجھ پر مہربانی کرو تم نے میرا روپیہ بھی لے لیا اور کھانا بھی نہیں دیا اب مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں اور روپیہ بھی تم ہی رکھ لو۔

شہر والوں کا تمہیں کو پکڑ لینا:

لوگوں نے پوچھا اے شخص تو ہے کون اور واقعہ کیا ہے یقیناً گزشتہ لوگوں میں سے کسی کا کوئی دھندہ تجھے مل گیا ہے تو اس کو ہم سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہم کو اپنے ساتھ لے کر چل اور دھندہ دکھا اور ہم کو بھی اس میں حصہ دار بنا۔ اس صورت سے تو ہم تیرا معاملہ پوشیدہ رکھیں گے ورنہ حاکم کے پاس لے جائیں گے اس کے سپرد کر دیں گے اور تو مارا جائے گا تمہیں نے ان کی باتیں سن لیں تو کہا اسی مصیبت میں پھنس گیا جس کا مجھے اندیشہ تھا لوگوں نے کہا اے شخص خدا کی قسم اب تو ہم سے چھپا کے تو نہیں رکھ سکتا، تمہیں کی سمجھ میں نہ آیا کہ ان باتوں کا کیا جواب دے ڈر کے مارے خاموش رہا کچھ بھی نہیں بتایا لوگوں نے دیکھا کہ وہ بولتا ہی نہیں تو سر سے چادر کھینچ کر گلے میں ڈال کر کھینچتے ہوئے شہر کی گلیوں میں لے گئے، گلیوں والے وجہ پوچھتے تو بتاتے یہ شخص اس لئے پکڑا گیا ہے کہ اس کے پاس (پرانا) دھندہ ہے غرض شہر کے تمام باشندے چھوٹے بڑے جمع ہونے لگے اور تمہیں کو دیکھ کر کہنے لگے یہ آدمی اس شہر کا رہنے والا تو ہے نہیں ہم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا تمہیں ڈر کے مارے خاموش تھا بات ہی نہیں کرتا تھا، لیکن یہ اس کو یقین تھا کہ اس کا باپ، بھائی اور اقربا اسی شہر میں موجود ہیں اور اس شہر کے بڑے لوگ ہیں جب وہ سنیں گے تو یقیناً آئیں گے اور یہ لوگ اگر پکڑ لے جانا چاہیں گے تو گھر والے آکر چھڑا لیں گے، بیچارہ

اسی انتظار میں تھا کہ لوگ اس کو شہر کے دو حاکموں کے پاس لے جانے لگے۔ یہ دونوں حاکم شہر کے منتظم تھے اور نیک آدمی تھے، ایک کا نام اریوس اور دوسرے کا نام اشطیوس تھا تمہیں سمجھا تھا کہ دقیاؤں کے پاس لے جائیں گے لیکن وہ لے گئے شہر کے ان دو حاکموں کے پاس جن سے تمہیں واقف نہ تھا راستہ میں گھر والوں کے انتظار میں دائیں بائیں دیکھتا جاتا تھا اور لوگ پاگل کی طرح اس کی ہنسی بنا رہے تھے۔ تمہیں نے روتے ہوئے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا اے اللہ تو آسمانوں کا اور زمین کا الہ ہے۔ آج میرے دل میں صبر ڈال دے اور اپنی طرف سے میرے ساتھ روح (جبریلین) یا اور کوئی نبی مددگار کو بھیج دے جو اس ظالم کے سامنے میری مدد کرے۔ غریب تمہیں آنسو بہا رہا تھا اور دل میں کہہ رہا تھا دوستوں سے مفارقت ہو گئی میں ان سے کچھڑ گیا۔ جو کچھ مجھے پیش آیا کاش اس کی ان کو اطلاع ہو جاتی تو وہ یقیناً آجاتے اور سب مل کر اس ظالم کے سامنے جاتے کیونکہ ہم نے آپس میں معاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی جدا نہ ہو سب ساتھ رہیں گے زندگی میں بھی اور مرنے میں بھی۔

دو حاکموں کی پیشی:

وہ اپنے دل میں یہ باتیں کر رہی رہا تھا کہ لوگ دو نیک حاکموں یعنی اریوس اور اشطیوس کے پاس لے پہنچے جب تمہیں نے دیکھا کہ مجھے دقیاؤں کے پاس نہیں لے جایا جائے گا تو ہوش درست ہو گئے اور رونا موقوف کر دیا، اریوس اور اشطیوس نے روپیہ لے کر دیکھا اچنبھے میں پڑ گئے اور دریافت کیا اے شخص جو دھندہ تجھ کو ملا ہے وہ کہاں ہے؟ تمہیں نے کہا مجھے تو کوئی دھندہ نہیں ملا یہ روپیہ تو میرے باپ دادا سے میرے پاس آیا ہے ضرب اور کسال اسی شہر کی ہے لیکن میری سمجھ میں خود اپنی حالت نہیں آتی (کہ میں کہاں ہوں ہکل میں نے کیا دیکھا تھا اور آج کیا دیکھ رہا ہوں) کہوں کیا۔ حاکم نے پوچھا تم کون ہو تمہیں نے جواب دیا، میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں، پوچھا تمہارے باپ کا کیا نام ہے اور تم کو کوئی پہچاننے والا بھی ہے، تمہیں نے باپ کا نام بتایا لیکن حاضرین میں کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو اس کے باپ کو جانتا ہو۔ حاکم نے کہا تو جھوٹا ہے، کچی بات نہیں بتاتا، تمہیں نے سر جھکالیا اور سمجھ میں نہ آیا کہ جواب کیا دے۔ ایک شخص بولا یہ دیوانہ ہے، دوسرا بولا دیوانہ نہیں ہے چھوٹے کے لئے دیوانہ بن رہا ہے۔

حاکم کی تقریر:

حاکم نے تمہیں کو سخت نظر سے دیکھا اور کہا کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور تیری اس بات کو مان لیں گے کہ یہ سکہ تجھے باپ دادا سے ملا ہے اس کی ضرب اور نقوش تو تین سو برس سے بھی زیادہ پہلے کے ہیں۔ تو جو ان لڑکا ہے ہم سے باتیں بنا کر ہماری ہنسی اڑانا چاہتا ہے حالانکہ ہمارے ہال سفید ہو چکے ہیں اور تیرے گردا گرد شہر کے سردار اور گھڑا دھرتا ہیں اس شہر کے

وہ مردوں کو بھی زندہ کر کے اٹھا سکتا ہے کیونکہ خیند بھی ایک قسم کی موت ہی ہے (تملیخا کے پیچھے اریوس بھی اندر پہنچ گیا دروازہ پر اس کو تانے کا ایک صندوق دکھائی دیا، جس پر چاندی کی مہر لگی تھی اریوس نے باہر سے ایک سردار کو بلا کر اس کے سامنے صندوق کھولا، صندوق کے اندر رائی کی دو تختیاں ان پر یہ عبارت لکھی ہوئی تھی۔ مکسلمینا، بخشلمینا، تملیخا، مرطونس، بشرطونس، بیر یوس، دیومس اور یطونس ظالم بادشاہ دقیانوس کے ڈر سے بھاگ گئے تاکہ بادشاہ ان کے دین سے ان کو منحرف نہ کر سکے اور یہ لوگ اس غار کے اندر گھس گئے۔ بادشاہ کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ اس غار کے اندر چلے گئے تو اس نے پتھروں سے غار کا منہ بند کر دینے کا حکم دیدیا، ہم نے ان حضرات کا حال اور واقعہ اس لئے لکھ دیا کہ بعد کو آنے والے لوگوں کو اس کا علم ہو جائے اگر وہ اس تحریر سے واقف ہو جائیں۔ تمام حضرات کو یہ تحریر پڑھ کر تعجب ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے جس نے ان کو اپنی قدرت کی نشانی دکھادی پھر اریوس اور اس کے ساتھی غار کے اندر اصحاب کھف سے جا کر ملے۔ اصحاب کھف بیٹھے ہوئے تھے چہرے نور سے دمک رہے تھے ان کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہونے پائے تھے۔

حاکم اور ساتھیوں کا سجدہ شکر:

اصحاب کھف کو اس حالت میں دیکھ کر اریوس اور اس کے ساتھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی حمد میں رطب اللسان ہو گئے، جس نے ان کو یہ نشانی دکھائی۔ اس کے بعد اصحاب کھف نے اریوس اور اس کے ساتھیوں کو اپنی سرگزشت سنائی اریوس نے ایک قاصد اپنے دیندار بادشاہ بیدوئیس کے پاس بھیجا اور تحریر کیا کہ آپ فوراً آجائیں تاکہ اللہ کی قدرت کی وہ نشانی آپ بھی دیکھ لیں جو اللہ نے آپ کے دور سلطنت میں لوگوں کی ہدایت کے لئے نمودار کی ہے کہ تین سو برس مردہ رکھنے کے بعد اللہ نے ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھا دیا۔

بادشاہ کی خوشی اور اصحاب کھف سے ملاقات:

بادشاہ نے جونہی یہ اطلاع سنی اس کا سراغ م جاتا رہا اور اللہ کی ستائش کرتے ہوئے اس نے کہا شکر ہے تیرا اے آسمانوں اور زمین کے مالک میں تیری عبادت کرتا ہوں (تمام عیوب و نقائص سے) تیرے پاک ہونے کا اقرار کرتا ہوں تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا بڑی مہربانی کی اور جو روشنی تو نے میرے آباء و اجداد اور نیک بندے قسطنطینوس کو عطا فرمائی تھی وہ مجھے بھی مرحمت فرمائی میرے لئے اس نور کو نہیں بجھایا، ملک والوں کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو وہ بھی شہر افسوس میں آ گئے اور سب بیدوئیس کے ساتھ مار کی طرف چل دیے۔ بیدوئیس کو دیکھ کر اصحاب کھف خوشی سے کھل پڑے اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو گئے، بیدوئیس ان کے سامنے جا کھڑا ہوا اور دوزانو جو کر ان کو گلے لگا لیا اور زمین پر ان کے پاس بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد اصحاب کھف نے بیدوئیس

تمام دینے ہمارے ہاتھوں میں ہیں ان میں کوئی درہم و دینار اس ضرب کا نہیں ہے میرا خیال ہو رہا ہے کہ تجھے سخت سزا دے کر قید کر دینے کا حکم جاری کر دوں اور اس وقت تک قید رکھوں کہ تو دینے ملنے کا اقرار کر لے۔

تملیخا نے حقیقت ظاہر کر دی:

حاکم کی یہ تقریر سن کر تملیخا نے کہا میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کا جواب دیدیں گے تو جو کچھ میرے پاس ہے میں بھی وہ سچ سچ تم کو بتا دوں گا، حاضرین نے کہا پوچھو ہم تم سے کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ تملیخا نے کہا دقیانوس بادشاہ کہاں گیا لوگوں نے جواب دیا، آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، بہت پرانے زمانے میں دقیانوس بادشاہ تھا وہ مر گیا اور اس کے بعد صدیاں بیت گئیں۔ تملیخا نے کہا تو یقیناً میں راہ سے بھٹک گیا ہوں، کوئی شخص مجھے سچا نہیں جانے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم چند جوان دین اسلام پر قائم تھے بادشاہ نے ہم کو بت پرستی پر مجبور کیا، ہم نے انکار کیا اور کل شام بھاگ نکلے اور غار میں جا کر سو رہے صبح کو بیدار ہوئے تو میں کھانا خریدنے اور احوال کی نوہ لگانے کے لئے نکلا، کوہ بجلوس کے غار تک تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں اپنے ساتھیوں سے تمہاری ملاقات کراؤں گا۔

حاکم اور شہریوں کا نماز پر جانا:

تملیخا کی یہ بات سن کر اریوس، اشطیوس اور تمام شہر والے چھوٹے بڑے اصحاب کھف کو دیکھنے کے لئے تملیخا کے ساتھ چل پڑے۔ ادھر اصحاب کھف کے پاس کھانا لے کر جب تملیخا واپس نہیں پہنچا اور مقررہ مدت سے زیادہ وقت گزر گیا تو انہوں نے خیال کر لیا کہ تملیخا گرفتار ہو گیا اور پکڑ کر لوگ دقیانوس کے پاس لے گئے۔ وہ یہ خیال کر رہی رہے تھے کہ کچھ آوازیں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی کھٹ کھٹ سنائی دی فوراً سمجھ گئے کہ یہ ظالم دقیانوس کے بھیجے ہوئے لوگ ہیں اور ہم کو گرفتار کرنے کے لئے ان کو بھیجا گیا ہے۔ فوراً نماز کو کھڑے ہو گئے اور (نماز کے بعد) ایک نے دوسرے کو دعا سلامتی دی اور (حق پر قائم رہنے کی) وصیت کی پھر آپس میں کہا چلو اپنے بھائی تملیخا کے پاس چلیں وہ ظالم دقیانوس کے پاس ہمارے پہنچنے کے انتظار میں ہو گا وہ غار کے اندر سامنے کے رخ پر بیٹھے یہ باتیں کر رہی رہے تھے کہ اریوس اور اس کے ساتھی غار کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے اور تملیخا آگے بڑھ کر روتا ہوا اندر آ گیا اس کو روتا دیکھ کر اصحاب کھف نے حالات دریافت کئے۔ تملیخا نے کل حال بیان کر دیا، اس وقت سب کی سمجھ میں آیا کہ اس پوری مدت اللہ کے حکم سے ہم سوتے رہے، اللہ ہم کو ایک نشانی اور قبروں سے مردوں کے اٹھانے کی ایک دلیل بنانا چاہتا ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قیامت حق ہے۔ کما نے میں کوئی شبہ نہیں (جو اللہ تین سو برس تک سنانے کے بعد بیدار کر کے اٹھا سکتا ہے

کا نشان اور راستہ بھی نہیں ملا، آیت اِذْ اَوْمَى الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَهْفِ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

فَضَرَبْنَا عَلَى اُذُنَيْهِمَا فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ سوہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر سالہا سال تک نیند کا پردہ ڈال دیا۔ یعنی ہم نے ان کے کانوں پر ایسے پردے ڈال دیئے تھے کہ باہر کی آواز اندر داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ پردے سے مراد ہے نیند کا پردہ۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو سلا دیا کہ کسی آواز سے بیدار نہیں ہو سکتے تھے۔

سِنِينَ کے بعد لفظ عَدَدًا بڑھانے سے کثرت سنین کی طرف اشارہ ہے۔

(تفسیر مظہری)

ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ

پھر ہم نے ان کو اٹھایا کہ معلوم کریں دو فرقوں میں

اَخْصٰى لِمَا لَبِثُوْا اَمَدًا ۝۱۱

کس نے یاد رکھی ہے جتنی مدت وہ رہے ۱۱

بعث بعد الموت پر جھگڑنے کا فیصلہ:

سالہا سال کے بعد حق تعالیٰ نے ان کو جگا دیا۔ تا ظاہر ہو جائے کہ اختلاف کرنے والوں میں سے کس نے ان کی مدت نوم کا زیادہ صحیح اندازہ رکھا۔ ظاہر ہے کہ ایسی نوم طویل کے بعد جب بیدار ہوئے تو قدرتی طور پر خود سوئے والوں میں اور دوسرے دیکھنے والوں میں بھی اختلافات اور چہ میگوئیاں ہونگی کوئی کم مدت بتلائے گا کوئی زیادہ۔ کوئی اقرار کرے گا۔ کوئی مستقبل سمجھ کر انکار کر دے گا۔ تو انہیں جگا کر یہ دیکھنا تھا کہ کونسی جماعت ٹھیک حقیقت پر پہنچتی ہے اور اس حقیقت پر پہنچ کر "بعث بعد الموت" کا عقدہ حل کرتی ہے جس میں اس وقت کے لوگ جھگڑ رہے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

مَنْ نَقْضُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ

ہم سنائیں تجھ کو ان کا حال تحقیقی وہ کئی جوان ہیں

فَتِيَّةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى

کہ یقین لائے اپنے رب پر اور زیادہ ہدایت ہم نے ان کو دے دی

یعنی ایمان سے زیادہ درجہ دیا اولیاء کا۔ (تفسیر عثمانی)

حقیقی ایمان:

الحق سچ۔ حقیت کا مفرد بنتی ہے جیسے صبیحہ کا مفرد صبحی۔ ہدی سے مراد ہے ایمان اور بصیرت یعنی ہم نے ان کو حقیقی ایمان عطا کیا تھا، مجازی ایمان تو زبانی اقرار اور قلبی تصدیق کا نام ہے اس میں نفس کا طغیان و کفر ان باقی

سے کہا اب رخصت فی امان اللہ آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی اور رحمت ہو، اللہ آپ کو اور آپ کی حکومت کو (شر سے) محفوظ رکھے اور جن وانس کے شر سے بچائے، ہم آپ کو اور آپ کے ملک کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں۔

اصحاب کہف کی موت:

بادشاہ کھڑا ہو گیا اور ابھی کھڑا ہی تھا کہ وہ لوگ اپنی خواب گاہوں کی طرف واپس چلے گئے اور سو گئے اور اللہ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا، بادشاہ نے ان کو کپڑے اوڑھا دیئے اور حکم دیا کہ ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ سونے کے صندوق میں رکھ دیا جائے۔

خواب میں بادشاہ کو نصیحت:

جب رات ہوئی اور بادشاہ سو گیا تو خواب میں اصحاب کہف نے آکر اس سے کہا ہم کو سونے چاندی سے نہیں پیدا کیا گیا تھا، مٹی سے بنایا گیا تھا ہم مٹی ہی کی طرف منتقل ہو رہے ہیں، اس لئے قیامت تک کے لئے ہم کو مٹی پر اسی حالت میں چھوڑ دو جس حالت میں ہم غار کے اندر تھے، قیامت کے دن اللہ ہم کو اسی مٹی سے اٹھائے گا یہ خواب دیکھ کر بادشاہ نے سار کی لکڑی کے صندوق بنوا دیئے اور صندوقوں میں رکھوا کر ان کو وہیں چھوڑ کر چلے آئے پھر اللہ نے ان کو لوگوں کی نظروں سے چھپا دیا اور خوف کی وجہ سے کوئی ان کو دیکھ بھی نہ سکا نہ غار کے اندر جا سکا، بادشاہ نے غار کے دروازے پر نماز کے لئے ایک مسجد بنوا دی اور ہر سال وہاں خوشی منانے کے لئے جمع ہونے کا حکم دیدیا۔

بعض روایات میں اس طرح آیا ہے کہ تمہیخا کو جب بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا اور بادشاہ نے پوچھا تو کون ہے، تمہیخا نے جواب دیا میں اسی شہر کا رہنے والا ہوں فلاں جگہ میرا مکان ہے فلاں فلاں لوگ میرے رشتہ دار ہیں کل شام میں یہاں سے نکلا تھا تو کسی نے نہ تمہیخا کو پہچانا نہ ان ناموں کے آدمیوں کو جن کا ذکر تمہیخا نے کیا تھا، بادشاہ نے پہلے کبھی سنا تھا کہ پرانے زمانہ میں کچھ نوجوان تھے، جن کے نام محافظ خانہ کے اندر کسی تختی پر لکھے ہوئے ہیں، تمہیخا کی بات سن کر اس نے تختی منگوا کر دیکھی اور مندرجہ ناموں کو پڑھا تو ثابت ہوا کہ تمہیخا کا نام اس کے اندر موجود ہے، باقی لوگوں کے متعلق تمہیخا نے کہا یہ میرے ساتھیوں کے نام ہیں، اس بات پر بادشاہ اپنے ساتھیوں کو لے کر تمہیخا کی نشان دہی پر چل پڑا، غار کے دروازے پر پہنچ کر تمہیخا نے کہا مجھے اجازت دیجئے کہ میں پہلے اندر جا کر ان کو خوش خبری دیدوں، کیونکہ اگر تم (بغیر اطلاع کے) میرے ساتھ اندر جا پہنچو گے تو وہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے، تمہیخا اجازت ملنے کے بعد اندر گیا اور غار والوں کو خوش خبری دی خوش خبری سنتے ہی اللہ نے ان کی روہیں قبض کر لیں اور بادشاہ یا اس کے ساتھیوں کی نظروں سے اللہ نے ان کو ابھل کر دیا کسی کو ان

رہنا اور بغیر کھائے پیئے اتنی دراز مدت تک زندہ رہنا اور بغیر بیداری کے ان کا بیماری سے محفوظ رہنا اور بالکل تندرست رہنا یہ سب اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں اور خداداد کرامتیں اور کرامات اولیاء کے صحیح اور درست ہونے پر آیات قرآنیہ اور احادیث متواترہ شاہد ہیں۔ (معارف کاندھلوی)

مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ

جس کو راہ دیوے اللہ وہی آئے راہ پر اور جس کو

يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۝

وہ بھلائے پھر تو نہ پائے اس کا کوئی رفیق راہ پر الٰہی و ۱۱۱

ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے:

یعنی ظاہری و باطنی رہنمائی اسی کے قبضہ میں ہے۔ دیکھ لو جب دنیا بچل رہی تھی کس طرح اصحاب کہف گوراء ہدایت پر ثابت قدم رکھا اور ظاہری طور پر بھی کیسے عجیب غار کی راہ بتلائی۔ (تفسیر عثمانی)

وَتَحْسَبُهُمْ آيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ

اور تو سمجھے وہ جاگتے ہیں اور وہ سو رہے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں

ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ

ہم ان کو وابستہ اور بائیں اور کتا ان کا پیار رہا ہے

ذِرَاعِيهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ

اپنی بائیں چونکت پر اگر تو جھانک کر دیکھے ان کو

لَوَكَيْتَ مِنْهُمْ فَرَارًا وَلَكِلْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا ۝

تو چاہتے کہ بھاگے ان سے اور بھڑ جائے تجھ میں ان کی دہشت

ان کے سونے کی حالت:

کہتے ہیں سوتے میں ان کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں اور اس قدر طویل نیند کا اثر ان کے ابدان پر ظاہر نہیں ہوا۔ اس سے کوئی دیکھے تو سمجھے جاگتے ہیں اور حق تعالیٰ نے ان لوگوں میں شان ہیبت و جلال اور اس مکان میں دہشت رکھی تا لوگ تماشہ نہ بنائیں کہ وہ بے آرام ہوں۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی لگ گیا تھا۔ اس پر بھی صحبت کا کچھ اثر پہنچا اور صدیوں تک زندہ رہ گیا۔ اگرچہ کتا لکھنا برا ہے لیکن اکابر میں ایک بھلا بھی ہے۔ ولندہ السعدی الشیرازی

پسرنوچ بایداں بنشست خاندان نبوتش غم شد

سگ اصحاب کہف روزے چند پنے نیکان گرفت مردم شد

(تفسیر عثمانی)

فَجُودَ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ

اس کے یہ ہے اللہ کی قدرتوں سے

قدرت الہی کا کرشمہ:

یعنی خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہیں ایسے ٹھکانے کی طرف رہنمائی کی جہاں مامون و مطمئن ہو کر آرام کرتے رہیں نہ جگہ کی تنگی سے جی گھٹے، نہ کسی وقت دھوپ ستائے، غار اندر سے کشادہ اور ہوادار تھا اور جیسا کہ ابن کثیر نے لکھا شمال رویہ ہونے کی وجہ سے ایسی وضع و بیت پر واقع تھا جس میں دھوپ بقدر ضرورت پہنچتی اور بدون ایذا دیئے نکل جاتی تھی۔ (تفسیر عثمانی)

غار کا رخ:

ابن قتیبہ نے لکھا ہے غار کا رخ بنات العیش کی طرف تھا غار کے محاذات میں قریب ترین مشرق و مغرب اس سرطان کا مشرق و مغرب تھا جس وقت سورج کا مدار اور سرطان کا مدار ایک ہوتا تو سورج کا طلوع اس کے مقابل بجانب یمن ہوتا اور غروب کے وقت غار کے مقابل سورج بجانب شمال ہوتا۔ اس طرح غار کے دونوں پہلوؤں پر سورج کی شعاعیں پڑتیں اور غفوت پیدا نہ ہونے پاتی تھی اور ہوا میں اعتدال قائم رہتا تھا اور آفتاب کی کرنیں اصحاب کہف کے جسموں پر نہ پڑنے پاتی تھیں کہ بدن جھلس جائیں، دکھ پائیں اور کپڑے فرسودہ ہو جائیں۔

بعض علماء نے ابن قتیبہ کی اس جغرافیائی وضاحت پر تبصرہ کرتے ہوئے بیان کیا کہ بنات العیش کے سامنے غار کا ہونا خواہ اثر انداز ہو لیکن حقیقت میں اللہ کی قدرت کا رفرما تھی کہ اللہ اصحاب کہف کی طرف سے سورج کو پھیر دیتا تھا۔ اسی کی طرف اشارہ آئندہ آیت میں کیا گیا ہے۔

ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یعنی اللہ کی صنعت کی انجوبہ کاری اور اس کی قدرت کی نشانی ہے۔

یہ بھی مطلب ہوتا ہے کہ یہ یعنی اصحاب کہف کا واقعہ اور غار میں ان کا پناہ گیر ہونا اور ان کی حفاظت کے لئے سامان فراہم کرنا اور پھر ان کا صحیح صحیح قصہ بیان کرنا، اللہ کی (قدرت صنعت، علم اور قرآن کی صداقت کی) ایک نشانی ہے۔ (تفسیر مظہری)

کرامات حق ہیں:

علماء اہل سنت والجماعت نے قصہ اصحاب کہف سے کرامات اولیاء کے حق ہونے پر استدلال کیا ہے اور یہ استدلال ظاہر ہے جس میں کوئی تکلف نہیں کیوں کہ اس قصہ کے صریح لفظوں میں اصحاب کہف کی کئی کرامتوں کا ذکر ہے تین سو نو برس تک بغیر کھائے پیئے سوتے رہنا اور وسیع غار میں ہر وقت ان کا سایہ میں رہنا اور کسی وقت دھوپ کا نہ آنا اور آفتاب کا طلوع اور غروب کے وقت ان سے کترا جانا اور بھوک پیاس کی تکلیف سے محفوظ

ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، ہم معاویہؓ کی معیت میں روم کے جہاد کو گئے۔ راستہ میں اصحاب کہف کے غار کی طرف سے گزر رہا۔ معاویہؓ بولے اگر (غار کے دہانہ یا بیچ کی دیوار کو) کھول دیا جاتا تو ہم اصحاب کہف کو دیکھ لیتے۔ میں نے کہا وہ ذات جو آپ سے بہتر تھی اس کو بھی اس سے روک دیا گیا اللہ نے فرمادیا تھا، لَوْ اُظْلِمْتُ عَلَيْهِمْ لَوَكَيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا مَعَاوِيَةَ نے میری بات نہیں سنی اور کچھ لوگوں کو دیکھنے کے لئے بھیج دیا وہ لوگ جب غار میں داخل ہوئے تو اللہ نے کوئی ہوا (زہریلی گیس) ایسی پیدا کر دی کہ سب جل گئے۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ وابن المنذر وابن ابی حاتم۔ (تفسیر مظہری)

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ

اور اسی طرح ان کو جگا دیا ہم نے کہ آپس میں پوچھنے لگے

قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا

ایک ہوا ان میں کتنی دیر ٹھہرے تم بولے ہم ٹھہرے

يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا

ایک دن یا ایک دن سے کم بولے تمہارا رب ہی خوب جانتے بھنی

لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى

دیر تک رہے ہو اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنا

الْمَدِينَةَ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ

اس شہر میں پھر دیکھے کونسا کھانا سترہا ہے سولائے تمہارے پاس

بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (۱۹)

اس میں سے کھانا اور نرمی سے جائے اور جتنا دے تمہاری خبر کسی کو

إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

وہ لوگ اگر خبر پالیں تمہاری پتھروں سے مار ڈالیں تم کو یا لوٹائیں تم کو

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا (۲۰)

اپنے دین میں اور تب تو بھلا نہ ہو گا تمہارا کبھی نہ

تین سو سال بعد بیداری:

جس طرح اپنی قدرت سے اتنی لمبی نیند سلا یا تھا اسی طرح بروقت جگا دیا۔ اٹھے تو آپس میں مذاکرہ کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر سوئے ہو گئے؟ بعض نے کہا ”ایک آدھ دن“۔ یعنی بہت کم۔ دوسرے بولے کہ (اس بے فائدہ بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ؟) یہ تو خدا ہی کے علم میں ہے کہ ہم کتنی مدت سوئے۔ اب تم اپنا کام کرو۔ ایک آدمی کو یہ روپیہ دیکر شہر بھیجو کہ وہ کسی دکان سے حلال

وَتُفْلِحُكُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ اور (خواب میں بغیر ان کے ارادے کے) ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ دلاتے ہیں۔ یعنی کبھی دائیں پہلو اور کبھی بائیں پہلو پر، حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ سوتے میں وہ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر کو کروٹ بدلتے رہتے تھے تاکہ (پڑے پڑے) زمین ان کے گوشت کو نہ کھالے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ عاشورا کے دن وہ کروٹ لیتے تھے حضرت ابو ہریرہؓ کا قول ہے کہ سال میں ایک مرتبہ ان کی کروٹ ہوتی تھی۔

کتے کا سونا:

وَكَلَبُهُمْ بِالِيطِ ذُرَّاعًا بِالْوَصِيدِ اور ان کا کتا غار کے دہانے کے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔

مجاہد اور ضحاک نے وصید کا ترجمہ کیا ہے غار کا صحن۔ عطاء نے ترجمہ کیا دلیز۔ سدی نے کہا وصید دروازہ کو کہتے ہیں۔ عکرمہ کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول آیا ہے۔ اکثر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا واقعی کتا ہی تھا۔

کتے کا نام:

حضرت ابن عباسؓ کے قول پر اس کا نام قطمیر اور حضرت علیؓ کے قول پر اس کا نام ریان تھا۔

جنت میں جانے والے چوپائے:

خالد بن معدان نے کہا سوائے اصحاب کے کتے اور بلعم (بن باعورا) کے گدھے کے اور کوئی چوپایہ جنت میں نہیں جائے گا۔ سدی کا قول ہے اصحاب کہف کروٹ لیتے تھے تو کتا بھی ان کے ساتھ کروٹ لیتا تھا۔ اصحاب کہف دائیں طرف کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا دایاں کان موڑ کر (دائیں) بل ہو جاتا تھا اور اصحاب کہف بائیں کروٹ لیتے تھے تو کتا اپنا بائیں کان موڑ کر (بائیں) بل ہو جاتا تھا۔

غار کے اندر کا ماحول:

لَوْ اُظْلِمْتُ عَلَيْهِمْ لَوَكَيْتُ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَكَلْتُ مِنْهُمْ رُغْبًا (اے مخاطب) اگر تو ان کو جھانک کر دیکھ پائے تو ان سے پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑا ہو اور تیرے اندر ان کی دہشت سما جائے۔ یعنی تمہارا دل خوف زدہ ہو جائے گا اور اس میں رعب بھر جائے گا۔ خوف کی وجہ اس مقام کی وحشت اور سنسان پن ہے۔ کلبی نے کہا، اصحاب کہف کی آنکھیں بیدار آدمیوں کی طرح کھلی ہوئی ہیں، معلوم ہوتا ہے اب بولنے ہی والے ہیں (منظر بڑا خوف آگیا ہے) بعض کا قول ہے ان کے بال بڑھے ہوئے اور ناخن لمبے ہو گئے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ اسی ہولناکی اور رعب آگینی کی وجہ سے کوئی وہاں نہیں جاسکتا۔ اس مقام کی رعب آگینی مانع دخول ہے۔ یہی قول صحیح بھی ہے۔ سعید بن جبیر کی روایت

اس مدت میں کئی قرن بدل چکے تھے۔ شہر کے لوگ اس روپے کا مکہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ کس بادشاہ کا نام ہے اور کس عہد کا ہے۔ سمجھے کہ اس شخص نے کہیں سے پرانا گڑا ہوا مال پالیا ہے۔ شدہ شدہ معاملہ بادشاہ تک پہنچا، اس نے وہ پرانی تختی طلب کی جس پر چند نام اور پتے لکھے تھے کہ یہ لوگ دفعۃً نامعلوم طریقہ سے فلاں سنہ میں غائب ہو گئے ہیں۔ تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ یہ وہی منقولہ اخیر جماعت ہے۔ اس وقت شہر میں ”بعث بعد الموت“ کے متعلق بڑا جھگڑا ہو رہا تھا کوئی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد جینا نہیں کوئی کہتا تھا کہ محض روحانی بعث ہے جسمانی نہیں۔ کوئی معاد روحانی و جسمانی دونوں کا قائل تھا بادشاہ وقت حق پرست اور منصف تھا، چاہتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی ایسی نظیر ہاتھ لگے جس سے سمجھانے میں آسانی رہے اور استبعاد نقلی کم ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ نظیر بھیج دی۔ آخر منکرین آخرت بھی یہ حیرت انگیز ماجرا دیکھنے سننے کے بعد آخرت پر یقین لائے۔ یہ نظارہ خاص طور پر ان کی طبائع پر اثر انداز ہوا سمجھے کہ حق تعالیٰ نے ہم کو تنبیہ کی ہے کہ یہ قصہ بھی دوسری بار چینی سے کم نہیں۔

تنبیہ: بعض نے ”إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ حق تعالیٰ نے اصحاب کہف کے حال سے لوگوں کو اس وقت آگاہ کیا جب کہ اصحاب کہف کے متعلق چرچے اور جھگڑے ہو رہے تھے کہ وہ چند نوجوان جنہیں مدت دراز سے سنئے آئے ہیں کہ یک بیک غائب ہو گئے تھے پھر کچھ پتہ نہ چلا کہاں گئے ہو گئے؟ کہاں ان کی نسل پھیلی ہوگی؟ اب تک زندہ تو کیا ہوتے۔ سب مر گل کر برابر ہو گئے ہو گئے؟ اس مسئلہ میں کوئی کچھ کہتا تھا دوسرا کچھ خیال ظاہر کرتا تھا کہ دفعۃً حق تعالیٰ نے حقیقت سے پردہ اٹھا دیا۔ اور سب اختلافات ختم کر دیئے۔ (تفسیر عثمانی)

اسی طرح مردے دوبارہ زندہ کئے جائیں گے:

یعنی جس طرح ہم نے اصحاب کہف کو سلایا اور بصیرت پیدا کرنے کے لئے جگایا، اٹھایا اسی طرح ہم نے لوگوں کو بھی ان پر مطلع کر دیا تاکہ طویل غیند کے بعد بیدار کر دینے سے وہ اطلاع پانے والے سمجھ جائیں کہ موت کے بعد قبروں سے (زندہ کر کے) اٹھانے کا اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ حق ہے اور امکان قیامت میں کوئی شک نہیں جس خدا نے اصحاب کہف کی روحوں کو اپنے پاس محفوظ رکھا اور اتنی طویل مدت تک جسموں کو گلنے سڑنے نہ دیا، پھر ان کی روحمیں واپس کر دیں اور غیند سے بیدار کر دیا وہی خدا اس بات پر قادر ہے کہ سب انسان کی روحوں کو اپنے پاس روک رکھے اور پھر قیامت کے دن سب کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھا دے۔

موت کے بعد زندہ ہونے کے متعلق اختلاف:

إِذْ يَتَنَازَعُونَ کا تعلق اعثرنا سے ہے یعنی لوگوں کو ہم نے اصحاب

اور ستھرا کھانا دیکھ کر خرید لائے۔ یہ ضروری ہے کہ اسے نہایت ہوشیاری سے جانا آنا اور نرمی و تدبیر سے معاملہ کرنا چاہئے کہ کسی شہر والے کو ہمارا پتہ نہ لگے، ورنہ بڑی سخت خرابی ہوگی۔ اگر ظالم بادشاہ کو پتہ چل گیا تو ہم کو یا سنگسار کیا جائے گا یا بھجرا کر اہل دین حق سے ہٹایا جائیگا۔ العیاذ باللہ ایسا ہوا تو جو اعلیٰ کامیابی و فلاح ہم چاہتے ہیں وہ کبھی حاصل نہ ہو سکے گی۔ کیونکہ دین حق سے پھر جانا گو بھجرا کر اہل دین ہو اور العزم مومنین کا کام نہیں ہو سکتا۔

(تنبیہ) میرے نزدیک ”يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“ محض تخیل مدت سے کنایہ ہے۔ نیند سے اٹھ کر اتنی طویل مدت بھی ان کو قلیل محسوس ہوئی۔ سچ ہے ”مردہ اور سوتا برابر ہے“ ”يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“ کا حرف ”أو“ کے ساتھ استعمال ایسا سمجھو جیسے سورہ مومنوں میں ہے ”كَلَّا لَيُنْصَبَنَّ فِي الْأَرْضِ عَدَدٌ مِّنْ يَّوْمٍ“ ”قَالُوا لَيُنْصَبَنَّ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ“ (مومنوں رکوع ۶) (تفسیر عثمانی) غار میں صبح کو داخل ہوئے اور شام کو بیدار ہوئے اس لئے انہوں نے دن بھر سوتے رہنا ظاہر کیا۔ لیکن آفتاب دوبارہ نہ تھا یہ دیکھ کر کچھ کم ایک دن کہا۔ غرض یہ جواب محض تخمینی تھا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ غالب ظن کی بنیاد پر کوئی بات کہنا جائز ہے۔

اصحاب کہف نے جب اپنے بال اور ناخن بڑھے ہوئے دیکھے تو خیال کیا کہ ایک دن نہیں بلکہ ہم کو سوتے سوتے (شاید) کوئی لمبی مدت ہو گئی اس لیے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس سے معلوم ہوا کہ جس شہر یا جس بازار یا جس ہوٹل میں اکثریت حرام کھانے کی ہو وہاں کا کھانا بغیر تحقیق کے کھانا جائز نہیں۔ مسئلہ: اول یہ کہ مال میں شرکت جائز ہے کیونکہ یہ رقم سب کی مشترک تھی، دوسری یہ کہ مال میں وکالت جائز ہے کہ مشترک مال میں کوئی ایک شخص بحیثیت وکیل دوسروں کی اجازت سے تصرفات کرے، تیسری یہ کہ چند رفیق اگر کھانے میں شرکت رکھیں یہ جائز ہے اگرچہ کھانے کی مقداریں عادیہ مختلف ہوتی ہیں کوئی کم کھاتا ہے کوئی زیادہ۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ

اور اسی طرح خبر ظاہر کر دی ہم نے ان کی تاکہ لوگ جان لیں کہ

وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ

اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور قیامت کے آنے میں شک نہیں

فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ

جب جھگڑ رہے تھے آپس میں اپنی بات پر

ایک کا شہر جانا:

ایک ان میں سے روپیہ لیکر شہر میں داخل ہوا۔ وہاں سب چیز اوپری دیکھی۔

اس میں لوگوں کے لئے شاید کوئی ایسی حجت ہو جس سے ان کو حشر اجساد کا یقین آجائے یہ کہہ کر اس شخص سے کہا کہ مجھے اس غار پر لے چلو۔ جہاں سے تم آئے ہو۔ اس کے بعد اہل غار نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا کہ اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں اور غار کے اندر چلے گئے اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان سب کو وفات دیدی۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔ (معارف القرآن مفتی اعظم)

فَقَالُوا الْبُنَاؤُ عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ
پھر کہنے لگے بناؤ ان پر ایک عمارت ان کا رب
أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ
خوب جانتا ہے ان کا حال بولے وہ لوگ جن کا کام غالب تھا
أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝۱۰
ہم بنائیں گے ان کی جگہ پر عبادت خانہ

اصحاب کہف کی یادگار:

یہ پتہ نہیں کہ اس کے بعد اصحاب کہف زندہ رہے یا انتقال کر گئے؟ انتقال ہوا تو کب ہوا، زندہ رہے تو کب تک رہے یا کب تک رہیں گے۔ بہر حال اہل شہر نے ان کے عجیب و غریب احوال پر مطلع ہو کر فرط عقیدت سے چاہا کہ اس غار کے پاس کوئی مکان بطور یادگار تعمیر کر دیں جس سے زائرین کو سہولت ہو۔ اس میں اختلاف رائے ہوا ہوگا کہ کس قسم کا مکان بنایا جائے۔ اس اختلاف کی تفصیل تو خدا ہی کو معلوم ہیں اور یہ بھی اسی کے علم میں ہے کہ یہ تجویز ان کی موت کے بعد ہوئی یا اس سے قبل دوبارہ نیند طاری ہونے کی حالت میں۔ اور لوگوں کا غارتگاہ پہنچ کر ان کی ملاقات میسر ہو سکی یا نہیں۔ تاہم جو بار سوخ اور ذی اقتدار لوگ تھے ان کی رائے یہ قرار پائی کہ غار کے پاس عبادت گاہ تعمیر کر دی جائے۔ اصحاب کہف کی نسبت بجز اس کے کہ بکے موصداور متقی تھے، یقینی طور پر نہیں کہا جاسکتا کہ کس نبی کی شریعت کے پیرو تھے۔ لیکن جن لوگوں نے معتقد ہو کر وہاں مکان بنایا وہ نصاریٰ تھے۔ ابو حیان نے ”بحر محیط“ میں اصحاب کہف کا مقام متعین کرنے کے لئے متعدد اقوال نقل کئے ہیں۔ من شاء فلیراجع۔ (تفسیر عثمانی)

اصحاب کہف کا مرتبہ:

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ اللہ کی طرف سے ایک جملہ معترضہ ہے جو جھگڑا کرنے والوں کے کلام کے درمیان اللہ نے ذکر کر دیا ہے اس جملہ کا مقصد دونوں فریقوں کے قول کی تردید ہے، ہر فریق نے اصحاب کہف کو اپنے ساتھ ملا یا تھا حالانکہ اصحاب کہف مشرکوں سے اور ان کے شرک سے جس طرح علیحدہ تھے اسی طرح عام مسلمانوں کے گروہ میں بھی ان کا شمار نہیں تھا، ان

کہف پر مطلع اس وقت کیا جب وہ باہم اپنے دین کے متعلق جھگڑ رہے تھے۔ عکرمہ نے کہا دوبارہ آدمیوں کے حشر کے متعلق ان کا آپس کا اختلاف تھا۔ غیر مسلم کہتے تھے حشر صرف ارواح کا ہوگا اجسام کا نہ ہوگا مسلمانوں کا قول تھا۔ ارواح کا مع اجسام کے ہوگا۔ اللہ نے اصحاب کہف کو اٹھا کر دکھا دیا کہ حشر، ارواح اور اجسام دونوں کا ہوگا، یا یہ مراد ہے کہ اصحاب کہف کے معاملہ میں لوگوں کا اختلاف ہو گیا جب اصحاب کہف بیدار ہونے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے اور غافل ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا، اس مرتبہ بھی وہ سو گئے ہیں مرے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں نے کہا اب کی مرتبہ تو مر گئے ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، اصحاب کہف کے بعد مسلمانوں میں اور ان کے مخالفوں میں اختلاف رائے ہو گیا، مسلمانوں نے تو کہا ہم یہاں مسجد بنائیں گے یہ لوگ ہمارے ہم مذہب تھے، غیر مسلموں نے کہا ہم یہاں عمارتیں بنائیں گے جن کے اندر لوگ آباد ہوں گے اور ایک بستی آباد کریں گے یا غار کے دروازے پر ایسی عمارت بنائیں گے جس سے لوگوں کا اندر جانا بند ہو جائے، غار والے ہمارے رشتہ دار اور بھائی برادر تھے اس لئے تعمیر کا ہم کو حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

تنختی کس نے لکھوائی تھی:

بازار والوں نے اس کو گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا، یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان ہوا ہے ایک نیک صالح اللہ والا تھا، اور اس نے سلطنت کے پرانے خزانے کے آثار قدیمہ میں کہیں وہ تنختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہو جانے کا واقعہ بھی لکھا ہوا تھا، بعض کے نزدیک خود ظالم بادشاہ دقیا نوس نے یہ تنختی لکھوائی تھی، کہ یہ اشتہاری مجرم ہیں۔ ان کے نام اور پتے محفوظ رہیں، جب کہیں ملیں گرفتار کر لئے جائیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ شاہی دفتر میں بعض ایسے مومن بھی تھے جو دل سے بت پرستی کو برا سمجھتے اور اصحاب کہف کو حق پر سمجھتے تھے مگر ظاہر کرنے کی ہمت نہیں تھی، انہوں نے یہ تنختی بطور یادگار کے لکھ لی تھی، اس تنختی کا نام رقیم ہے جس کی وجہ سے اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا۔

الغرض اس بادشاہ کو اس واقعہ کا کچھ علم تھا اور اس وقت وہ اس دعا میں مشغول تھا کہ کسی طرح لوگوں کو اس بات کا یقین آجائے کہ مردہ اجسام کو دوبارہ زندہ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے سامنے کچھ بعید نہیں۔

بادشاہ کی دعا کی تکمیل:

اس لئے تمہیلچا سے اس کے حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے اور اس نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے ملا دے جو دقیا نوس کے زمانے میں اپنا ایمان بچا کر بھاگے تھے؟ بادشاہ اس پر مسرور ہوا اور کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی۔

میں کہتا ہوں ان احادیث سے قبروں کو پختہ کرنے اور اونچا کرنے اور ان کے اوپر عمارت بنانے کی ممانعت ثابت ہو رہی ہے۔ قبروں کے قریب مسجد بنانے کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، رہی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کی مذمت میں فرمایا، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنالیا تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے قبروں کو اونچا کرنے شروع کر دیئے۔ حضرت ابو مرثد غنوی کی روایت سے یہ مطلب صراحت کے ساتھ آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور ان کی طرف (رخ کر کے) نماز نہ پڑھو۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

اصحاب کہف کی باقاعدہ وفات:

ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ مع بادشاہ کے گئے، ان سے ملے سلام علیک ہوئی بغل گیر ہوئے یہ بادشاہ خود مسلمان تھا اس کا نام تندوسیس تھا۔ اصحاب کہف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور محبت و انسیت سے ملے جلے باتیں کیں۔ پھر واپس جا کر اپنی اپنی جگہ جا لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں فوت کر لیا رحمہم اللہ اجمعین، واللہ اعلم۔

کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس حبیب بن مسلمہ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے وہاں انہوں نے روم کے شہروں میں ایک غار دیکھا جس میں ہڈیاں تھیں، لوگوں نے کہا یہ ہڈیاں اصحاب کہف کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تین سو سال گزر چکے کہ ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہو کر مٹی ہو گئیں۔ (ابن جریر)

حضرت دانیال کی قبر:

امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں جب حضرت دانیال کی قبر عراق میں پائی تو فرمایا کہ اسے پوشیدہ کر دیا جائے، اور جو رقعہ ملا ہے جس میں بعض لڑائیوں وغیرہ کا ذکر ہے اسے دفن کر دیا جائے۔ (تفسیر ابن کثیر)

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ

اب یہی کہیں گے دو تین ہیں چوتھا ان کا کتا اور یہ بھی کہیں گے

خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ

وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بدولن نشان دیکھے پتھر چلاتا ہے

اصحاب کہف کی تعداد کے تخمینے:

یعنی سامعین "اصحاب کہف" کا قصہ سن کر جیسا کہ لوگوں کی عادت ہے، انکل کے تیر چلا گئے، کوئی کہے گا کہ وہ تین تھے چوتھا کتا تھا، کوئی پانچ بتلا کر چھٹا کتے کو شمار کریگا۔ لیکن یہ سب اقوال ایسے ہیں جیسے کوئی بے نشانہ دیکھے پتھر چلاتا رہے۔ ممکن ہے مختلف باتیں کہنے سے جہل کے علاوہ رسول

کا درجہ بہت اونچا تھا۔ صوفی سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور سب سے الگ بھی۔ شیخ رومیؒ نے کیا خوب کہا ہے۔

ہر کسے در ظن خود شد یار من و زدرون من نجست اسرار من

مسئلہ: (حضرت مفسر کے نزدیک) یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ اولیاء کی قبروں کے پاس نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنانا جائز ہے تاکہ اولیاء کے مزارات کے قرب سے برکت حاصل ہو۔ شیخ استاذ محمد فاخر محدث کے نزدیک مکروہ ہے کراہت کا ثبوت مندرجہ ذیل احادیث سے ہوتا ہے۔

اونچی قبر کو گرانا:

مسلم نے ابو الہیاج اسدی کا قول نقل کیا ہے ابو الہیاج نے کہا مجھ سے حضرت علیؑ نے فرمایا کہ میں تجھے اس کام پر نہ بھیجوں جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تجھے جو مورتی ملے اس کو مٹا دینا اور جو اونچی قبر ملے اس کو بغیر ہموار کئے (سطح زمین کے برابر کیے) نہ چھوڑنا۔

مسلم نے حضرت جابرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ کرنے اس پر بیٹھنے اور اس پر عمارت بنانے سے منع فرمایا ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسئلہ: اس واقعہ سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلحاء کی قبور کے پاس نماز کے لئے مسجد بنانا کوئی گناہ نہیں، اور جس حدیث میں قبور انبیاء کو مسجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں اس سے مراد خود قبور کو جگہ گاہ بنادینا ہے جو باتفاق شرک و حرام ہے۔ (مظہری، معارف مفتی اعظم)

تفسیر درمنثور کی ایک روایت ہے کہ جب بادشاہ اور ارکان دولت غار پر پہنچے تو تملیخا نے کہا کہ اول میں غار میں داخل ہوتا ہوں تم میرے بعد داخل ہونا چنانچہ تملیخا اول غار کے اندر چلا گیا اس کے داخل ہونے کے بعد لوگوں کو پتہ نہ چلا کہ تملیخا کہاں گیا اور لوگوں پر ایسا خوف اور رعب طاری ہوا کہ کسی نے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کی اور پھر سب کا مشورہ یہ ہوا کہ اس غار کے قریب بطور یادگار ایک مسجد تعمیر کرادی جائے۔ (دیکھو تفسیر درمنثور جلد ۲۱۳) (معارف کا مصلوئی)

قبروں کو مسجد بنانا:

شیخین نے حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے، دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت مرض ہوئی (کہ بے ہوشی طاری ہوگئی) تو آپ کے چہرہ مبارک پر چادر ڈال دی گئی، لیکن دم گھٹنے لگا تو آپ نے چادر کو چہرہ سے ہٹا دیا اور اسی حالت میں فرما رہے تھے اللہ کی لعنت ہو یہود و نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا رکھا تھا۔ حضرت عائشہؓ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (امت کو) اہل کتاب کی طرح کرنے سے ڈرا رہے تھے۔

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان کرنا بھی مقصود ہو کہ دیکھیں یہ اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں۔ کیونکہ احتمال ہے کہ یہود نے ان کو صحیح تعداد سات کی بتلائی ہو جس کی طرف آگے قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّي

اور یہ بھی کہیں گے وہ سات ہیں اور آٹھواں ان کا کتا تو کہہ میرا رب خوب جانتا ہے

أَعْلَمُ بِعَدَّتِهِمْ فَأَيُّكُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ

ان کی گنتی ان کی خبر نہیں رکھتے مگر تھوڑے لوگ سو مت جھگڑو

فِيهِمْ إِلَّا مِرْيَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا

ان کی بات میں مگر سرسری جھگڑا اور مت تحقیق کر ان کا حال ان میں کسی سے نہ

غیر ضروری باتوں میں جھگڑنا فضول ہے:

یعنی اس قسم کی غیر معتد بہ باتوں میں زیادہ جھگڑنا لا حاصل ہے۔ عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق نہیں۔ جتنی بات خدا نے بتلا دی اس سے زیادہ تحقیق کے درپے ہونا یا جس قدر تردید خدا تعالیٰ کر چکا اس سے زیادہ جھگڑنا اور تردید کرنا فضول ہے۔

اصحاب کہف کی صحیح تعداد:

ابن عباسؓ نے فرمایا میں ان قلیل لوگوں میں سے ہوں (جنہوں نے سیاق قرآنی سے معلوم کر لیا کہ) اصحاب کہف سات ہی تھے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے پہلے دو قول کو ”رجاء بالغیب“ فرمایا، تیسرے قول کے ساتھ نہیں فرمایا، اس کے علاوہ اسلوب بیان بھی بدلا ہوا ہے۔ پہلے دونوں جملوں میں ”واو عطف“ نہ تھا۔ تیسرے میں ”وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ“ عطف کے ساتھ لانے سے گویا اس پر زور دینا ہے کہ اس قول کا قائل پوری بصیرت و وثوق کے ساتھ واقعہ کی تفصیل سے واقف ہے۔ بعض نے اس کی تائید میں یہ بھی کہا ہے کہ پہلے قائل قَلِيلٌ مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ سے ایک قائل کا ہونا اور قَالُوا لَيْسَ بِيَوْمًا اِلَّا سَمْعًا سے اس کے سوا کم از کم تین قائلین کا پھر دوسرے قَالُوا اَرْبَعًا اَعْلَمُ اِلَّا سَمْعًا سے ان کے علاوہ تین اور قائلین کا ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح کم از کم سات آدمی ہونے چاہئیں۔ کتا ان کے علاوہ رہا۔ (تفسیر عثمانی)

نجران کے عیسائیوں کا جھگڑا:

بغوی نے لکھا ہے کہ نجران کے عیسائی جن میں سید (یعقوبی فرقہ کا) اور عاقب (نسٹوری فرقہ کا) بھی شامل تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق ان کے آپس میں اختلاف ہو گیا۔ سید نے کہا وہ تین تھے چوتھا کتا تھا۔ عاقب نے کہا پانچ تھے

چھٹا کتا تھا۔ رجم تیر چلانا (پتھر مارنا) الغیب یعنی ایسا واقعہ جو غائب ہے ان کے علم میں نہیں (یعنی ان کے یہ قول اندھیرے میں تیر چلانے کی طرح ہیں، کسی کو صحیح طور پر معلوم نہیں کہ واقعہ میں وہ کتنے تھے، لیکن جبرئیل کی اطلاع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے کے بعد مسلمان کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں کتا تھا وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کا جملہ وصفیہ ہے جو سبوت کی صفت ہے۔ صفت اپنے موصوف سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور حال اپنے ذوالحال سے متصل ہوتا ہے، جب معرفہ ذوالحال ہو اور جملہ حال تو اس کی باہم وابستگی ایسی ہی ہوتی ہے جیسی صفت کی موصوف کے ساتھ۔

بعض علماء کا خیال ہے کہ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ میں واو ثانی ہے۔ عرب کا قاعدہ ہے کہ سات تک کی گنتی تو بغیر حرف عطف کے کرتے ہیں اور آٹھویں عدد کو واو عطف سے شروع کرتے ہیں ایک دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات اور آٹھ۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، میں ان تھوڑے آدمیوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی صحیح تعداد سے واقف ہیں وہ سات تھے، رواہ ابن جریر والفریابی وغیرہما۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت ابن مسعودؓ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ سات تھے، آٹھواں کتا تھا۔

بیضاوی نے لکھا ہے کہ تعداد اصحاب کہف کے متعلق اللہ نے صرف تین اقوال بیان فرمائے، کوئی چوتھا قول نہیں نقل کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی چوتھا قول ہی نہ تھا پہلے دونوں قولوں کی رَجَاءُ بِالْغَيْبِ کا لفظ کہہ کے تردید کر دی اور تیسرے قول کی تردید نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ تیسرا قول ہی حق ہے۔ (تفسیر مظہری)

اسماء اصحاب کہف:

اصل بات تو یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے اصحاب کہف کے نام صحیح صحیح ثابت نہیں، تفسیری اور تاریخی روایات میں نام مختلف بیان کئے گئے ہیں، ان میں اقرب وہ روایت ہے جس کو طبرانی نے معجم اوسط میں بسند صحیح حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے نقل کیا ہے کہ ان کے نام یہ تھے: مکسمینا، تملمینا، مرطونس، سنونس، سارینوس، ذونواس، کسططیونس۔ (معارف مفتی اعظم)

بغوی نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام حضرت ابن عباسؓ کے قول میں اس طرح آئے ہیں۔ مکسمینا، تملمینا، مرطونس، سنونس، ساری نونس، ذونواس۔ کسططیونس، یہ آخری شخص چرواہا تھا (جو اصحاب کہف کی جماعت میں شامل ہو گیا تھا) رواہ الطبرانی فی الاوسط باسناد صحیح۔

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ اِنِّي فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا

اور نہ کہنا کسی کام کو کہ میں یہ کروں گا کل کو

اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ وَقُلْ

مگر یہ کہ اللہ چاہے اور یاد کر لے اپنے رب کو جب بھول جائے اور کہہ

عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنَّ رَبِّي لِأَقْرَبٍ مِنْ هَذَا ارْتِدًا ﴿٧٥﴾

امید ہے کہ میرا رب مجھ کو دکھائے اس سے زیادہ نزدیک راہ نجات کی ۷۵

بغیر ان شاء اللہ کہے وعدہ نہ کرو:

اصحاب کہف کا قصہ تاریخی کتابوں میں نادرات میں لکھا تھا ہر کسی کو کہاں خبر ہو سکتی۔ مشرکین نے یہود کے سکھانے سے حضرت سے پوچھا مقصود آپ کی آزمائش تھی، حضرت نے وعدہ کیا کہ کل بتا دوں گا۔ اس بھروسہ پر کہ جبریل آئیں گے تو دریافت کر دوں گا۔ جبریل پندرہ دن تک نہ آئے حضرت نہایت غمگین ہوئے، مشرکین نے ہنسنا شروع کیا۔ آخر یہ قصہ لیکر آئے اور پیچھے نصیحت کی کہ آئندہ کی بات کے متعلق بغیر ”ان شاء اللہ“ کے وعدہ نہ کرنا چاہئے۔ اگر ایک وقت بھول جائے تو پھر یاد کر کے کہہ لے۔ اور فرمایا کہ امید رکھ کہ تیرا رجب اللہ اس سے زیادہ کرے یعنی کبھی نہ بھولے (موضح القرآن) یا اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ عجیب طور پر آپ کی حفاظت فرمائے اور کامیاب کرے جیسا کہ غار ثور کے قصہ میں ہوا۔ یا واقعہ کہف سے زیادہ عجیب واقعات و شواہد آپ کی زبان سے بیان کرائے۔ (تفسیر عہدی)

شان نزول:

ابن المنذر نے مجاہد کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ یہودیوں نے قریش سے کہا تھا ان سے روح اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے متعلق سوال کرو۔ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میرے پاس آنا میں بتا دوں گا لیکن ان شاء اللہ نہیں فرمایا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ اوپر دس روز تک کوئی وحی ہی نہیں آئی آپ کو اس سے بڑی بے چینی ہو گئی ادھر قریش نے کہا تم جھوٹے ہو، اس موقع پر آیت مذکورہ نازل ہوئی۔ شروع سورۃ کی تشریح میں اس مضمون کی ابن جریر کی روایت کردہ تفصیل ہم لکھ چکے ہیں اور سورت بنی اسرائیل کی آیت وَیَنْتَظِرُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کے ذیل میں یہ روایت ذکر کر دی گئی ہے۔

نماز بھول جائے تو یاد آنے پر پڑھ لے:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز (پڑھنی) بھول جائے تو جس وقت یاد آ جائے پڑھ لے۔ رواہ البغوی۔ امام بخاری، مسلم، امام احمد، ترمذی اور نسائی کی روایت میں حدیث ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے۔ جو شخص نماز کو بھول جائے یا سو جائے (یا سوتا رہے) اور نماز نکل جائے تو اس کا اتار یہ ہے کہ جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ (تفسیر مظہری)

حضرت ابوسعید خدریؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وتر کی طرف سے سو جائے (یعنی سو جانے یا سوتا رہنے کی وجہ سے وتر نہ پڑھ

سکے) یا وتر (پڑھنا) بھول جائے تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ رواہ احمد، الحاکم، صحیح۔ حضرت ابن عباسؓ مجاہد اور حسنؓ نے کہا، آیت کا معنی یہ ہے کہ ان شاء اللہ کہنا اگر بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آئے ان شاء اللہ کہہ لو۔ اسی تشریحی مطلب کی وجہ سے ان حضرات کے نزدیک (آج کے کلام سے متعلق) ایک سال بعد بھی ان شاء اللہ کہنا درست ہے بشرطیکہ ان شاء اللہ کہنے سے پہلے کلام کے خلاف کوئی حرکت نہ کی ہو۔ اس مطلب کی تائید ابن مردویہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جس میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (کچھ اوپر دس روز یا چالیس روز کے بعد) ان شاء اللہ کہہ لیا۔

شرط اور مشروط وغیرہ کا متصل تذکرہ ضروری ہے:

جمہور فقہاء کا فتویٰ حضرت ابن عباسؓ کے قول کے خلاف ہے فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اگر کوئی غیر مستقل کلام ایسا ہو جس سے پہلے کلام کے حکم میں تبدیلی آرہی ہو تو اس کو پہلے کلام کے بالکل متصل اور ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ مثلاً اگر کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط کرنا ہے یا کلام کو ان شاء اللہ کے ساتھ مقید کرنا ہے یا غایت زمانی و مکانی کو ظاہر کرنا ہے یا کسی مبدل منہ کے بعد بدل بعض کو بیان کرنا ہے تو شرط اور ان شاء اللہ اور غایت اور بدل بعض پہلے کلام کے بعد متصل ذکر کرنا ضروری ہے اگر ویر کے بعد لگائی ہوئی شرط یا قید کو معتبر مانا جائے گا تو نہ کوئی اقرار صحیح ہوگا نہ طلاق، نہ غلام کی آزادی۔ نہ صدق معلوم ہوگا، نہ کذب (مثلاً زید نے اقرار کیا کہ عمر کا مجھ پر اتنا روپیہ قرض ہے اور کچھری سے نکلنے کے بعد اس نے کہا بشرطیکہ عمر مجھے فلاں چیز دیدے، یا زید نے بیوی کو طلاق دے دی، یا غلام کو آزاد کر دیا، اور دو گھنٹہ کے بعد کسی شرط کے ساتھ مشروط کر دیا، اسی طرح زید نے کوئی بات کہہ دی، اب معلوم نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا یا سچ۔ ممکن ہے کل کو وہ اپنے گزشتہ کلام کو کسی شرط کے ساتھ مشروط یا کسی قید کے ساتھ مقید کر دے، اور اس وقت کا سچ کل کو جھوٹ ثابت ہو۔

حضرت امام ابوحنیفہ اور خلیفہ منصور کا واقعہ:

ایک واقعہ منقول ہے کہ خلیفہ منصور کو کسی نے اطلاع دی کہ امام ابوحنیفہؒ آپ کے دادا حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں اور ان شاء اللہ کی شرط کو کلام سے متصل ہونا ضروری قرار دیتے ہیں اور دیر کے بعد ان شاء اللہ کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کرتے خلیفہ نے امام ابوحنیفہؒ کو طلب کیا، امام ابوحنیفہؒ نے خلیفہ کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت ابن عباسؓ کا فتویٰ تو آپ کے خلاف پڑتا ہے، آپ رعایا سے فرماں بردار اور وفادار رہنے کی بیعت لیتے ہیں اور لوگ بیعت کرتے ہیں لیکن آپ کے دربار سے نکلنے کے بعد اگر وہ ان شاء اللہ کہہ لیں تو کیا ان کی بیعت قابل اعتبار نہیں

خزانے اللہ نے آپ کو عطا فرمادیئے، اصحاب کہف کے واقعہ کے اظہار سے آپ کی نبوت کی سچائی کا اتنا قوی ثبوت نہیں ملتا جتنا تمام انبیاء و مرسلین کے علوم اور گزشتہ و آئندہ کے واقعات و حالات کے علم عطا فرمانے سے ملتا ہے۔

گزشتہ کوتاہی کی توبہ:

بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو (اور بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کو) حکم دیا ہے کہ جب ان شاء اللہ کہنا بھول جاؤ اور پھر یاد آجائے تو ان شاء اللہ کہنے کے بعد یہ بھی کہو **عَلَّمَنِي اَنْ يَّهْدِيَنِي رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا** ایسی گزشتہ قصور کی توبہ ہے۔
صوفیاء کی تفسیر:

صوفیاء کی تشریح پر آیت کا مطلب اس طرح ہوگا کہ جب اللہ کے سوا ہر چیز کو بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو اور یہ (بھی) کہو کہ امید ہے اللہ مجھے ایسے راستے کی ہدایت کر دیگا یا ایسی چیز بتا دے گا جو اس ذکر سے بھی زیادہ اقرب ہوگی یعنی اللہ اپنی ذات تک خود پہنچا دیگا اللہ کی ذات رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَكَلِّتُوْنِيْ كَمَنْفَعَةٍ ثَلَاثَ يَّائْتٍ سِنِيْنَ وَاَزْدَادُوْا تَسْعًا

اور مدت گذری ان پر اپنی کھوہ میں تین سو برس اور ان کے اوپر نو ہزار

غار میں رہنے کی مدت:

یعنی شمسی حساب سے پورے تین سو سال کھوہ میں سوتے رہے اور قمری حساب سے نو سال زیادہ ہوئے (مہینوں اور دنوں کی کسو محسوب نہیں کی گئیں) یا تین سو سال کے بعد ممکن ہے قدرے نیند سے چونکے ہوں پھر سو گئے اور نو سال تک سوتے رہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تین سو نو سال جا گئے کے بعد سے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کی مدت بیان فرمائی۔ یعنی لوگوں سے مل ملا کر پھر سورہ جس کو آپ کے زمانہ تک اتنا عرصہ گزرا واللہ اعلم۔

لطیفہ: ہمارے زمانہ میں صوبہ زیشوان میں ایک شخص دو سو باون سال کی عمر رکھتا ہے۔ چوبیسویں شادی ابھی حال میں کی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

قیامت کی نشانی:

اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے واقعہ بیداری کو قیامت کی ایک نشانی بنایا کہ جو لوگ حشر کے منکر ہیں وہ جان لیں کہ جو خدا اصحاب کہف توفیٰ اور قبض ارواح یعنی جان نکالنے کے بعد نیند کی حالت میں تین سو نو (۳۰۹) برس قادر ہے وہی خدا ہزاراں ہزار سال کے بعد مردوں کی جان واپس کرنے پر اور دوبارہ ان میں روح ڈالنے اور زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔

بیش قدرت کار ہادشوار نیست عجز را با قدرت حق کار نیست

رہے گی۔ منصور نے امام ابوحنیفہ کے قول کو مان لیا اور امام کے خلاف جس نے مخبری کی تھی اس کو دربار سے نکلوا دیا۔

فنائے قلب:

صوفیائے آیت **وَ اِذْ لَوْ رَزَّبْتَ اِذَا نَسِيتَ** کی ایک بہت ہی پر کیف تشریح کی ہے آیت کا مطلب بر قول صوفیاء یہ ہے کہ جب اللہ کے سوا تم ہر چیز کو بھول جاؤ، اس وقت خالص دل سے اللہ کی یاد کرو۔ صوفیاء کہتے ہیں اللہ کی ہمہ وقت یاد اس وقت تک نہیں ہو سکتی، جب تک ماسوا کے تصور کو دل سے مٹانہ دیا جائے، عام طور پر دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، یکسوئی عموماً نہیں رہتی اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے دو دل تو ہیں نہیں کہ ایک میں یاد خدا جمی رہے اور دوسرے میں مخلوق کا ذکر قائم رہے دل ایک ہی ہے، جب اس میں ماسوی اللہ کا تصور ہوگا تو اللہ کی یاد میں فتور آجائے گا اور اللہ کے سوا اگر ہر چیز کو دل فراموش کر دے گا اور ماسوی اللہ کے تصور کو مٹا دے گا تو دل ہر دم یاد الہی میں مشغول اور غرق رہے گا، اسی کو فنا قلب کہتے ہیں جب تک فنا قلب کا درجہ حاصل نہ ہو جائے، صوفی اس کو موحد نہیں کہتے۔

البتہ صوفیاء کا قول مبنی بر حقیقت ہے ذکر کر رہے، نسیان ماسوا کے وقت یہی ہوتا ہے اور اسی کو ذکر کر رہے کہتے ہیں جس میں ماسوا کا نسیان ہو جائے۔

بھول جانے کے بعد بہترین راہ:

وَقُلْ عَلٰى اَنْ يَّهْدِيَنِيْ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشْدًا اور کہہ دیجئے کہ مجھ کو امید ہے میرا رب (نبوت کی صداقت) اس سے بھی زیادہ قریب الوصول بتا دے گا۔

اقرب رشد اسے مراد ہے کوئی ایسی بہتری جو متصل ہی آنے والی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان شاء اللہ کہنا یا اللہ کے کسی حکم کی تعمیل کرنا تم بھول جاؤ تو اللہ کی یاد کرو یعنی تسبیح و استغفار کرو اور کہو کہ امید ہے اللہ مجھے کوئی ایسی راہ بتا دے گا جو فراموش شدہ (لفظ یا حکم) سے افضل اور بہتر ہوگی یہ بہترین راہ کوئی ہے (جس سے گزشتہ کی تلافی اور آئندہ کی ترقی وابستہ ہے) وہ ہے صرف گزشتہ پر ندامت توبہ، استغفار اور فوت شدہ کی قضاء۔

اصحاب کہف کے واقعہ سے زیادہ بڑی دلیل:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ لوگوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کا واقعہ دریافت کیا اور اللہ نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کر دیا تو آخر میں اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتادیں کہ اصحاب کہف کے واقعہ سے بڑھ کر روشن دلیل اور برہان نبوت اللہ عطا فرمائے گا چنانچہ یہ وعدہ اللہ نے پورا کیا، تمام انبیاء کے علوم بلکہ ماضی و مستقبل کے سارے علمی

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا لَهُ غَيْبٌ

تو کبر اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت ان پر گزری اسی کے پاس ہیں

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ

چھپے بھید آسمان اور زمین میں کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے

اصحاب کہف کے سونے کی مدت:

جتنی مدت سو کر وہ جاگے تھے، تاریخ والے کئی طرح بتاتے تھے سب سے ٹھیک وہ ہی ہے جو اللہ بتائے۔ آسمان و زمین کے تمام پوشیدہ راز اسی کے علم میں ہیں۔ کوئی چیز اس کی آنکھ سے اوجھل نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے (زمانہ تک) وہ (سوتے) رہے۔

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، اصحاب کہف شمسی حساب سے تین سو برس سوتے رہے اور اللہ نے قمری حساب سے تین سو نو برس رہنے کی صراحت کی ہے۔ ہر سو سال شمسی کے بحساب قمری ایک سو تین سال ہوتے ہیں۔ تین سو سال کے تین سو نو سال ہو گئے۔

لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ (تمام دنیا کی علمی نظر سے جو چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں پوشیدہ ہیں ان) تمام ارضی و سماوی و پوشیدہ اشیاء کا علم اللہ ہی کو ہے سب چیزیں اسی کے دست ملکیت و تصرف میں ہیں، وہ عجیب طرح کا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یعنی اس کی بینائی اور شنوائی دوسروں کے دیکھنے سننے سے الگ اور عجیب ہے اس کو دیکھنے اور سننے سے کوئی چیز حاجب اور مانع نہیں، انتہائی لطافت ہو یا کثافت، باریک سے باریک چیز ہو یا بڑی سے بڑی پوشیدہ ہو یا ظاہر اس کے نزدیک کوئی فرق نہیں اس کو ہر چیز کو علم سمعی و بصری ہے۔ (تفسیر مظہری)

اصحاب کہف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرصہ:

بعض علماء نے لکھا ہے کہ اہل کتاب کا ہی یہ قول ہے، غار میں داخل ہونے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ۳۰۹ برس کی مدت اہل کتاب کے خیال میں گزری تھی، اللہ نے آیت اللہ اعلم بما لیتوا میں اس کی تردید فرمادی۔ یعنی ان کی رو میں قبض ہونے کے بعد سے اب تک جس قدر مدت گزری اللہ ہی کو اس کا علم ہے وہی بخوبی واقف ہے۔ (معارف کا ندھلوی)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ

کوئی نہیں بندوں پر اس کے سوائے منتا

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ

اور نہیں شریک کرتا اپنے حکم میں کسی کو

اختیارات و قدرت میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے:

یعنی جس طرح اس کا علم محیط ہے۔ اس کی قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے جیسے غیوب سموات و ارض کے علم میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اختیارات قدرت میں بھی کوئی کہیم و شریک نہیں ہو سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٌ اہل ارض و سما کے لئے اللہ کے سوا کوئی کارساز اور ان کے امور کا ذمہ دار نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں ان میں سے کسی کو شریک کرتا ہے۔ نہ ذلیل بناتا ہے۔ حکم سے فیصلہ قضا، یا امر و نہی یا علم غیب مراد ہے یعنی اپنے علم غیب میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کا قصہ معلوم نہ تھا وہ آپ کے لئے غیب کے حکم میں داخل تھا لیکن اللہ نے وحی کے ذریعہ سے واقف بنا دیا اور قرآن میں ذکر کر دیا گویا غائب اور غیر معلوم واقعہ کو بیان کر دینا ایک معجزہ ہو گیا جو عبارت قرآنی کی شکل میں نمودار کر دیا گیا۔ اس لئے آئندہ آیت میں تلاوت قرآن اور اصحاب قرآن کی مصاحبت کا حکم دیا گیا۔ (تفسیر مظہری)

وَأَنذِرْ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ

اور پڑھ جو وحی ہوئی تجھ کو تیرے رب کی کتاب سے

رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ

کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتوں

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا

اور کہیں نہ پائے گا تو اس کے سوائے چھپنے کو جگہ نہ

فرض منصبی کی تاکید:

پہلے اصحاب کہف کے قصہ پر فرمایا تھا فَلَا تُنَادُوا بِالْأَلْمِیَّةِ ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهَا مِنْهُمْ مِنْهُ أَحَدًا مطلب یہ ہے کہ بیکار چیزوں میں زیادہ الجھنے اور کاوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے فرض منصبی کی انجام دہی میں مشغول رہئے۔ یعنی جو جامع و مانع اور کافی و شافی کتاب تیرے رب نے مرحمت فرمائی اسے پڑھ کر سناتے رہیے۔ خدا نے جو باتیں اس میں سنائیں اور جو وعدے کئے کوئی طاقت نہیں جو انہیں بدل یا ٹال سکے یا غلط ثابت کر سکے۔ اگر کوئی ان باتوں کو بدلنے کے درپے ہو گیا اس کتاب کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی کرے گا وہ خوب سمجھ لے کہ خدا کے مجرم کیلئے کہیں پناہ نہیں۔ ہاں وفاداروں کو پناہ دینے کیلئے اس کی رحمت وسیع ہے۔ دیکھ لو "اصحاب کہف" کو جو خدا کی باتوں پر جیسے رہے کیسی اچھی جگہ اپنے فضل سے عنایت فرمائی۔ (تفسیر عثمانی)

نمازیں پڑھتے رہتے تھے ایک وقت کی نماز پڑھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستائش ہے اس اللہ کے لئے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے جن کی معیت میں مجھے جہنم کا علم دیا۔

اس آیت کی شان نزول کی کچھ تفصیل سورہ انعام کی آیت وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الخ کی تفسیر میں ہم نے کر دی ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور نہ دوڑیں تیری آنکھیں ان کو چھوڑ کر تلاش میں رونق زندگانی دنیا کی

فقراء مخلصین سے منہ نہ موڑیئے:

یعنی ان غریب شکستہ حال مخلصین کو چھوڑ کر مونے مونے متکبر دنیا داروں کی طرف اس غرض سے نظر نہ اٹھائیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے دین اسلام کو بڑی رونق ہوگی۔ اسلام کی اصلی عزت و رونق مادی خوشحالی اور چاندی سونے کے سکوں سے نہیں مضبوط ایمان و تقویٰ اور اعلیٰ درجہ کی خوش اخلاقی سے ہے۔ دنیا کی ٹیپ ٹاپ محض فانی اور سایہ کی طرح ڈھلنے والی ہے۔ حقیقی دولت تقویٰ اور تعلق مع اللہ کی ہے جسے نہ شکست ہے، نہ زوال، چنانچہ اصحاب کہف کے واقعہ میں خدا کو یاد کرنے والوں اور دنیا کے طالبوں کا انجام معلوم ہو چکا۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الخ یعنی صبح و شام یا خدا کرنے والوں کو اپنی مجلس سے نہ ہٹا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ ہم چھ شخص غریب غریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، سعد بن ابی وقاص، ابن مسعود، قبیلہ ہذیل کا ایک شخص، بلال، اور دو آدمی اور، اتنے میں معزز مشرکین آئے اور کہنے لگے انہیں اپنی مجلس میں اس جرأت کے ساتھ نہ بیٹھنے دو۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی میں کیا آیا؟ جو اسی وقت آیت وَلَا تَطْرُدُ الَّذِينَ اتری۔ مسند احمد میں ہے کہ ایک واعظ قصہ گوئی کر رہا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا تم بیان کئے چلے جاؤ میں تو صبح کی نماز سے لے کر آفتاب کے نکلنے تک اسی مجلس میں بیٹھا رہوں تو اپنے لئے چار غلام آزاد کرنے سے بہتر سمجھتا ہوں۔

حضرت انسؓ فرماتے ہیں واللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ غلام فرمائے ہیں۔ ہزار میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک صاحب سورہ کہف کی قراءت کر رہے تھے آپ کو دیکھ کر خاموش ہو گئے تو آپ نے فرمایا یہی ان لوگوں کی مجلس ہے جہاں اپنے نفس گوروں کے رکھنے کا مجھے حکم الہی ہوا ہے اور روایت میں ہے کہ یا تو سورہ حج کی تلاوت کر رہے تھے یا سورہ کہف کی۔ مسند احمد میں ہے فرماتے ہیں ذکر اللہ کے لئے جو مجلس جمع ہوئی بھی ان کی بخیر ہو تو آسمان سے منادی ندا کرتا ہے کہ اٹھو اللہ نے تمہیں بخش دیا تمہاری

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ

اور رو کے رکھ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو

بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَہُ

صبح اور شام طالب ہیں اس کے منہ کے

فقراء مخلصین کی فضیلت:

یعنی اس کے دیدار اور خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں نہایت اخلاص کے ساتھ دائم عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً ذکر کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں پر مداومت رکھتے ہیں۔ حلال و حرام میں تمیز کرتے ہیں۔ خالق و مخلوق دونوں کے حقوق پہچانتے ہیں۔ گودنیوی حیثیت سے معزز اور مالدار نہیں۔ جیسے صحابہ میں اس وقت ثمار، صہیب، بلال، ابن مسعود وغیرہ رضی اللہ عنہم تھے۔ ایسے مومنین مخلصین کو اپنی صحبت و مجالست سے مستفید کرتے رہے۔ اور کسی کے کہنے سننے پر ان کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے۔ (تفسیر عثمانی)

اصبر نفسک۔ اپنے آپ کو روکے رکھو، جمائے رکھو۔ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعِشِيِّ صبح شام یا تمام اوقات میں۔ یُرِيدُونَ یعنی ان کی عبادت کی غرض سوائے ذات خداوندی کے اور کچھ نہیں ہوتی وجہ میں لفظ وجہ زائد ہے جیسے آیت وَيُتَبَقَّى وَجْہُ رَبِّکَ میں لفظ وجہ زائد ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی مطلوب نہیں، نہ دنیا نہ آخرت۔

شان نزول:

بغوی نے لکھا ہے کہ آیت مذکورہ بالا عیینہ بن حصین فزاری کے حق میں نازل ہوئی، مسلمان ہونے سے پہلے عیینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت کچھ نادار مسلمان خدمت گرامی میں بیٹھے ہوئے تھے جن میں سلمان فارسی بھی تھے حضرت سلمان ایک چھوٹی سی چادر اوڑھے ہوئے تھے اور آپ کو پسینہ بھی آرہا تھا۔ عیینہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ کو ان لوگوں کی بدبو سے دکھ نہیں ہوتا، ہم قبائل مضر کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اگر ہم مسلمان ہو گئے تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے لیکن ہم کو آپ کا اتباع کرنے سے ایسے لوگوں کی آپ کے پاس موجودگی روکتی ہے ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کا اتباع کرنے لگیں گے یا ہمارے لئے ان سے الگ کوئی بیٹھنے کی جگہ مقرر کر دیں اور ان کی مجلس ہم سے الگ کر دیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

اصحاب صفہ:

قائدہ کا بیان ہے کہ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ الخ سے اصحاب صفہ مراد ہیں جن کی تعداد سات سو تھی یہ سب نادار لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں فرونش تھے نہ کسی کی کھیتی تھی نہ دودھ کے جانور نہ کوئی تجارت

اور کنارہ کشی کا حکم دیا اور اس آیت میں جس جماعت کی مجالست اور مجالست رکھنے کا حکم دیا گیا وہ مہاجرین اولین تھے جو کثرت عبادت و اطاعت کے ساتھ موصوف تھے اور خواہ ابتداء ہی سے وہ فقیر تھے یا پنا مال و متاع راہ خدا میں خرچ کر کے تنگ دست ہو گئے تھے یہ ان کا عظیم وصف تھا۔ وحذوہم المقصود۔ مسئلہ:

عالم شریعت اور شیخ طریقت پر لازم ہے کہ فقراء کی صحبت اور مجالست کو نعمت سمجھے اور اپنی مجلس کو عام رکھے امراء اور اشراف کی رعایت سے اپنی مجلس سے فقراء کو نہ اٹھائے ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مذموم ہے فقراء اور مساکین کے پاس بیٹھنے سے دنیا نظروں میں خوار ہوتی ہے۔ یہ آیت بال اور عمار اور صہیب اور خباب اور عبد اللہ بن مسعود کے بارہ میں نازل ہوئی جو صوف (تفسیر قرطبی کی روایت میں یہ لفظ ہیں) قالو یا رسول اللہ انک لو جلست فی صدر المجلس تخیت عنا هؤلاء لارواح کانت بہم و کانت علیہم اقیبہ صوف لم یکن علیہم غیرہا۔ (تفسیر قرطبی ص ۹۰ جلد ۱۰) کے جے پہنے ہوئے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے اور ان میں پسینہ آ جاتا تھا جس سے ان اشراف قریش کو کراہت محسوس ہوتی اس سے معلوم ہوا کہ صوف کا جبہ درویشان اسلام کا لباس ہے اس لئے صوفی کو صوفی کہتے ہیں کہ جواز راہ تواضع و درویشی صوف (بالوں) کا لباس پہنے۔

زاد المسیر میں سعید بن جبیر سے منقول ہے کہ ہر جنتی کے لئے تین ننگن ہوں گے ایک چاندی کا۔ ایک موتی اور یا قوت کا۔ یا یہ مطلب ہے کہ کسی کے ہاتھ میں سونے کا ننگن ہوگا۔ اور کسی کے ہاتھ میں چاندی کا اور کسی کے ہاتھ میں موتیوں کا۔ اور ایک احتمال یہ بھی ہے کہ گاہے چنیں اور گاہے چننا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ عالم آخرت میں معاملہ برعکس ہوگا اہل ایمان اگرچہ وہ درویش اور فقیر ہوں وہ تو ایسے مخلوق اور باغوں اور عیش و عشرت میں ہوں گے اور اہل کفر ذلت و خواری میں ہوں گے۔ (معارف کا نہ حلوئی)

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ

اور نہ کہا مان اس کا جس کا دل غافل کیا ہم نے اپنی یاد سے

ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا

اور پیچھے پڑا ہوا ہے اپنی خوشی کے اور اس کا کام ہے حد پر نہ رہنا ہوتا

خواہش پرست سرداروں کی پرواہ نہ کریں:

یعنی جن کے دل دنیا کے نشہ میں مست ہو کر خدا کی یاد سے غافل اور ہر وقت نفس کی خوشی اور خواہش کی پیروی میں مشغول رہتے ہیں خدا کی اطاعت میں بیٹھے اور ہوا پرستی میں آگے رہنا ان کا شیوہ ہے، ایسے بدست

برائیاں بھلائیوں سے بدل گئیں۔ طہرانی میں ہے کہ جب یہ آیت اتری آپ اپنے کسی گھر میں تھے اسی وقت ایسے لوگوں کی تلاش میں نکلے کچھ لوگوں کو ذکر اللہ میں پایا جن کے بال بکھرے ہوئے تھے کھالیں خشک تھیں بہ مشکل ایک ایک کپڑا انہیں حاصل تھا فوز ان کی مجلس میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری امت میں ایسے لوگ رکھے ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے کا مجھے حکم ہوا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

اصحاب کہف کی یاد میں مسجد بنانے کا مقصد:

یہ لوگ خدائے وحدہ لا شریک کے عبادت گزار بندے تھے معبود نہ تھے موصد تھے۔ مشرک نہ تھے اور ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ ان کی یادگار میں مسجد یعنی عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے اور قبروں کے قریب مسجد بنانا ناجائز ہے۔ معاذ اللہ مسجد بنانے سے یہ غرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھا کریں بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا جائے تاکہ لوگ ان کی طرح عبادت کیا کریں اور وہاں نمازیں پڑھا کریں اور ان کے قرب سے برکت حاصل کریں اور جس طرح اہل کہف بعث و نشر اور قیامت کے قائل تھے اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر اور قیامت کے قائل تھے اس لئے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے جو آخرت کا بازار ہے عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے جس میں دن رات اللہ کی عبادت ہوتی رہے۔

درویشوں اور فقیروں کی صحبت کا حکم:

پھر اصحاب کہف جیسے درویشان اسلام اور اہل خرقہ یعنی گدڑی اور کبل پوشوں کی مجالست اور مدارات اور خاطر داری کا حکم دیتے ہیں اور نبی کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ عمار اور سلمان اور صہیب اور بلال اور ابن مسعود جیسے درویشوں کو جو زہد و تقاوت اور صبر اور استقامت میں اصحاب کہف کا نمونہ ہیں ان پر خاص نظر رعایت رکھئے اور اہل دنیا اور مالداروں کے کہنے سے ان درویشوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے اور جو لوگ اپنے مال و دولت پر فخر کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کیجئے چاہے ایمان لائیں یا نہ لائیں ان اہل دنیا کی طرف التفات نہ کیجئے۔

امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کا ارشاد:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی از لہ الخفاء میں فرماتے ہیں کہ ان آیات میں پہلے تلاوت قرآن کا حکم دیا بعد ازاں ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا جو رضائے الہی کے طالب ہوئے ہیں اور صبح و شام عبادت الہی میں مشغول رہتے ہیں اور ایسے لوگوں سے منہ موڑنے کی ممانعت فرمائی اور اہل غفلت سے احتراز

فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

ماننے اور جو کوئی چاہے نہ ماننے

حق کہہ دیا ہے اب کسی کے ماننے نہ ماننے کی پرواہ نہیں ہے:

یعنی خدا کی طرف سے سچی باتیں سنا دی گئیں، کسی کے ماننے نہ ماننے کی اسے کچھ پروا نہیں۔ جو کچھ نفع نقصان ہوگا صرف تمہارا ہوگا۔ ماننے اور نہ ماننے والوں دونوں اپنا اپنا انجام سوچ لیں جو آگے بیان کیا جاتا ہے۔ دنیا کی چہل پہل محض، بیچ اور فانی ہے۔ اس کا لطف جب ہی ہے کہ فلاح آخرت کا ذریعہ ہے۔ وہاں محض دنیا کا تمول کام نہ دے گا۔ بلکہ جو یہاں شکستہ حال تھے بہت سے وہاں عیش و آرام میں ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)

عیمینہ سردار کی بات کا جواب:

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ اب جو (ایمان لانا) چاہے ایمان لے آئے اور جو (کافر رہنا) چاہے وہ کافر رہے۔ یہ کلام وعید آگیاں ہے ایمان و کفر دونوں کا اختیار دیا گیا ہے جو اپنے اندر ایک خاص تہدید رکھتا ہے۔ گویا عیمینہ کی درخواست کا جواب ہے۔ عیمینہ نے کہا تھا ان لوگوں (کے لباس اور بدن) کی بدبو سے کیا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہم قبیلہ مضر کے شرفاء اور سردار لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، اگر ہم مان لیں گے تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجئے، تاکہ ہم (آپ کے پاس بیٹھ سکیں اور آپ کی بات سنیں اور) آپ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان کو پاس بٹھانے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی اور اپنی مجلس سے ان کو نکال دینے کی ممانعت کر دی اور صاف صراحت کر دی کہ حق رب کی طرف سے آگیا، ماننا چاہو اس کو مانو نہ ماننا چاہو نہ مانو اللہ کو کسی کے ماننے نہ ماننے کی پروا نہیں۔ ہر شخص کا اپنا نفع و نقصان ہے جو مان لے گا اسی کو ایمان کا فائدہ پہنچے گا نہ مانے گا تو کفر کی مضرب اسی پر پڑے گی۔ (تفسیر مظہری)

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا

ہم نے تیار کر رکھی ہے گنہگاروں کے واسطے آگ کہ گھیر رہی ہیں ان کو اس کی قاتیں

ظالموں کا عذاب:

وہ قاتیں بھی آگ کی ہونگی۔ (تفسیر عثمانی)

امام احمد، ترمذی اور حاکم نے حضرت ابوسعید خدری کی روایت سے بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سُرَادِقُ النَّارِ (دوزخ کی قاتیں) چار دیواریں ہوں گی (ایک کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی) ہر دیوار کی مونائی

غافلوں کی بات پر آپ کان نہ دھریں خواہ وہ بظاہر کیسے ہی دولت مند اور جاہ و ثروت والے ہوں۔ روایات میں ہے کہ بعض صنادید قریش نے آپ سے کہا کہ ان رذیلوں کو اپنے پاس سے اٹھا دیجئے تاکہ سردار آپ کے پاس بیٹھ سکیں۔ رذیل کہا غریب مسلمانوں کو اور سردار دولت مند کافروں کو۔ ممکن ہے آپ کے قلب مبارک میں یہ خیال گزرا ہو کہ ان غرباء کو تھوڑی دیر علیحدہ کر دینے میں کیا مضائقہ ہے۔ وہ تو بچے مسلمان ہیں مصلحت پر نظر کر کے رنجیدہ نہ ہونگے اور یہ دولت مند اس صورت میں اسلام قبول کر لیں گے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ آپ ہرگز ان متکبرین کا کہنا نہ مائیے کیونکہ یہ بیہودہ فرمائش ہی ظاہر کرتی ہے کہ ان میں حقیقی ایمان کا رنگ قبول کرنے کی استعداد نہیں۔ پھر محض موبہوم فائدہ کی خاطر مخلصین کا احترام کیوں نظر انداز کیا جائے۔ نیز امیروں اور غریبوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنے سے احتمال ہے کہ عام لوگوں کے قلوب میں پیغمبر کی طرف سے معاذ اللہ نفرت اور بدگمانی پیدا ہو جائے جس کا ضرر اس ضرر سے کہیں زائد ہوگا جو ان چند متکبرین کے اسلام قبول نہ کرنے کی صورت میں تصور کیا جاسکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

ابن بریدہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سلمان بیٹھے ہوئے تھے کہ عیمینہ بن حصین آگیا اور کہنے لگا جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو آپ اس کو (یعنی اس جیسے غریب لوگوں کو) اپنے پاس سے نکال دیا کریں، اس پر آیت وَلَا تَطْغَوْا مَنِ انْغَفَلْنَا قُلُوبَنَا عَنْ ذِكْرِكَ نَازِل ہوئی۔

وَكَاتَبَهُمْ ھُوْر اور وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے۔ یعنی سرداران قریش کے لئے آپ کی مجلس سے غریب مسلمانوں کا نکلوا دینے کا خواستگار ہوتا ہے۔ آیت میں اس امر پر تنبیہ ہے کہ اس کی اس درخواست کا موجب دو باتیں ہیں (۱) اس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے (اللہ کا تصور ہی اس کے دل میں نہیں اور خدا کی طلب ہی اس کو نہیں)۔ (۲) دنیوی لذتوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شرافت کا مدار ذلیل باتوں سے نفس کو پاکیزہ رکھنے، دل کو باطنی رذائل کی کشافت سے صاف رکھنے اور انوار معرفت سے منور کرنے پر ہے جسمانی آرائش پر نہیں ہے جو اس کے کہنے پر چلے گا وہ بھی غفلت اور حماقت میں اسی کی طرح ہوگا۔

بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار:

اہل سنت کہتے ہیں کہ انغفلنا میں اللہ کی طرف غافل کر دینے کی نسبت اور اتباع ہواہ میں اتباع ہوا کی بندے کی طرف نسبت بتاتا ہے کہ بندہ نہ مجبور ہے نہ مختار کامل بلکہ بین بین ہے۔ (خالق اللہ ہے اور کاسب، بندہ)۔ (تفسیر مظہری)

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ

اور کہہ دیجیے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے پھر جو کوئی چاہے

جب پکھل گیا تو فرمایا یہ مہل کی طرح ہے اس کے ہم شکل ہے۔ (تفسیر مظہری)
حدیث میں ہے کہ جہنم کی چار دیواری کی وسعت چالیس چالیس سال
کی راہ کی ہے، مسند احمد۔ اور خود وہ دیواریں بھی آگ کی ہیں۔
”مہل“ کا مطلب:

”مہل“ کہتے ہیں غلیظ پانی کو جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ اور جیسے خون
اور پیپ جو بے حد گرم ہو۔ حضرت ابن مسعودؓ نے ایک مرتبہ سونا پگھلایا جب
وہ پانی جیسا ہو گیا اور جوش مارنے لگا۔ فرمایا ”مہل“ کی مشابہت اس میں ہے
جہنم کا پانی بھی سیاہ ہے وہ خود بھی سیاہ ہے، جہنمی بھی سیاہ ہیں۔ مہل سیاہ رنگ
بدبودار غلیظ گندگی سخت گرم چیز ہے چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلس دیتی
ہے منہ جلادیتی ہے۔ مسند احمد میں ہے کافر کے منہ کے پاس جاتے ہی اس
کے چہرے کی کھال جھلس کر اس میں آ پڑے گی۔ (تفسیر ابن کثیر)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا

بیشک جو لوگ یقین لائے اور نیکیں نیکیاں ہم نہیں

لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ

کھوتے بلکہ اس کا جس نے بھلا کیا کام ۖ

صالحین کا انعام:

یعنی ادنیٰ سے ادنیٰ نیکی بھی کم نہ ہوگی۔ پورا بدلہ دیا جائے گا۔ (تفسیر مہمانی)

أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

الیوں کے واسطے باغ ہیں جنسے کے بہتی ہیں ان کے نیچے

الأنهارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

نہریں پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے ۖ

سونے کے کنگن:

تاکہ دکھلادیا جائے کہ اصلی اور دائمی دولت مند کون لوگ ہیں، کنگن
یاریشمی کپڑوں اور اسی طرح جنت کی تمام نعمتوں کی خاص کیفیت کہ ہم دنیا میں
نہیں سمجھ سکتے۔ کیونکہ ہماری محسوسات میں اس مہلن کی کوئی پوری مثال
موجود نہیں۔ (تفسیر مہمانی)

اسا اور ذہب کو نکرہ لانے سے اس طرف اشارہ ہے کہ وہ کنگن اور سونا
نرالی شان کا ہوگا کہ اس کے حسن کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ طبرانی نے الاوسط
میں اور بیہقی نے اچھی سند سے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ادنیٰ جنتی۔ کہ ادنیٰ یہ کہ تمام دنیا

چالیس سال کی (راہ کے برابر) ہوگی۔

بغوی نے حضرت ابن عباسؓ کا قول نقل کیا ہے کہ سراق النار آگ
کی دیوار ہوگی (جو محیط ہوگی) کلبی نے کہا آگ کی لپٹ ہوگی
جو کافروں کو (ہر طرف سے) بازہ کی طرح گھیرے ہوگی۔ بعض علماء
نے کہا ایک دھواں ہوگا جو کافروں کو محیط ہوگا۔ اللہ نے اسی کا ذکر آیت
اِنْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي شَتِّبٍ شَعْبٍ میں کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَن يَسْتَعِثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي

اور اگر فریاد کریں گے تو ملے گا پانی جیسے پیپ بھون ڈالے منہ کو

الْوُجُوهُ بِسَّ الشَّرَابِ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۖ

کیا برا پینا ہے اور کیا برا آرام ۖ

ظالموں کی پیاس:

یعنی گرمی کی شدت سے پیاس لگے گی تو لعش پکاریں گے۔ تب تیل کی
تلچھٹ یا پیپ کی طرح کا پانی دیا جائے گا۔ جو سخت حرارت اور تیزی کی وجہ
سے منہ کو بھون ڈالے گا۔ (تفسیر مہمانی)

وَأَن يَسْتَعِثُّوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ اور اگر (شدت پیاس کی وجہ
سے) وہ پانی مانگیں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو مہل کی طرح ہوگا۔

امام احمد، ترمذی، ابن ابی حاتم، ابن حبان، حاکم اور بیہقی نے حضرت
ابوسعید خدریؓ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ آیت بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ کی تشریح
میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا منہ کے
قریب لایا جائے گا تو چہرہ کی کھال اس میں گر پڑے گی۔

امام احمد، ترمذی، نسائی، حاکم، ابن جریر، ابن ابی حاتم، ابن المنذر، ابن
ابی الدنیا اور بیہقی نے حضرت ابوامامہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ کی تشریح میں فرمایا،
وہ سامنے لایا جائے گا تو دوزخی کو سخت ناگوار ہوگا پھر (منہ کے) قریب
لایا جائے گا تو چہرہ کی اور سر کی کھال جل بھن کر گر پڑے گی جب اس کو پے گا
تو انتزایاں کٹ کر دربر سے نکل جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے وَأَن يَسْتَعِثُّوا
بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ ابن ابی حاتم نے ابوظہر کے طریق سے
حضرت ابن عباسؓ کا قول کا مہل کی تشریح کے متعلق نقل کیا ہے، حضرت ابن
عباسؓ نے فرمایا، وہ سیاہ ہوگا جیسے زیتون کے تیل کی تلچھٹ۔ حضرت ابن
عباسؓ کا قول بغوی کی روایت میں آیا ہے وہ گاڑھا پانی ہوگا، زیتون کے تیل کی
گاڑھی طرح۔ مجاہد نے مہل کا ترجمہ کیا ہے، لہو، پیپ، خون، حضرت ابن مسعودؓ
سے اس کا ترجمہ دریافت کیا گیا تو آپ نے کچھ سونا چاندی منگو کر پگھلایا

مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نَعْمَ الثَّوَابُ

تمکیہ لگائے ہوئے ان میں تختوں پر کیا خوب بدلہ ہے

وَحَسَنَتٌ مُّرْتَفَقًا

اور کیا خوب آرام دہ

یعنی مسبریوں پر تمکیہ مسند لگائے نہایت عزت و آرام سے بیٹھے ہونگے۔ (تفسیر عثمانی)
الارائک الاریکۃ کی جمع ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا، اگر چاروں طرف پردہ ہو اور اندر لیٹنے کی مسبری نہ ہو یا چار پائی لیٹنے کی ہو اور گرد گرد پردہ نہ ہو تو اس کو اریکہ نہیں کہتے اریکہ پردہ والی مسبری کو کہتے ہیں۔ یہی نے مجاہد کا قول نقل کیا ہے کہ مسبریاں موتی اور یاقوت کی ہوں گی۔ (تفسیر مظہری)

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ

اور بتا ان کو مثل دو مردوں کی

مالدار کا فر اور فقیر مومن کی مثال:

یہ کافر غنی اور مومن فقیر کی مثال بیان فرمائی جس کے ضمن میں دنیا کی بے ثباتی، کفر و تکبر کی بد انجامی اور ایمان و تقویٰ کی مقبولیت پر متنبہ کرنا ہے۔ یہ دو شخص جن کی مثال بیان ہوئی واقعی موجود تھے یا محض تفسیم کے لئے مثال فرض کر لی گئی؟ علماء کے اس میں دونوں قول ہیں اور تمثیل کا قائدہ بہر حال حاصل ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شان نزول:

بغوی نے لکھا ہے کہ مکہ میں قبیلہ بنی مخزوم کے دو بھائی رہتے تھے ایک مومن تھا، دوسرا کافر، مومن کا نام ابو سلمہ عبداللہ (ام المؤمنین حضرت ام سلمہؓ کے سابق شوہر) بن عبد الاسود بن عبد یاسیل تھا اور کافر کا نام اسود بن عبد الاسود بن عبد یاسیل انہی دونوں کے حق میں اس آیت کا نزول ہوا۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ عیینہ بن حصین اور اس کے ساتھیوں کے احوال اور حضرت سلمان کے حال کو بطور تمثیل بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کے احوال سے تشبیہ دی ہے جن میں سے ایک کا نام بر قول ابن عباس یہود اور بر قول مجاہد تملیخا تھا اور دوسرے کا نام قطروں اور بر قول وہب قطر تھا اول مسلمان تھا دوسرا کافر سورہ الصافات میں بھی انہی کا قصہ بیان کیا ہے عبداللہ بن مبارک نے ہر روایت معروضہ، خراسانی کا بیان ان دونوں کے متعلق حسب ذیل نقل کیا ہے۔

دو بھائیوں کا واقعہ:

ایک شخص کے دو بیٹے تھے دونوں کو باپ کی وراثت سے آٹھ ہزار دینار ملے دونوں نے تقسیم کر کے اپنا اپنا حصہ لے لیا۔ ایک بھائی نے ایک ہزار

کے زیوروں سے موازنہ کیا جائے تو جو ادنیٰ زیور آخرت میں اللہ جنتی کو عطا کرے گا وہ دنیا کے تمام زیوروں سے بڑھ چڑھ کر ہوگا۔

زیور ڈھالنے والا فرشتہ:

ابو الشیخ نے العظمت میں کعب احبار کا بیان نقل کیا ہے کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جو اپنی پیدائش کے آغاز سے اہل جنت کے زیور ڈھال رہا ہے اور قیامت تک ڈھالتا رہے گا اگر اہل جنت کا ایک زیور بھی سامنے لے آیا جائے تو اس کے مقابلے میں سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا

اور پہنیں گے کپڑے سبز

مِّنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

باریک اور گاڑھے ریشم کے

ریشم کا لباس:

شاید ابراہار یک ریشم کا اور استبرق ریشم کا ہو۔ کما نفیم من قولہ تعالیٰ يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا (رحمن رکوع ۳۷) یا دونوں قسمیں الگ الگ استعمال کی جائیں۔ واللہ اعلم۔ موضح القرآن میں ہے۔ ”حضرت نے فرمایا سونا اور ریشمی کپڑا مردوں کو ملنا ہے بہشت میں۔ جو کوئی یہاں یہ چیزیں پہنے وہاں نہ پہنے گا۔“ (تفسیر عثمانی)

ابن السنی اور ابو نعیم نے طب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ رنگ سبز تھا۔

سندس باریک ریشمی کپڑا۔ استبرق دبیز ریشمی کپڑا۔ بغوی نے لکھا ہے کہ جنت کے کپڑوں کے دبیز ہونے سے مراد ہے بناوٹ کی مضبوطی۔ عمر حرجی نے کہا سندس زربفت کو کہتے ہیں۔

نسائی، ابوداؤد، بزار اور بیہقی نے بسند حسن حضرت ابن عمرؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ارشاد فرمائیے اہل جنت کے کپڑے کس قسم کے ہوں گے کیا (بے بنائے) پیدا شدہ ہوں گے یا بنے ہوئے ہوں گے جن کو بن کر تیار کیا گیا ہو گا یہ بات سن کر ایک شخص کو ہنسی آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ناواقف جب کسی جاننے والے سے پوچھتا ہے تو تم لوگ ہنستے ہو، پھر دوبارہ فرمایا جنت کے پچھلوں سے ان کے پھنسنے پر (تیار شدہ) برآمد ہوں گے۔ بزار ابویعلیٰ اور طبرانی نے جابر کی روایت سے حضرت ابو الخیر مرشد بن عبداللہ کا قول نقل کیا ہے کہ جنت کے اندر ایک درخت ہے جس سے سندس اگتا ہے جنتیوں کا لباس اسی کا ہوگا۔

كُنَّا الْجَنَّتَيْنِ اَتَتْ اَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا

دونوں باغ لاتے ہیں اپنا میوہ اور نہیں گھٹاتے اس میں سے کچھ

یعنی یہ نہیں کھا ایک باغ پھلا دوسرا نہ پھلا۔ یا ایک درخت زیادہ آیا دوسرا کم۔

(تفسیر عثمانی)

وَفَجَّرْنَا خَلَلَہُمْ اَنْهَارًا

اور بہا دی ہم نے ان دونوں کے بیچ نہریں

یعنی باغوں کے درمیان نہر کا پانی قرینہ سے پھر رہا تھا کہ منظر فرحت بخش

رہے اور بارش نہ ہو تب بھی باغ وغیرہ خشکی سے خراب نہ ہونے پائے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ

اور ملا اس کو پھل

یعنی جو خرچ کیا یا کمائی کی اس کا پھل خوب ملا۔ اور ہر قسم کے سامان پیش و رفقاہیت

جمع ہو گئے نکاح کیا تو اس کا پھل بھی اچھا پایا اولاد کثرت سے ہوئی۔ (تفسیر عثمانی)

فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

پھر بولا اپنے ساتھی سے بس باتیں کرنے لگا اس سے

اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَاَعَزُّ نَفَرًا

میرے پاس زیادہ ہے تجھ سے مال اور آبرو کے لوگ

مشرك مالدار کی دلیل:

یعنی مال و دولت اور جتنا میرے پاس تجھ سے کہیں زائد ہے۔ اگر میں

مشرك نہ اظہار اختیار کرنے میں باطل پر ہوتا تو اس قدر آسائش اور فراخی

کیوں ملتی۔ اس کے مشرك ہونے کا ثبوت اس سے ملتا ہے کہ آفت آنے

کے بعد پتہ نہ رہتا تھا "يَذِكُرُنِي لَمْ اَشْكُرْ بِرَبِّي اَحَدًا" معلوم ہوتا ہے کہ

اس کا غریب ساتھی جو پکا موجد تھا مشرك کے باطل ہونے کا اظہار اور مشرك

سے تائب ہونے کی نصیحت کر رہا ہوگا جس کے جواب میں یہ کہا کہ میں تجھ

سے مال میں، جتنے میں ہر چیز میں زیادہ ہوں اس طرح یقین کر لوں کہ

میں باطل پر ہوں اور تجھ جیسا مفلس فلاں حق پر ہوں۔ (تفسیر عثمانی)

اَعَزُّ نَفَرًا سو اس نے اپنے ساتھی سے دوران گفتگو میں کہا میں تجھ سے

مال میں بھی زیادہ ہوں اور جتنا بھی میرا زبردست ہے۔ یعنی باغوں والے نے

نادار مومن سے دوران گفتگو میں کہا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور میں نوکر

وں چاکروں کے اعتبار سے بھی تجھ سے زیادہ باعزت ہوں۔ نفر سے مراد ہیں

نوکر چاکر خدمت گار، بعض نے کہا قرینہ اولاد مراد ہے کیونکہ مومن نے (اس

کے جواب میں) کہا تھا اِنْ تَرٰنَا اَنَا اَقْلَامُنَا مَالًا وَاَوْكُلَا اَمْرًا تو مجھے

دینار کی زمین خریدی، دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر دیے اور کہا اے اللہ میرے بھائی نے ہزار دینار کی زمین خریدی ہے میں تجھ سے جنت میں ایک ہزار کی زمین خریدتا ہوں۔ اول شخص نے ہزار دینار صرف کر کے مکان بنایا، دوسرے نے ہزار دینار غریبوں کو تقسیم کر کے دعا کی، اے اللہ! اس نے ہزار دینار خرچ کر کے مکان بنایا ہے میں تجھ سے جنت کے اندر ہزار دینار کا مکان خریدتا ہوں، پھر اول شخص نے ہزار دینار صرف کر کے ایک عورت سے شادی کر لی۔ اور دوسرے نے ہزار دینار راہ خدا میں دیکر کہا اے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ جنت کے اندر کسی جنت کی عورت سے میرا نکاح کر دے پھر اول شخص نے ایک ہزار دینار خرچ کر کے باندی غلام اور گھر کا سامان خریدا اور دوسرے نے ہزار دینار خیرات کر کے اللہ سے جنت کے اندر خدام اور سامان ملنے کی درخواست کی۔

جب یہ دوسرا شخص سب مال خیرات کر چکا تو کچھ مدت کے بعد مال کی کوئی سخت ضرورت پیش آئی اور دل میں خیال کیا مجھے بھائی کے پاس جانا چاہیے شاید اس کی طرف سے مجھے کچھ مل جائے یہ سوچ کر بھائی کے راستہ پر ایک طرف کو جا بیٹھا، اس طرف سے دولت مند بھائی اپنے خادموں کے جھرمٹ میں گزرا اور بھائی کو دیکھ کر پہچان لیا اور پوچھا کیا حال ہے اس شخص نے کہا مجھے ایک حاجت درپیش ہے اور مفلس ہو گیا ہوں آپ کے پاس کچھ بھلائی کی امید لے کر آیا ہوں دولت مند بھائی نے کہا تمہارا مال کیا ہوا، تقسیم کے وقت تم نے اپنا حصہ تولے لیا تھا، غریب بھائی نے اپنی سرگزشت بیان کر دی، دولت مند بھائی بولا، اچھا تو تم خیرات کرنے والوں میں شامل ہو گئے چلے جاؤ، میں کچھ نہیں دوں گا۔ غرض اس نے غریب کو دھتکار دیا آخر دونوں مر گئے اور ان ہی کے متعلق آیت فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ نازل ہوئی۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ مال دار بھائی غریب بھائی کو ہاتھ پکڑ کر اپنے مال کی سیر کرانے لے گیا اور گھما پھرا کر سب طرح کا مال دکھایا۔ (تفسیر مظہری)

جَعَلْنَا لِاَحَدٍ مِّنْہُمَا جَنَّتَيْنِ مِّنْ اَعْنَابٍ

کر دیے ہم نے ان میں سے ایک کیلئے دو باغ انگور کے

وَحَفَفْنٰہُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَہُمَا زَرْعًا

اور گرد ان کے کھجوریں اور رکھی دونوں کے بیچ میں کھیتی

دو باغ:

یعنی باغوں کے گرد بازہ کھجور کی لگائی اور دونوں باغوں کے درمیان میں زمین چھوڑی جس میں زراعت ہوتی تھی تاکہ فاصلے اور پھل (قوت اور نواک) سب تیار ملیں۔

اپنے مقابلے میں کم مالدار اور قلیل الاولاد دیکھ رہا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

اور گیا اپنے باغ میں اور وہ برا کر رہا تھا اپنی جان پر:

تکبر کا نشہ:

یعنی شرک میں مبتلا تھا۔ کبر و غرور کا نشہ دماغ میں بھرا ہوا تھا۔ دوسروں کو حقیر جانتا تھا، اور خدا کی قدرت و جبروت پر نظر نہ تھی۔ نہ یہ سمجھتا تھا کہ آگے کیا انجام ہونے والا ہے۔ بس یہ ہی باغ اس کی جنت تھی جس کو آپ خیر سے ابدی سمجھتے تھے۔

قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا

بولا نہیں آتا مجھ کو خیال کہ خراب ہووے یہ باغ کبھی

وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُودْتُ

اور نہیں خیال کرتا ہوں میں کہ قیامت ہونے والی ہے اور اگر کبھی پہنچا دیا گیا

إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا

میں اپنے رب کے پاس پاؤں گا بہتر اس سے وہاں پہنچ کر

یعنی اب تو آرام سے گزرتی ہے اور میں نے سب انتظامات ایسے مکمل کر لئے ہیں کہ میری زندگی تک ان باغوں کے تباہ ہونے کا بظاہر کوئی کھڑکا نہیں۔ رہا بعد الموت کا قصہ، سوا دل تو مجھے یقین نہیں کہ مرنے کے بعد ہڈیوں کے ریزوں کو دوبارہ زندگی ملے گی؟ اور ہم خدا کے سامنے پیش کئے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوا تو یقیناً مجھے یہاں سے بہتر سامان وہاں ملنا چاہئے۔ اگر ہماری حرکات خدا کو ناپسند ہوتیں تو دنیا میں اتنی کشائش کیوں دیتا۔ گویا یہاں کی فراخی علامت ہے کہ وہاں بھی ہمیشہ اڑائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ

کہا اس کو دوسرے نے جب بات کرنے لگا کیا تو منکر ہو گیا

بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ

اس سے جس نے پیدا کیا تجھ کو مٹی سے پھر

مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا

پھر قطرہ سے پھر پورا کر دیا تجھ کو مرد

لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

پھر میں تو یہی کہتا ہوں وہی اللہ ہے میرا رب اور نہیں ماننا شریک اپنے رب کا کسی کو:

مؤمن ساتھی کا جواب:

یعنی جس خدا نے تیری اصل (آدم علیہ السلام) کو بے جان مٹی سے پھر تجھ کو زمینی پیداوار کے خلاصہ اور ایک قطرہ ناچیز سے پیدا کر کے زندگی بخشی اور جسمانی و روحانی قوتیں دے کر ہٹا کٹا مرد بنایا، کیا تجھے انکار ہے کہ وہ تیرے مرے پیچھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یا دی ہوئی نعمت چھین نہیں سکتا؟ میرا تو یہ عقیدہ نہیں بلکہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ تنہا ہمارا رب ہے۔ اس کی خدائی میں کوئی حصہ دار نہیں۔ پھر بھلا اس کے حکم و اختیار کے سامنے کون دم مار سکتا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ

اور جب تو آیا تھا اپنے باغ میں کیوں نہ کہا تو نے

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

جو چاہے اللہ سو ہو طاقت نہیں مگر جو دے اللہ ہلا

نعمت پر تکبر نہ کرو و شکر کرو:

یعنی مال تو اللہ کی نعمت ہے۔ پر اترانے اور کفر یکنے سے آفت آتی ہے۔ چاہئے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت ”مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا“ کی جگہ ”مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ“ کہتا۔ یعنی خدا جو چاہے عطا فرمائے، ہم میں جو کچھ ضرورت ہے اسی کی امداد و اعانت سے ہے۔ وہ چاہے تو ایک دم میں سب کر لے۔ روایات میں ہے کہ جب آدمی کو اپنے گھریباں میں آسودگی نظر آئے تو یہی لفظ کہے۔ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (تفسیر عثمانی)

اچھی چیز دیکھنے کی دُعا:

نبیہتی نے شعب الایمان میں حضرت انس کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز دیکھی اور اس کے دل کو پسند آئی اور اس نے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کہہ دیا تو پھر اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا (نہ نظر لگے گی نہ بھی حوادث اس چیز پر آئیں گے) ابن السنی کی روایت میں صراحت کے ساتھ آیا ہے کہ اس کو نظر نہیں لگے گی۔

بغوی نے ہشام بن عروہ کی روایت سے بیان کیا کہ عروہ کو جب اپنا کوئی مال پسند آیا اور عجیب معلوم ہوتا تھا یا اپنے کسی باغ میں داخل ہوتے تھے تو کہتے تھے مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (تفسیر مظہری)

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ شعب الایمان میں حضرت انس کی روایت سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

عَلَى مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا

اس مال پر جو اس میں لگایا تھا اور وہ گرا پڑا تھا اپنی پھتریوں پر

حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں آخر اس کے باغ پر وہ ہی ہوا جو اس مرد نیک کی زبان سے نکلا تھا۔ رات کو آفتِ سماوی آگ کی صورت میں آئی۔ سب جل کر ڈھیر ہو گیا۔ مال خرچ کیا تھا پونجی بڑھانے کو وہ اصل بھی کھو بیٹھا۔

وَيَقُولُ يَلَيِّنَنِي لِمَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا

اور کہتے لگا کیا خوب ہوتا اگر میں شریک نہ بناتا اپنے رب کا کسی کو

بے وقت پشیمانی:

مگر اب پچھتائے کیا ہوت ہے جب چیزیاں چگ گئیں کھیت۔ اور یہ افسوس و ندامت بھی خدا سے ڈر کر نہیں، محض دنیوی ضرورت پھیلنے کی بنا پر تھی۔

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ

اور نہ ہوئی اس کی جماعت کی مدد کریں اس کی اللہ

دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا

کے سوائے اور نہ ہوا وہ کہ خود بدل لے سکے

کوئی چیز کام نہ آئی:

یعنی نہ جتنا کام آیا، نہ اولاد، نہ قرضی معبود، جنہیں اللہ ہی کا شریک ٹھہرا رکھا تھا۔ اور نہ خود اپنی ذات میں اتنی طاقت تھی کہ خدا کے عذاب کو روک دیتا یا بدل لے سکتا۔ (تفسیر عثمانی)

هَٰذَاكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ

یہاں سب اختیار ہے اللہ کے پاس

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

اسی کا انعام بہتر ہے اور اچھا ہے اسی کا دیا ہوا بدلہ

اختیار فقط اللہ کا ہے:

یعنی جس عمل کا جو بدلہ کسی کو دے وہ ہی ٹھیک ہے۔ یہاں اور وہاں ہر جگہ اختیار اسی کا چلتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ میں دخل دے سکے۔

وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلِ الْحَيوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ

اور بتلا دے ان کو مثل دنیا کی جیسے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ

جیسے پانی اتنا مائع ہے آسمان سے پھر ادا ملا کا اس کی وجہ سے زمین کا پودہ

تو اس کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے گی (یعنی وہ پسندیدہ محبوب چیز محفوظ رہے گی) اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے کسی محبوب و پسندیدہ چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو نظر بد نہ لگے گی۔ (معارف مفتی اعظم)

امام مالک کے مکان کی تختی:

امام دارالہجرت مالک بن انس نے اپنے مکان کے دروازہ پر یہ لکھ رکھا تھا مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں لکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ -

إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا

اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں

فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُّؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ

تو امید ہے کہ میرا رب دیوے مجھ کو تیرے باغ سے بہتر

دنیا میں یا آخر میں (تفسیر عثمانی)

وَيُرْسِلْ عَلَيْهَا حِصْبًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِهَ

اور بھیج دے اس پر لوکا ایک بھونکا آسمان سے پھر صبح کو رو جائے

صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِهَ نَارُهَا غُورًا

میدان صاف یا صبح کو ہو رہے اس کا پانی خشک

فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَبَا

پھر نہ لے سکے تو اس کو ڈھونڈ کر

یعنی ایک گرم بگولا اٹھے اور کوئی آفتِ سماوی نازل ہو جو تیرے تکبر و تجبر کی سزا میں باغ کو تہس نہس کر کے صاف چٹیل میدان بنا دے۔ یا تہر کا پانی خشک ہو کر رہ جائے۔ پھر باوجود کوشش کے جاری نہ ہو۔ (تفسیر عثمانی)

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفِّهَ

اور سمیٹ لیا گیا اس کا سارا پھل پھر صبح کو رو گیا ہاتھ بچاتا

تکبیر کی سزا:

یعنی کف افسوس ملتا رہ گیا۔ (تفسیر عثمانی)

يُقَلِّبُ كَفِّهَ کف افسوس ملنے لگا ہاتھ پر ہاتھ ملنے لگا یا افسوس و حسرت کے ہاتھ ہتھیلیاں اس نے الٹی کر لیں (اور پشت کف کو کاٹنے لگا) انقلاب کفین سے بطور کنایہ مراد ہے پشیمان ہونا یعنی جو کچھ اس نے باغ میں خرچ کیا تھا اس کے برباد ہو جانے پر وہ (پریشان حسرت زدہ اور) پشیمان ہوا۔ (تفسیر مظہری)

پر خدا کے ہاں بہترین بدلہ مل سکتا ہے اور انسان عمدہ توقعات قائم کر سکتا ہے۔ دنیا کی فانی و زائل خوشحالی پر لمبی چوڑی امیدیں باندھنا عقلمندی نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

دنیا و آخرت کی کھیتی:

بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا مال اور اولاد دنیا کی کھیتی ہے اور اعمال صالحہ آخرت کی کھیتی اور بعض لوگوں کیلئے اللہ دونوں کو جمع کر دیتا ہے۔

باقیات صالحات:

حضرت ابن عباسؓ، طلحہؓ اور مجاہدؓ نے فرمایا، باقیات صالحات سبحان اللہ اور الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہیں حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باقیات صالحات کو زیادہ (پڑھا) کرو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقیات صالحات کیا ہیں۔ فرمایا سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پڑھنا۔ رواہ احمد و ابن حبان و الحاکم۔

نقصان کے دروازے بند کرنے والا وظیفہ:

حضرت جابرؓ کی روایت ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ (کا ذکر) بہت کیا کرو اس سے ضرر کے ننانوے دروازے بند ہو جاتے ہیں جن میں سے ادنیٰ دروازہ غم ہے۔ رواہ العقلمی۔ عقیلی نے حضرت نعمان بن بشیرؓ کی مرفوع حدیث نقل کی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہی باقیات صالحات ہیں۔ طبرانی نے اسی طرح کی حدیث حضرت سعد بن عبادہؓ کی روایت سے بھی نقل کی ہے۔

افضل اور محبوب کلام:

ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ ابن جریر نے یہ حدیث ایک اور صحابی کی روایت سے بھی بیان کی ہے۔ رواہ احمد، حضرت ابو ہریرہؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ جن پر سورج نکلتا ہے۔ (یعنی روئے زمین کی تمام چیزوں سے زیادہ پیاری مجھے یہ تسبیح و تحمید و تہلیل و تکبیر ہے)۔ رواہ مسلم و الترمذی۔

نماز پنجگانہ: سعید بن جبیرؓ سروق اور ابراہیم نخعیؓ کے نزدیک باقیات صالحات سے مراد پنجگانہ نمازیں ہیں۔ حضرت ابن عباسؓ کا ایک قول بھی ایک روایت میں یہی آیا ہے لیکن دوسری روایت میں آیا ہے کہ باقیات صالحات اعمال صالحہ ہیں۔ قتادہ کا یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری)

مسند احمد میں ہے کہ حضرت عثمانؓ کے غلام فرماتے ہیں کہ (حضرت عثمانؓ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے تھے جو موزن

فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ

پھر کل کو جو گیا پھوڑا پھوڑا ہوا میں اڑتا ہوا ہوا

دنیاوی زندگی کی مثال:

یعنی دنیا کی عارضی بہار اور فانی و سریع الزوال تروتازگی کی مثال ایسی سمجھو کہ خشک اور مردہ زمین پر بارش کا پانی پڑا۔ وہ یک بیک جی اٹھی، گنجان درخت اور مختلف اجزاء سے رلا ملا سبزہ نکل آیا۔ لہلہاتی کھیتی آنکھوں کو بھلی معلوم ہونے لگی۔ مگر چند روز ہی گزرے کہ زرد ہو کر سوکھنا شروع ہو گئی۔ آخر ایک وقت آیا کہ کاٹ چھانٹ کر برابر کر دی گئی۔ پھر ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑانی گئی۔ یہ ہی حال دنیا کے دیدہ زیب و ابلہ فریب بناؤ سنگار کا سمجھو چند روز کیلئے خوب ہری بھری نظر آتی ہے۔ آخر میں چورہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیگی۔ اور کٹ چھٹ کر سب میدان صاف ہو جائیگا جیسا کہ آگے ”وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالُ وَتَكُونُ الْأَرْضُ بَارِزَةً“ میں اشارہ کیا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

اور اللہ کو ہے ہر چیز پر قدرت ہذا

یعنی جب چاہے پھر جلادے (موضح القرآن) یا یہ کہ اگانا اور چورا کر کے اڑا دینا سب اسی کے دست قدرت میں ہے۔

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

مال اور بیٹے رونق ہیں دنیا کی زندگی میں

وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ

اور باقی رہنے والی نیکیوں کا بہتر ہے تیرے رب کے یہاں

رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

بدلہ اور بہتر ہے توقع ہذا

مال و اولاد فانی ہے عمل صالح باقی ہے:

یعنی مرنے کے بعد مال و اولاد وغیرہ کام نہیں آتے صرف وہ نیکیاں کام آتی ہیں جن کا اثر یا ثواب آئندہ باقی رہنے والا ہو۔ حدیث میں ”سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ“ ان کلمات کو باقیات صالحات فرمایا۔ یہ محض مثال کے طور پر ہے۔ ورنہ تمامی اعمال حسنہ اس میں داخل ہیں۔ موضح القرآن میں ہے ”رہنے والی نیکیاں یہ کہ علم سکھا جائے جو جاری رہے یا کوئی نیک رسم چلا جائے یا مسجد، کنواں، سرائے، باغ، کھیت، وقف کر جائے یا اولاد کو تربیت کر کے صالح چھوڑ جائے، اسی قسم کے کام ہیں جن

مجھے مر جہا اور خوش آمدید کہا اور فرمایا آپ اپنی امت سے فرما دیجئے کہ وہ جنت میں اپنے لئے بہت کچھ باغات لگالیں، اس کی مٹی پاک ہے اس کی زمین کشادہ ہے۔ میں نے پوچھا وہاں باغات لگانے کی کیا صورت ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ بد کثرت پڑھیں۔

(۱) مسند احمد میں نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے آسمان کی طرف دیکھ کر نظریں نیچی کر لیں۔ ہمیں خیال ہوا کہ شاید آسمان میں کوئی نئی بات ہوئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرے بعد جھوٹ بولنے اور ظلم کرنے والے بادشاہ ہوں گے جو ان کے جھوٹ کو سچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری کرے وہ مجھ سے نہیں اور نہ میں اس کا ہوں اور جو ان کے جھوٹ کو نہ سچائے اور ان کے ظلم میں ان کی طرفداری نہ کرے وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ لوگوں رکھو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔

فتنہ کے زمانہ کی دعاء:

مسند احمد میں ہے کہ حضرت شداد بن اوسؓ ایک سفر میں تھے کسی جگہ اترے اور اپنے غلام سے فرمایا کہ چھری لاؤ کھیلے۔ حسان بن عطیہ کہتے ہیں میں نے اس وقت کہا کہ یہ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا واقعی میں نے غلطی کی سنو اسلام لانے کے بعد سے لے کر آج تک میں نے کوئی کلمہ اپنی زبان سے ایسا نہیں نکالا جو میرے لئے لگام بن جائے بجز اس ایک کلمے کے پس تم لوگ اسے یاد سے بھلا دو اور اب جو میں کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب لوگ سونے چاندی کے جمع کرنے میں لگ جائیں تم اس وقت ان کلمات کو بکثرت پڑھا کرو اللھم انی اسئلک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشید واسئلک شکر نعمتک واسئلک حسن عبادتک واسئلک قلبا سلیم واسئلک لسانا صادقا واسئلک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب یعنی اے اللہ! میں تجھ سے اپنے کام کی ثابت قدمی اور نیکی کے کام کا پورا قصد اور تیری نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق طلب کرتا ہوں اور تجھ سے دعا ہے کہ تو مجھے سلامتی والا دل اور سچی زبان عطا فرما۔ تیرے علم میں جو بھلائی ہے میں اس کا خواست گار ہوں اور تیرے علم میں جو برائی ہے میں اس سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پروردگار ہر اس برائی سے میری توبہ ہے جو تیرے علم میں ہو۔ بے شک غیب داں توفیق ہے۔

بعض دیگر اذکار:

حضرت سعد بن عبادہؓ فرماتے ہیں کہ اہل طائف میں سے سب سے پہلے

پہنچا آپ نے پانی منگوایا ایک برتن میں قریب تین پاؤں کے پانی آیا۔ آپ نے وضو کر کے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کر کے فرمایا جو میرے اس وضو کی طرح وضو کر کے ظہر کی نماز ادا کرے تو صبح سے لے کر ظہر تک کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر عصر میں بھی اسی طرح نماز پڑھ لی تو ظہر سے عصر تک کے تمام گناہ معاف، پھر مغرب کی نماز پڑھی، تو عصر سے مغرب تک کے گناہ معاف، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے گناہ معاف۔ پھر رات کو وہ سورہ صبح اٹھ کر نماز فجر ادا کی تو عشاء سے لے کر صبح تک کے گناہ معاف۔ یہی وہ نیکیاں ہیں جو ہر انہوں کو دور کر دیتی ہیں لوگوں نے پوچھا یہ تو ہوئیں نیکیاں، اب اے عثمان! آپ بتلائیے کہ باقیات صالحات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت سعید بن مسیبؓ فرماتے ہیں باقیات صالحات یہ ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

پانچ کلمے: حضرت سعید بن مسیبؓ نے اپنے شاگرد شمارہ سے پوچھا کہ بتلاؤ باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ نماز اور روزہ۔ آپ نے فرمایا تم نے صحیح جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا زکوٰۃ اور حج۔ فرمایا ابھی جواب ٹھیک نہیں ہوا۔ سنو وہ پانچ کلمے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ (احمد) حضرت سالم اور حضرت محمد بن کعب کا مکالمہ:

سالم بن عبد اللہ کے مولیٰ عبد اللہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ مجھے حضرت سالمؓ نے محمد بن کعب قرظیؓ کے پاس کسی کام کے لئے بھیجا تو انہوں نے کہا سالم سے کہہ دینا کہ فلاں قبر کے پاس کے کونے میں مجھ سے ملاقات کریں مجھے ان سے کچھ کام ہے۔ چنانچہ دونوں کی وہاں ملاقات ہوئی سلام علیک ہوئی۔ تو سالم نے پوچھا کہ آپ کے نزدیک باقیات صالحات کیا ہیں؟ انہوں نے فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور سبحان اللہ اور لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سالم نے کہا یہ آخری کلمہ آپ نے اس میں کب سے بڑھایا؟ قرظیؓ نے کہا میں تو ہمیشہ سے اس کلمے کو شمار کرتا ہوں۔ دو تین بار یہی سوال وجواب ہوا تو حضرت محمد بن کعبؓ نے فرمایا کیا تمہیں اس کلمے سے انکار ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں انکار ہے۔ کہا سنو! میں نے (حضرت) ابویوب انصاریؓ سے سنا ہے انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ فرماتے تھے جب مجھے معراج کرائی گئی میں نے آسمان پر (حضرت) ابراہیم (علیہ السلام) کو دیکھا۔ آپ نے (حضرت) جبریلؑ سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریلؑ نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انہوں نے

روایات حدیث میں جو یہ منقول ہے کہ میت اپنے اسی لباس میں میدانِ حشر میں اٹھے گا، جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا، حضرت فاروق اعظمؓ نے فرمایا کہ اپنے مردوں کے کفن اچھے بنایا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اسی کفن میں اٹھیں گے اس کو بعض حضرات نے شہیدوں پر محمول کیا ہے اور بعض نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ محشر میں بعض لوگ ملبوس اٹھیں اور بعض ننگے، اس طرح دونوں قسم کی روایات جمع ہو جاتی ہیں۔ (منظہری) (معارف القرآن مفتی اعظم)

وَيَوْمَ نُسِطِرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً ۝

اور جس دن ہم چلائیں پہاڑ اور تو دیکھے زمین کو کھلی ہوئی ۝

قیامت کا زلزلہ:

یعنی جب قیامت آئیگی پہاڑ جیسی سخت مخلوق بھی اپنی جگہ سے چلائی جائیگی۔ بلکہ اس کی بھاری بھاری چٹانیں دھنی ہوئی اون کی طرح فضا میں اڑتی پھریں گی۔ غرض زمین کے سارے ابھار مٹ مٹا کر سطح ہموار اور کھلی ہوئی رہ جائے گی۔

وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۝

اور گھیر بلائیں ہم ان کو پھر نہ چھوڑیں ان میں سے ایک کو ۝

یعنی کوئی شخص خدائی عدالت سے غیر حاضر نہ ہو سکے گا۔ (تفسیر شبلی)

ایک حدیث جس کیلئے مہینہ بھر کا سفر کیا گیا:

مسند احمد میں ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے روایت پہنچی کہ ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ میں نے اس حدیث کو خاص ان سے سننے کے لئے ایک اونٹ خریدا سامان کس کر سفر کیا۔ مہینہ بھر کے بعد شام میں ان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ عبد اللہ بن انیسؓ ہیں میں نے دربان سے کہا جاؤ خبر کرو کہ جابر دروازے پر ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا جابر بن عبد اللہؓ؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ یہ سنتے ہی جلدی کے مارے چادر سنبھالتے ہوئے جھٹ سے باہر آ گئے اور مجھے لپٹ گئے معافۃ سے فارغ ہو کر میں نے کہا مجھے یہ روایت پہنچی کہ آپ نے قصاص کے بارے میں کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تو میں نے چاہا کہ خود آپ سے میں وہ حدیث سن لوں اس لئے یہاں آیا، اور سنتے ہی سفر شروع کر دیا اس خوف سے کہ کہیں اس حدیث کے سننے سے پہلے میں مرنے جاؤں یا آپ کو موت نہ آ جائے۔ اب آپ سنائے وہ حدیث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن اپنے تمام بندوں کا اپنے سامنے حشر کرے گا ننگے بدن بے ختن بے سرو سامان۔ پھر انہیں ندا کرے گا جسے دو روز دیکھ والے سب یکساں سنیں گے فرمائے گا کہ میں مالک ہوں میں بدلے دلوانے

میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں اپنے گھر سے صبح ہی صبح چل کھڑا ہوا اور عصر کے وقت منیٰ میں پہنچ گیا، پہاڑ پر چڑھا پھرا ترا۔ پھر آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اسلام قبول کیا۔ آپ نے مجھے سورۃ قل هو اللہ احد اور سورۃ اذ از لزلت سکھائی اور یہ کلمات تعلیم فرمائے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا یہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں۔ اس سند سے مروی ہے کہ جو شخص رات کو اٹھے وضو کرے کلی کرے پھر سو بار سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں بجز قتل خون کے، وہ معاف نہیں ہوتا۔

ابن عباسؓ فرماتے ہیں باقیات صالحات ذکر اللہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ تبارک اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ واستغفر اللہ و صلی اللہ علی رسول اللہ ہے اور روزہ نماز حج صدقہ غلاموں کی آزادی۔ جہاد صلہ رحمی اور کل نیکیاں یہ سب باقیات صالحات ہیں جن کا ثواب جنت والوں کو جب تک آسمان وزمین رہیں ملتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں پاکیزہ کلام بھی اسی میں داخل ہے۔

تمام اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں:

حضرت عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں کل اعمال صالحہ اسی میں داخل ہیں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ بھی اسے مختار بتلاتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

نیت و ارادہ:

حضرت حسن بھریؒ نے فرمایا کہ باقیات صالحات انسان کی نیت اور ارادہ ہیں کہ اعمال صالحہ کی قبولیت اس پر موقوف ہے۔

نیک لڑکیاں:

اور عبید بن عمرؓ نے فرمایا کہ باقیات صالحات نیک لڑکیاں ہیں کہ وہ اپنے والدین کے لئے سب سے بڑا ذخیرہ ثواب ہیں، اس پر حضرت صدیقہ عائشہؓ کی ایک روایت دلالت کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیدیا گیا، تو اس کی نیک لڑکیاں اس کو چٹ گئیں اور رونے اور شور کرنے لگیں اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ یا اللہ انہوں نے دنیا میں ہم پر بڑا احسان کیا اور ہماری تربیت میں محنت اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم فرما کر بخش دیا۔ (قرطبی)

قرطبی نے فرمایا کہ ایک حدیث میں جو آیا ہے کہ مردے برزخ میں ایک دوسرے سے اپنے کفنوں میں ملبوس ہو کر ملاقات کریں گے وہ اس حدیث کے منافی نہیں کیونکہ وہ معاملہ قبر اور برزخ کا ہے یہ میدان حشر کا اور بعض

ہر آدمی اپنی حالت میں مشغول ہوگا:

طبرانی نے الاوسط میں صحیح سند کے ساتھ حضرت ام سلمہؓ کی روایت سے بھی ایسی ہی حدیث نقل کی ہے اس روایت کے آخر میں ہے کہ حضرت ام سلمہؓ نے کہا، یہ تو بڑی خرابی ہوگی ہم میں سے بعض بعض کو (برہن) دیکھیں گے، فرمایا لوگ اپنے ہی شغل میں ہوں گے حضرت ام سلمہؓ نے کہا وہ کس شغل میں ہوں گے۔ فرمایا اعمال سے بھول کر (سامنے) اسے جائیگا گے جن کے اندر چھوٹی چیونٹی کے برابر اور رات کے داند کے برابر بھی اعمال کا اندراج ہوگا۔ بیہقی نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت سے بھی اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے اس روایت میں یہ بھی ہے کہ بی بی نے کہا، ہم میں سے بعض بعض کی برہنگی کو دیکھیں گے۔ فرمایا، اری اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہوگا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز بنائے ہوگا۔

طبرانی نے حضرت سہل بن سعدؓ کی روایت سے بھی ایسا ہی نقل کیا ہے۔ اور حضرت حسنؓ کی روایت سے مرفوعاً یہ حدیث آئی ہے جس میں مذکور ہے کہ بی بی کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے بعض بعض کو کیسے دیکھیں گے، آنکھیں تو پھٹی ہوئی اوپر کی طرف حیرت سے دیکھ رہی ہوں گی یہ بیان کرتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظر اوپر کی طرف اٹھائی۔

طبرانی اور بیہقی نے حضرت سودہ بنت زمعہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کو برہنہ پا رہنہ بدن غیر مختون اٹھایا جائے گا پسینہ (کاسیاب) کسی کے منہ تک اگام کی طرح آیا ہوگا اور کسی کے کانوں کی لوتک میں سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ تو بڑی خرابی ہوگی، ہم میں سے ایک دوسرے کو (برہن) دیکھیں گے، فرمایا لوگ اپنی ہی حالت میں مبتلا ہوں گے ان کی اپنی حالت دوسرے کی طرف دیکھنے نہ دے گی۔ اس روز ہر شخص اپنے ہی حال میں ہوگا جو (دوسرے کی طرف دیکھنے سے) اس کو بے نیاز بنائے ہوگا۔

ابوداؤد و حاکم، ابن حبان اور بیہقی نے بیان کیا کہ حضرت ابوسعید خدریؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے منے کپڑے طلب فرما کر پہنے اور فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جن کپڑوں میں مردہ مرتا ہے انہی کپڑوں میں اسے اٹھایا جائے گا۔

ابن ابی الدنیانے حسن سند سے بیان کیا کہ حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنی ماں کو منے کپڑوں کا کفن دے کر دفن کیا اور فرمایا اپنے مردوں کو اچھے کفن دیا کرو کیونکہ انہی (کفن کے کپڑوں) میں ان کو اٹھایا جائے گا۔

بیہقی نے مختلف روایات کے اختلاف کو دور کرنے کے لئے کہا کہ بعض کو برہنہ اٹھایا جائے گا، اور بعض کو کپڑے پہنے ہوئے۔ میں کہتا ہوں یہ تاویل اچھی ہے۔

والا ہوں، کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہ جائے گا جب تک اس کا جوتق کسی جنتی کے ذمہ ہو، میں نہ دلوادوں اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو سکتا ہے جب تک اس کا حق جو جہنمی پر ہے، میں نہ دلوادوں گوا یک تھپڑ ہی ہو۔ ہم نے کہا حضور! یہ حق کیسے دلوائے جائیں گے حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے پاؤں ننگے بدن بے مال و اسباب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، ہاں اس دن حق نیکوں اور براہیوں سے ادا کئے جائیں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگوں دار بکری نے مارا ہے تو اس سے بھی اس کو بدلہ دلوادیا جائے گا۔ (تفسیر ابن کثیر)

وَعَرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَاءً لَقَدْ
اور سامنے آئیں تیرے رب کے صف باندھ کر آئیں گے
جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ
تم ہمارے پاس جیسا ہم نے بنایا تھا تم کو پہلی بار نہیں
زَعَمْتُمْ أَكُنْ نَجْعَلْ لَكُمْ مَوْعِدًا ۝۱۸
تم تو کہتے تھے کہ نہ مقرر کریں گے ہم تمہارے لئے کوئی وعدہ ۝۱۸

محشر کی حاضری:

منکرین بعث کو تفریع و توبیخ کے طور پر یہ کہا جائیگا کہ تم تو قیامت وغیرہ کو محض دھکوسلہ سمجھتے تھے۔ آج سب جنت اور اٹانہ چھوڑ کر ننگ دھڑنگ کہاں آئیں گے۔ اور ”جیسا بنایا تھا پہلی بار“ میں یہ بھی داخل ہے کہ بدن میں کچھ زخم و نقصان وغیرہ نہ رہے گا۔ حدیث میں ہے کہ محشر میں کل ایک سو بیس صفیں ہوں گی جن میں اسی امت محمدیہ کی ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر)

قیامت کے دن کی برہنگی:

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (دیکھو) آخر تم ہمارے پاس آئے، جیسا ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ یعنی جس طرح ہم نے تم کو برہنہ بدن، برہنہ پا غیر مختون پیدا کیا تھا، پیدائش کے وقت تمہارے پاس دنیا کا مال و دولت کچھ بھی نہ تھا اسی طرح آج نادار برہنہ غیر مختون۔ ہم نے تم کو قبروں سے اٹھایا ہے۔ شیخین نے صحیحین میں اور ترمذی نے سنن میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (خطبہ دینے) کھڑے ہوئے اور فرمایا لوگو تم کو (قبروں سے) اٹھا کر اللہ کے سامنے برہنہ بدن برہنہ پا اور غیر مختون حالت میں لے جایا جائے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُ پھر سب مخلوق سے پہلے ابراہیمؑ کو لباس پہنایا جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الابصار شاصہ (نظریں اوپر کو اٹھی ہوں گی) فرمایا اور اللہ نے فرمایا لَکُلِّ اَصْرٍ مِّنْهُنَّ یَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُّغْنِیْهِ وَدُوْنُ جَلَدٍ کَافِرٍ ہر ایک خوف کی وجہ سے آنکھوں کا پھٹ جانا اور اوپر کو جیرت سے دیکھتے رہنا کفار کی خصوصیت ہوگی صلحاء کا یہ حال نہ ہوگا۔ البتہ یہ شبہ اس تاویل کے باوجود باقی رہتا ہے کہ اگر صلحاء عریاں نہیں اٹھیں گے تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ سب مخلوق سے پہلے ابراہیم کو لباس پہنایا جائے گا۔ (تفسیر مظہری) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ:

بخاری، مسلم، ترمذی میں بروایت ابن عباس منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں فرمایا کہ اے لوگو! تم قیامت میں اپنے رب کے سامنے ننگے پاؤں ننگے بدن پیدل چلتے ہوئے آؤ گے، اور سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائیگا وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، یہ سن کر حضرت صدیقہ عائشہؓ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مرد و عورت ننگے ہوئے اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ اس روز ہر ایک کو ایسا شغل اور ایسی فکر گھیرے رہے گی کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے گا سب کی نظریں اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی۔

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ

اور رکھا جائے گا حساب کا کاغذ پھر تو دیکھ گنہگاروں کو

مُشْفِقِينَ مِّمَّا فِيهِ

ڈرتے ہیں اس سے جو اس میں لکھا ہے

اعمال ناموں کا ملنا:

یعنی اعمال نامہ ہر ایک کے ہاتھ میں دیا جائیگا۔ اس میں اپنے گناہوں کی فہرست پڑھ کر مجرم خوف کھائیں گے کہ دیکھئے آج کیسی سزا ملتی ہے۔ (تفسیر عثمانی)

وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ إِنَّ هَٰذَا الْكِتَابَ

اور کہتے ہیں ہائے خرابی کیا ہے یہ کاغذ

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا

نہیں چھوٹی اس سے چھوٹی بات اور نہ بڑی بات جو اس میں نہیں آگئی

وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا

اور پائیں گے جو کچھ کیا ہے سامنے

ذرہ ذرہ عمل سامنے آئے گا:

یعنی ذرہ ذرہ عمل آنکھوں کے سامنے ہوگا اور ہر ایک چھوٹی بڑی بدی

یا نیکی اعمال نامہ میں مندرج یا نہیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً کی تشریح میں حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا صغیرہ (بے جا) تبسم اور کبیرہ قہقہہ ہے سعید بن جبیر نے کہا صغیرہ (نامحرم کا) چھو لینا بوسہ لینا اور کبیرہ زنا ہے۔ دونوں بزرگوں نے صغائر و کبائر کی مثالیں دی ہیں یہ مقصد نہیں ہے کہ اس آیت کی یہی تفسیر ہے۔ سورہ نساء کی آیت اِنْ تَجْتَنِبُوا الْكِبَرَاءَ مَا تُنْتَهَوْنَ عَنْهُ تَكْفُرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ کی تفسیر میں ہم نے کبائر کی تفصیل کر دی ہے۔

إِلَّا أَحْصَاهَا مگر اعمال نامے نے اس کی گنتی کر رکھی ہے۔ اس کا احاطہ کر لیا ہے یعنی کسی چھوٹے بڑے گناہ کو بغیر احاطہ کیے نہیں چھوڑا۔ حضرت بھل بن سعد کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان گناہوں سے بھی بچو جن کو حقیر سمجھا جاتا ہے حقیر گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی کے اندر اترے ہوں پھر کوئی ایک لکڑی لائے کوئی دوسری لکڑی (اور ان حقیر لکڑیوں کو جمع کر کے) لوگ روٹی پکالیں (مقصد یہ کہ حقیر اور چھوٹے گناہوں کا مجموعہ بڑا ہو جاتا ہے) حقیر گناہ (بھی) ہلاک کرنے والے کبائر (ہو جاتے) ہیں۔ رواہ البغوی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہ کرو:

طبرانی نے حضرت سعد بن عبادہ کا بیان نقل کیا ہے، حضرت سعد نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے فارغ ہو گئے (اور واپس ہوئے) تو ہم ایک دیران بے آب و گیاہ مقام پر اترے جہاں کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو جو چیز بھی ملے وہ لے آئے یا جس کے پاس جو چیز موجود ہو وہ لے آئے، تھوڑی دیر ہی گزرنے پائی تھی کہ ہم نے (تھوڑا تھوڑا کر) ڈھیر کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو دیکھ رہے ہو جس طرح تم نے (تھوڑا تھوڑا) جمع کر کے یہ ڈھیر کر دیا اسی طرح آدمی پر (چھوٹے چھوٹے) گناہوں کا اجتماع ہو جاتا ہے۔ اس لئے تم میں سے ہر شخص پر لازم ہے کہ اللہ سے ڈرے اور چھوٹا بڑا کوئی گناہ نہ کرے (اور سمجھ رکھے کہ) ہر گناہ شمار کر کے اس کے ذمے قائم رکھا جاتا ہے۔

نسائی، ابن ماجہ اور ابن حبان نے حضرت عائشہؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن گناہوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے ان سے بھی بچو کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کا مطالبہ کر نیوالا بھی (قیامت کے دن) ہوگا۔ (تفسیر مظہری)

بخاری نے بیان کیا کہ حضرت انسؓ نے فرمایا تم لوگ کچھ ایسے اعمال کرتے ہو جو تمہاری نظروں میں بال سے زیادہ باریک اور حقیر ہوتے ہیں، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو ہلاکت انگیز گناہوں میں شمار کرتے تھے۔ امام احمد نے بھی صحیح سند سے ایسی ہی حدیث نقل کی ہے۔

اعمالنا سے عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں جب میدان قیامت ہوگا اور لوگ کھڑے ہوں گے تو اللہ ایک ہوا بھیج دے گا جو اعمالنا مومن کو اُترائے گی اور دائیں بائیں ہاتھوں میں پہنچا دے گی۔ سب سے اول اعمالنا مہ میں یہ تحریر ہوگی۔ اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ابن جریر نے لکھا ہے کہ قتادہ نے بیان کیا جو شخص دنیا میں پڑھا نہ ہوگا وہ بھی اس وقت نامہ اعمال پڑھ لے گا۔ (تفسیر مظہری)

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا
اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ میں گر پڑے۔
إِلَّا ابْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ
مگر ابلیس تھا جن کی قسم سے سواکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے
اَفْتَحْذَرُونَ وَذُرِّيَّتَهُ أُولِيَاءُ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ
سو کیا اب تم نہیں دیکھتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو جو میرے سوا (اور تمہارے) دشمن ہیں
عَدُوٌّ يُّبْسُ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا
بڑا ہاتھ لگا ہے الظالمین کے بدلہ

شیطان کا تکبر:

راج یہ ہے کہ ابلیس نوع جن سے تھا عبادت میں ترقی کر کے گروہ ملائکہ میں شامل ہو گیا۔ اسی لئے فرشتوں کو جو حکم جو وہ اس کو بھی ہوا۔ اس وقت اس کی اصلی طبیعت رنگ لائی۔ تکبر کر کے خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری سے بھاگ نکلا، آدم کے سامنے سر جھکانے میں کسر شان سمجھی۔ تعجب ہے کہ آج آدم کی اولاد اپنے رب کی جگہ اسی دشمن ازلی اور اس کی اولاد و اتباع کو اپنا رفیق و خیر خواہ اور مددگار بنانا چاہتی ہے اس سے بڑھ کر بے انصافی اور ظلم کیا ہوگا، یہ قصہ پہلے کئی جگہ مفصل گزر چکا ہے۔ (تفسیر عثمانی)

شیطان کا مقصد:

یہاں اس پر متنبہ کرنے کے لئے لائے ہیں کہ دنیائے فانی کی ٹیپ ٹاپ پر مغرور ہو کر آخرت سے غافل ہو جانا شیطان کی تحریک و تسویل سے ہے چاہتا ہے کہ ہم اپنے اصلی و آبائی وطن (جنت) میں واپس نہ جائیں۔ اس کا مَطْمَط ہے کہ دوست بن کر ہم سے پرانی دشمنی نکالے۔ آدمی کو لازم ہے کہ ایسے چالاک دشمن سے ہوشیار رہے۔ جو لوگ دنیوی متاع پر مغرور ہو کر ضعیفاء کو حقیر سمجھتے اور اپنے کو بہت لمبا کھینچتے ہیں، وہ تکبر و تفاخر میں شیطان العین کی راہ پر چل رہے ہیں۔ تنبیہ: ابن کثیر نے بعض روایات نقل کر کے جن میں ابلیس کی اصل نوع

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا

اور تیرا رب ظلم نہ کرے گا کسی پر

اللہ کے کسی قسم کے ظلم کا کوئی تصور نہیں ہے:

حق تعالیٰ کی بارگاہ میں ظلم کا بایں معنی تو امکان ہی نہیں کہ وہ غیر کی ملک میں تصرف کرے کیونکہ تمام مخلوق اسی کی ملک ہے لیکن ظاہر میں جو ظلم نظر آئے اور بے موقع کام سمجھا جائے وہ بھی نہیں کرتا، نہ کسی کو بے قصور پکڑتا ہے نہ کسی کی ادنیٰ نیکی کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ بلکہ اپنی حکمت بالغہ سے نیکی و بدی کے ہر ایک درخت پر وہ ہی پھل لگاتا ہے جو اس کی طبیعت نوعیہ کا اقتضاء ہو۔

گندم از گندم بروید جو جو از مکافات عمل غافل مشو

کفر و ایمان اور طاعت و معصیت میں خالق اکل نے اسی طرح کے علیحدہ علیحدہ خواص و تاثیرات رکھ دی ہیں جیسے زہر اور تریاق میں۔ آخرت میں خیر و شر کے یہ تمام خواص و آثار علانیہ ظاہر ہو جائیں گے۔ (تفسیر عثمانی)

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

یعنی بن کیا کوئی گناہ نہیں لکھتا یا عمل کے موافق سزا میں اضافہ نہیں کرتا۔

قیامت کے دن تین پیشیاں:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں کی تین پیشیاں ہوں گی، وہ پیشیاں تو جھگڑنے اور اپنے اپنے عذر پیش کرنے کی ہوں گی اور تیسری پیشی وہ ہوگی کہ اعمالنا سے اڑ کر لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے کوئی دائیں ہاتھ سے اعمالنا سے گولیگا کوئی بائیں ہاتھ سے۔ ابن ماجہ نے یہ حدیث حضرت ابو موسیٰ اشعرئ کی روایت سے اور ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود کے حوالہ سے موقوفاً بیان کی ہے۔ حکیم ترمذی نے کہا پہلی پیشی جھگڑے کے لئے ہوگی۔ یعنی بندے اپنے گناہوں سے بری ہونے کے لئے جھگڑے کریں گے وہ رب سے واقف نہیں ہوں گے اس لئے جھگڑے کریں گے اور خیال کریں گے کہ اس طرح ہم حجت پیش کرنے میں غالب ہو جائیں گے اور سزا سے بچ جائیں گے، دوسری پیشی میں اللہ کی طرف سے حضرت آدم اور دوسرے انبیاء کے سامنے اتمام جت کیا جائے گا اور دشمنوں کو عذاب دینے کی حقانیت ثابت ہو جائے گی اور اللہ ان کو وہ زخ میں بھیج دے گا اور تیسری پیشی صرف مومنوں کی ہوگی جو ان کی مغفرت کے لئے ہوگی، البتہ تنہائی میں اللہ ان کو طلب کر کے کچھ زیادہ سزا دے گا کہ وہ مومن کو (اپنا گناہ دیکھ کر) بڑی شرم آئے گی اور خجالت کا مزہ چکھے گا پھر اللہ ان کو معاف کر دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔

اعمالنا مومن کی تقسیم:

حضرت انسؓ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام

شیطان کی اولاد اور ان کے کام:

مجاہد نے کہا ابلیس کی اولاد میں سے مندرجہ ذیل شیطان ہیں۔ ااقین۔ ولہان۔ ہفاف، مرہ، ذلنور، اعور، مطوس، یثور، داسم، ولہان وضو، غسل اور نماز میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ مرہ بی کے نام سے ابلیس کی کنیت ابو مرہ مشہور ہے۔ ذلنور بازاروں میں جھوٹی قسمیں کھلواتا اور صاحب مال سے مال کی جھوٹی تعریف کراتا ہے۔ اعور زنا پر آمادہ کرنے والا شیطان ہے۔ مرہ کے عضو تناسل اور عورت کے سرینوں میں پھونک مار دیتا ہے۔ مطوس جھوٹی بے اصل افواہیں لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ یثور مردہ کے وارثوں کو مت پیٹنے اور گریبان پھاڑنے پر آمادہ کرتا ہے۔ داسم وہ شیطان ہے کہ آدمی جب گھر میں جاتا ہے اور کسی کو سلام نہیں کرتا اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتا تو یہ شیطان اس آدمی کو گھر کی ہر چیز بے محل رکھی ہوئی دکھاتا ہے (جس سے آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ گھر والوں کو سخت ست کہنے لگتا ہے) اور بغیر بسم اللہ کئے آدمی کھانے لگتا ہے تو داسم بھی اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اعمش نے کہا بعض اوقات میں بغیر بسم اللہ کے گھر میں داخل ہوا اور اندر جا کر کسی کو سلام بھی نہیں کیا تو مجھے (بے جگہ رکھا ہوا) لونا نظر آیا، میں نے کہا اس کو یہاں سے اٹھاؤ پھر گھر والوں سے جھگڑا کرنے لگا لیکن پھر مجھے یاد آ گیا اور میں نے کہا یہ داسم ہے، داسم ہے۔

وضو میں بہکانے والا شیطان:

حضرت ابی بن کعب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو (میں بہکانے والا) ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے تم لوگ پانی (کے استعمال) کے وسوسے سے بچتے رہو۔ رواہ الترمذی وابن ماجہ۔ ترمذی نے کہا یہ حدیث غریب ہے۔ اہل حدیث کی نظر میں اس کی سند قوی نہیں ہے، خارجہ بن مصعب راوی ضعیف ہے۔

نماز میں وسوسہ ڈالنے والا شیطان:

حضرت ابوسعید خدری راوی ہیں کہ حضرت عثمان بن ابی العاصؓ نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیطان میرے اور میری نماز و قرأت کے درمیان دخل انداز ہو جاتا ہے اور نماز کو مشتبہ بنا دیتا ہے (مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھیں) فرمایا یہ شیطان ہے جس کو خنزب کہا جاتا ہے جب تم ایسا محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو (یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو) اور بائیں طرف کو تین بار تھکا کر دو۔ حضرت عثمان کا بیان ہے میں نے اس کے بعد ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ رواہ مسلم۔

میاں بیوی میں جھگڑا:

حضرت جابر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس

ملائکہ میں سے بتائی گئی ہے لکھا ہے کہ ان روایات کا غالب حصہ اسرائیلیات میں سے ہے جنہیں بہت نظر و فکر کے بعد احتیاط کیساتھ قبول کرنا چاہیے اور ان میں بعض چیزیں تو یقیناً جھوٹ ہیں۔ کیونکہ قرآن ان کی صاف تکذیب کرتا ہے۔ آگے ابن کثیر نے بہت وزن دار الفاظ میں اسرائیلیات کے متعلق جو کچھ کلام کیا ہے، دیکھئے اور یاد رکھنے کے قابل ہے یہاں بخوف تطویل ہم درج نہیں کر سکتے۔ (تفسیر عثمانی)

سجدہ آدم کے واقعہ کے تکرار کی حکمت:

قرآن مجید میں مختلف متعدد مقامات پر مختلف مقاصد کی تمہید کے طور پر فرشتوں کو آدم کے لئے سجدہ کرنے کا حکم اور ملائکہ کا سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ بھی خاص مقصد کے لئے اس واقعہ کا تذکرہ کیا (مال دنیا اور شرافت نسب اور عزت قومی پر) فخر کرنے والوں کی جب آیات مذکورہ بالا میں مذمت کی اور ان کی اس حرکت کو ناپسندیدہ قرار دیا تو اس کو پختہ کرنے کے لئے ابلیس کے انکار اور فرشتوں کی تعمیل امر کا تذکرہ کیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں غرور کرنا ابلیس کی حرکت ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا کے شیفہ اور فریفتہ ہیں اور اس فریب خوردگی کا سبب ہوا، نفس اور اغواء ابلیسی ہے۔ اس لئے سب سے پہلے دنیوی جمال ظاہری کی طرف سے ان کو نفرت دلائی۔ اور اس کی فنا پذیری و ناپائیداری کی طرف اشارہ کر کے اعمال صالحہ کی پائیداری و بقاء کو ظاہر فرمایا پھر قدیمی دشمنی کا ذکر کر کے شیطان کے اغواء سے بچنے کی درپردہ ہدایت کی۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر سجدہ ملائکہ اور انکار ابلیس کا بار بار تذکرہ اسی حکمت کا حامل ہے۔

شیطان کی بیوی ہے:

بغوی نے لکھا ہے کہ مجاہد نے شععی کا بیان نقل کیا، شععی نے کہا میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا ایک قلی آیا اور اس نے مجھ سے دریافت کیا۔ کیا ابلیس کی بیوی ہے، میں نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ اللہ نے فرمایا ہے اَفْتَنَّاكَ مِنْهُ وَذُرِّيَّتَهُ اُولٰٓئِكَ اور اولاد بغیر بی بی کے ہو نہیں سکتی (کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے اَنۡی یَكُوْنُ لَہٗ وَلَدٌ وَّلَا یَكُنۡ لَہٗ صَاحِبَۃٌ، اللہ کے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے جب کہ اس کی بی بی نہیں ہے) (مفسر رحمہ اللہ) یہ یاد آنے کے بعد میں نے کہہ دیا ہاں (ابلیس کی بی بی ہے)۔

شیطانوں میں تو والد و تناسل:

قتادہ نے کہا شیاطین میں آدمیوں کی طرح تو والد و تناسل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیان کیا کہ ابلیس خود اپنی دم اپنے دبر میں داخل کر لیتا ہے اس سے اندا پیدا ہو جاتا ہے اور ایک اندا چھٹ کر شیطانوں کی ایک جماعت نکل پڑتی ہے۔

کے اندوں سے پھیلتی ہے، قرطبی نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ شیطان کے مددگار اور لشکر ہونا تو قطعی دلائل سے ثابت ہے اولاً وہی ہونے کے متعلق بھی ایک صحیح حدیث اور پرگز رچکی ہے۔ واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ

دکھلا نہیں لیا تھا میں نے ان کو بنانا آسمان اور زمین کا اور نہ بنانا

أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصِدًا

خود ان کا اور میں وہ نہیں کہ بناؤں بہکانے والوں کو اپنا مددگار بنا

اللہ کے نظام میں شیطان کا کوئی حصہ نہیں ہے:

یعنی زمین و آسمان پیدا کرتے وقت ہم نے ان شیاطین کو بلایا نہ تھا کہ ذرا آ کر دیکھ جائیں، ٹھیک بنا ہے یا کچھ اونچ نیچ رہ گئی۔ غرض شان سے تلوین و ایجاد عالم میں کچھ مشورہ لیا گیا، نہ مدد طلب کی گئی۔ بلکہ زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت تو سرے سے یہ موجود ہی نہ تھے۔ خود ان کو پیدا کرتے وقت بھی نہیں پوچھا گیا کہ تمہیں کیسا بنایا جائے۔ یا تمہارا دوسرے ہم جنسوں کو کس طرح پیدا کروں ذرا آ کر میری مدد کرو۔ اور بقرض محال مدد بھی لیتا اور قوت بازو بھی بناتا تو کیا ان بد بخت اشیاء کو؟ جنہیں جانتا ہوں کہ لوگوں کو میری راہ سے بہکانے والے ہیں۔ پھر خدا جانے آدمیوں نے ان کو خدائی کا درجہ کیسے دیدیا اور اپنے رب کو چھوڑ کر انہیں کیوں رفیق و مددگار بنانے لگے۔ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ مَلُؤُوا الصُّبُورَ - (تفسیر عثمانی)

عبادت کا استحقاق:

مقصود یہ ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرنے میں میں نے ان سے مدد نہیں لی کہ وہ عبادت و اطاعت کے مستحق ہو جائیں۔ عبادت کا استحقاق اسی کو ہو سکتا ہے جو خالق ہو اور عبادت میں شرک کا معنی یہ ہے کہ خالقیت میں شرکت ہو اور خالقیت میں اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں تو معبودیت میں کون اس کا شریک ہو سکتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ

اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے شریکوں کو بناؤ

یعنی جن کو میرا شریک بنا رکھا تھا، بلاؤ! تاکہ اس مصیبت کے وقت تمہاری مدد کریں۔

الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا

جن کو تم مانتے تھے پھر پکاریں گے سو وہ جواب نہ دیں گے

لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا

ان کو اور کر دیں گے ہم ان کے اور ان کے بیچ مرنے کی جگہ بنا

اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے پھر وہاں سے اپنے دستوں کو (اطراف عالم میں) روانہ کرتا ہے۔ ابلیس کا سب سے بڑا مقرب وہی ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ انگیز ہو۔ کوئی آ کر کہتا ہے میں نے یہ یہ کام کئے ابلیس کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا پھر ایک شیطان آتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بی بی میں علیحدگی کرادی۔ ابلیس کہتا ہے تو نے اچھا کام کیا پھر اس کو اپنا مقرب بنالیتا ہے۔ اعمش کا بیان ہے میرا خیال ہے راوی نے یہ بھی کہا پھر ابلیس اس کو چمکالیتا ہے۔ رواہ مسلم۔ (تفسیر مظہری)

شیطان کا اپنی عبادت پر گھمنڈ:

حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا، جنتوں کا دار و نہ تھا آسمان و دنیا کا بادشاہ تھا زمین کا بھی سلطان تھا۔ اس سے کچھ اس کے دل میں گھمنڈ آ گیا تھا کہ وہ تمام اہل آسمان سے شریف ہے۔ وہ گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کو تھا پس اس کے اظہار کے لئے حضرت آدمؑ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا۔ بر بنائے تکبر صاف انکار کر دیا اور کافروں میں جا ملا۔ ابن عباسؓ فرماتے ہیں وہ جن تھا یعنی جنت کا خازن تھا۔ جیسے لوگوں کو شہروں کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں مکی، مدنی، بصری، کوئی، یہ جنت کا خازن آسمان دنیا کے کاموں کا مدبر تھا۔ یہاں کے فرشتوں کا رئیس تھا۔ اس معصیت سے پہلے وہ ملائکہ میں داخل تھا لیکن رہتا تھا زمین پر۔ سب فرشتوں سے زیادہ کوشش سے عبادت کرنے والا اور سب سے زیادہ علم والا تھا اسی وجہ سے پھول گیا تھا اس کے قبیلے کا نام جن تھا۔ آسمان و زمین کے درمیان آمد و رفت۔

متکبر سے توبہ کی امید نہیں:

رب کی نافرمانی سے غضب میں آ گیا اور شیطان رجیم بن گیا اور ملعون ہو گیا۔ پس متکبر شخص سے توبہ کی امید نہیں ہو سکتی۔ ہاں تکبر نہ ہو اور کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ابلیس کی اولاد اور ذریت بھی ہے:

وذریتہ اس لفظ سے سمجھا جاتا ہے کہ شیطان کے اولاد و ذریت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس جگہ ذریت سے مراد معین و مددگار ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ شیطان کی صلبی اولاد بھی ہو۔ مگر ایک صحیح حدیث جس کو حمیدی نے کتاب الجمع بین النجسین میں حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کیا ہے اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم ان لوگوں میں سے نہ بنو جو سب سے پہلے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں یا وہ لوگ جو سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں کیونکہ بازار ایسی جگہ ہے جہاں شیطان نے انڈے بچے دے رکھے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کی ذریت اس

جھوٹے عابد و معبود کی رفاقت کوئی فائدہ نہ دے گی:

اس وقت رفاقت اور دوستی کی ساری قلعی کھل جائیگی۔ ایک دوسرے کے نزدیک بھی نہ جاسکیں گے۔ کام آنا تو درکنار دونوں کے بیچ میں عظیم و وسیع خندق آگ کی حائل ہوگی (اعاذنا اللہ منها) (تفسیر عثمانی)

موفقاً ہلاکت کا مقام۔ اوبھاس کو ہلاک کر دیا۔ عطاء اور سخاوت نے یہی ترجمہ کیا ہے حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا موبق دوزخ کی ایک وادی کا نام ہے۔ مجاہد نے کہا گرم پانی کی ایک وادی ہے۔ عکرمہؒ نے کہا موبق آگ کا دریا ہے جس میں آگ بہتی ہے اس کے کناروں پر سیاہ خجروں کے برابر سانپ ہیں، ابن الاعرابی نے کہا دو چیزوں کے درمیان جو چیز آڑ اور حاجب ہو اس کو موبق کہتے ہیں۔

وَرَأَى الْمَجْرُمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا

اور دیکھیں گے گنہگار آگ کو پھر سمجھ لیں گے کہ ان کو پڑنا ہے اس میں

وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

اور نہ بدل سکیں گے اس سے رستہ

کافروں کی سب امیدیں ختم:

یعنی شروع شروع میں شاید کچھ معافی کی امید ہوگی لیکن جہنم کو دیکھتے ہی یقین ہو جائیگا کہ اب اس میں گرنا ہے اور فرار کا کوئی راستہ نہیں۔ (تفسیر عثمانی) الْمَجْرُمُونَ سے مراد ہیں مشرک۔ فَظَنُّوا یعنی وہ یقین کر لیں گے۔ مُوَاقِعُوهَا، یعنی اس کے اندر گرنے والے ہیں، امام احمد نے حضرت ابوسعید خدریؓ کی روایت سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا کی تشریح میں فرمایا کافر کو پچاس ہزار برس کے بقدر (یعنی قیامت کے سارے دن) کھڑا رکھا جائے گا۔ جیسے کہ دنیا میں اس نے کچھ کیا ہی نہ تھا اور وہ جہنم کو دیکھتا رہے گا اور چالیس برس کی مسافت سے بھی یہی خیال کرے گا کہ میں دوزخ میں گرا جا رہا ہوں۔ مصروف یا مصدر ہے لوٹنا، واپس ہونا یا اسم ظرف ہے یعنی کوئی ایسا مقام جس کی طرف وہ لوٹ سکیں (اور دوزخ سے بچ جائیں)۔ (تفسیر مظہری)

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ

اور بیشک پھیر پھیر کر سمجھائی ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو ہر

كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا

ایک مثل اور ہے انسان سب چیز سے زیادہ جھگڑالو

انسان کی جھگڑالو طبیعت:

یعنی قرآن کریم کس طرح مختلف عنوانات اور قسم قسم کی دلائل و امثلہ سے سچی

باتیں سمجھاتا ہے مگر انسان کچھ ایسا جھگڑالو واقع ہوا ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی کٹ جیتی کٹے بغیر نہیں رہتا۔ جب دلائل کا جواب بن نہیں پڑتا تو مہمل اور دروازہ کار فرمائش شروع کر دیتا ہے کہ فلاں چیز دکھاؤ تو مانوں گا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت علیؓ کا بیان ہے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور اپنی صاحبزادی کے پاس آ پہنچے اور فرمایا تم دونوں رات کو نماز نہیں پڑھتے ہو (یعنی تہجد کی نماز یا نفل نماز) میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اللہ کے قبضہ میں ہیں۔ وہ جب ہم کو اٹھانا چاہتا ہے ہم کو اٹھا دیتا ہے۔ میری اس گزارش کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور پشت پھیری ہی تھی کہ میں نے سنا کہ ران پر ہاتھ مار کر فرما رہے تھے، وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا۔ (تفسیر مظہری)

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ جھگڑالو انسان واقع ہوا ہے اس کی شہادت میں ایک حدیث حضرت انسؓ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کفار میں سے پیش کیا جائے گا اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو رسول بھیجا تھا ان کے متعلق تمہارا کیا عمل رہا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے پروردگار! میں تو آپ پر بھی ایمان لایا آپ کے رسول پر بھی، اور عمل میں ان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا اعمال نامہ سامنے رکھا ہے اس میں تو یہ کچھ بھی نہیں، یہ شخص کہے گا کہ میں تو اس اعمال نامہ کو نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ ہمارے فرشتے تو تمہاری نگرانی کرتے تھے وہ تیرے خلاف گواہی دیتے ہیں یہ کہے گا کہ میں ان کی شہادت کو بھی نہیں مانتا۔ اور نہ ان کو پہچانتا ہوں، نہ میں نے ان کو اپنے عمل کے وقت دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو یہ لوح محفوظ سامنے ہے۔ اس میں بھی تیرا یہی حال لکھا ہے وہ کہے گا کہ میرے پروردگار! آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بیشک ظلم سے تو ہماری پناہ میں ہے، تو اب وہ کہے گا کہ میرے پروردگار میں ایسی غیبی شہادتوں کو کیسے مانوں جو میری دیکھی بھالی نہیں، میں تو ایسی شہادت کو مان سکتا ہوں جو میرے نفس کی طرف سے ہو۔ اس وقت اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اس کے کفر و شرک پر گواہی دیں گے اس کے بعد اس کو آڑا کر دیا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا (اس روایت کا مضمون صحیح مسلم میں حضرت انسؓ سے منقول ہے، (قرطبی) (معارف مفتی اعظم)

انسان کی کنج بحثیاں

انسان سے جب ایسی ذات کے بارہ میں سوال کیا جائے جس نے اس غیر محدود و لامتناہی کائنات کو جامہ وجود بخشا تو اول تو اس کے وجود کے اعتراف سے اس کی زبان گوئی ہو جاتی ہے ذہن و دماغ کے در پیچے بند ہونے لگتے ہیں

پست کر دیں اور جھوٹ کے زور سے سچائی کا قدم ڈگمگادیں۔ ایسا کبھی نہ ہوگا۔

وَاتَّخَذُوا إِلَٰهًا

اور ٹھہرا لیا انہوں نے میرے کلام کو اور جو ڈر سنا۔ گئے ٹھہرے

یعنی کلام اللہ سے ٹھٹھا کرتے ہیں اور جس عذاب سے ڈرایا جاتا ہے اس کی ہنسی اڑاتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَكَرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ

اور اس سے زیادہ ظالم کون جس کو سمجھایا اس کے رب کے کلام سے

فَاَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدُهُ

پھر نہ پھیر لیا اس کی طرف سے اور بھول گیا جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں اس کے ہاتھ

غفلت کی انتہاء:

یعنی کبھی بھول کر بھی خیال نہ آیا کہ تکذیب حق اور استہزاء و تمسخر کا جو ذخیرہ آگے بھیج رہا ہے اس کی سزا کیا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ

ہم نے ڈال دیئے ہیں ان کے دلوں پر پردے کہ اس کو نہ سمجھیں

وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَوَأَن تَذَرُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ

اور ان کے کانوں میں ہے بوجھ اور اگر تو ان کو ہلاکے راہ پر

فَلَنْ يَهْتَدُوا وَلَا ذَا بَدَأَ

تو ہرگز نہ آئیں راہ پر اس وقت کبھی نہ

منسوخ فطرت:

یعنی ان کے جدال بالباطل اور استہزاء بالحق کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے اور کانوں میں ڈال ڈھونک دی۔ اب نہ حق کو سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں بالکل منسوخ ہو گئے۔ پھر حق کی طرف متوجہ ہوں تو کیسے ہوں اور انجام کا خیال کریں تو کیسے کریں۔ ایسے بد بختوں کے راہ پر آنے کی کبھی توقع نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

اننا جعلنا اکنح نہ منہ موڑنے اور بھولنے کی علت و سبب کا بیان ہے کہ ان کے دلوں پر کفر کی تاریکیوں کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں ان کی تخلیق ہی کفر پر ہوئی ہے۔ ان یفقہوہ آیات رب کو سمجھنے سے کفر کے پردے ڈال دیئے گئے ہیں، یعنی تاریکی کے پردے ڈالنے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ نہیں پاتے سمجھ نہیں سکتے۔ آیات رب سے مراد چونکہ قرآن ہے۔ اس لئے، ضمیر واحد مذکر غائب ذکر کی۔ (تفسیر مظہری)

اور اگر اعتراف کرتا بھی ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی کا ہم جنس اور اسی کا برادری کا ہو کبھی اس کے لئے بیوی بچے تجویز کرتا ہے اور کبھی خود اپنا سلسلہ نسب اس سے جوڑتا ہے اور اگر پرواز فکر انسانی علائق کی پستی سے بلند ہو تو پھر قیاس و تشبیہ کی الجھنیں اس کے پر نوج لیتی ہیں اور وہ اس ذات ازلی وابدی بے چون و چرا کو خود اپنے فانی وجود پر قیاس کرنے لگتا ہے اور بحث و مباحثہ کے وہ معرکے برپا کرتا ہے کہ عالم وجود کا ذرہ ذرہ پکارا ٹھٹھا ہے۔ کائن الإنسان اکثر شئیء جَدَلًا (سورہ کہف) (افادات مدنی)

وَمَا مَنَعَهُ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ

اور لوگوں کو جو رکھتا اس بات سے کہ یقین لے آئیں جب پہنچی ان کو ہدایت

وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ

اور گناہ بخشوائیں اپنے رب سے سو اسی انتظار نے کہ پہنچے ان پر رسم

الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

پہلوں کی یا اکھڑا ہو ان پر عذاب سامنے کا

لوگوں کا انکار حق اب ہلاکت کو دعوت دے رہا ہے:

یعنی ان کے ضد و عناد کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ قرآن ایسی عظیم الشان ہدایت پہنچ جانے کے بعد ایمان نہ لانے اور توبہ نہ کرنے کا کوئی معقول عذر ان کے پاس باقی نہیں۔ آخر قبول حق میں اب کیا دیر ہے اور کا ہے کا انتظار ہے۔ بجز اس کے کہ پہلی قوموں کی طرح خدا تعالیٰ ان کو بکلی تباہ کر ڈالے۔ یا اگر تباہ نہ کئے جائیں تو کم از کم مختلف صورتوں میں عذاب الہی آنکھوں کے سامنے آکھڑا ہو۔ لہذا مفہم من تفسیر ابن کثیر وغیرہ۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ”یعنی کچھ اور انتظار نہیں رہا مگر یہ ہی کہ پہلوں کی طرح ہلاک ہو دیں یا قیامت کا عذاب آنکھوں سے دیکھیں۔“

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ

اور ہم جو رسول بھیجتے ہیں سو خوشخبری اور ڈر سنانے کو

ان کو یہ اختیار نہیں کہ جب تم مانگو یا جب وہ چاہیں عذاب لا کھڑا کریں۔

وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ

اور جھگڑا کرتے ہیں کافر جھوٹا جھگڑا

لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ

کہ تھلا دیں اس سے سچی بات کو

کافروں کی کٹ جتی:

یعنی جھوٹے جھگڑے اٹھا کر اور کٹ جتی کر کے چاہتے ہیں کہ حق کی آواز

علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ان کو پاس نہ بٹھائیں تو ہم بیٹھیں۔ اسی پر دو شخصوں کی کہاوت سنائی، پھر دنیا کی مثال اور ابلیس کا کبر و غرور سے خراب ہونا بیان کیا۔ اب موسیٰ اور خضر کا قصہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ والے اگر سب سے افضل اور بہتر بھی ہوں تو آپ کو بہتر نہیں کہتے اور کبھی بھول چوک سے کہہ گزریں تو حق تعالیٰ کی طرف سے تادیب و تنبیہ کی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو نہایت موثر اور بیش بہا نصیحتیں فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے پوچھا، اے موسیٰ! کیا روئے زمین پر آپ اپنے سے بڑا عالم کسی کو پاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ یہ جواب واقع میں صحیح تھا۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اولوالعزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے زمانہ میں اسرار شریعہ کا علم ان سے زیادہ کس کو ہو سکتا تھا۔ لیکن حق تعالیٰ کو ان کے الفاظ پسند نہ آئے گو مراد صحیح تھی۔ تاہم عنوان جواب کے عموم سے ظاہر ہوتا تھا کہ روئے زمین پر من کل الوجوہ اپنے کو عالم الناس خیال کرتے ہیں۔ خدا کی مرضی یہ تھی کہ جواب کو اس کے علم محیط پر محمول کرتے۔ مثلاً یہ کہتے کہ اللہ کے مقرب و مقبول بندے بہت سے ہیں، سب کی خبر اسی کو ہے۔ تب وحی آئی کہ جس جگہ دو دریا ملے ہیں اس کے پاس ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے (دو دریا سے کون سے دریا مراد ہیں؟ بعض نے کہا کہ بحر فارس اور بحر روم لیکن یہ دونوں ملتے نہیں۔ شاید ملاپ سے مراد قرب ہوگا یعنی جہاں دونوں کا فاصلہ کم سے کم رہ جائے۔ بعض افریقہ کے دو دریا مراد لیتے ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک "مجمع البحرین" وہ مقام ہے جہاں پہنچ کر دجلہ اور فرات خلیج فارس میں گرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ مجھے اس کا پورا پورا نشان بتایا جائے تا میں وہاں جا کر کچھ علمی استفادہ کروں۔ حکم ہوا کہ اس کی تلاش میں نکلے تو ایک مچھلی تل کر ساتھ رکھ لو، جہاں مچھلی گم ہو وہیں سمجھنا کہ وہ بندہ موجود ہے۔ گویا "مجمع البحرین" سے جو ایک وسیع قطعہ مراد ہو سکتا تھا اس کی پوری تعمین کے لئے یہ علامت مقرر فرمادی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسی ہدایت کے موافق اپنے خادم خاص حضرت یوشع کو ہمراہ لیکر سفر شروع کر دیا۔ اور یوشع کو کہہ دیا کہ مچھلی کا خیال رکھنا۔ میں برابر سفر کرتا رہوں گا یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچ جاؤں اگر فرض کرو برس اور قرن بھی گزر جائیں گے بدون مقصد حاصل کئے سفر سے نہ ہنوں گا۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُكُمْ

اور تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے رحمت والا اگر ان کو پکڑے

بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلْ لَهُمُ الْعَذَابُ

ان کے کیے پر تو جلد ڈالے ان پر عذاب

رحمت الہی کی وجہ سے عذاب مؤخر ہے:

یعنی کر توت تو ان کے ایسے کہ عذاب پہنچنے میں ایک گھنٹہ کی تاخیر نہ ہو مگر حق تعالیٰ کا علم و کرم فوراً تباہ کر ڈالنے سے مانع ہے۔ اپنی رحمت عامہ سے خاص حد تک درگزر فرماتا ہے اور سخت سے سخت مجرم کو موقع دیتا ہے کہ چاہے تو اب بھی توبہ کر کے پچھلی خطائیں بخشوالے۔ اور ایمان لا کر رحمت عظیمہ کا مستحق بن جائے۔

بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْدُوْا مِنْ ذُوْنِهِ مُوْثِقًا

پر ان کیلئے ایک وعدہ ہے کہیں نہ پائیں گے اس سے دے سرک جانے کو جگہ؟

عذاب کا وقت مقرر ہے:

یعنی یہ تاخیر عذاب ایک وقت معین تک ہے یہ ممکن نہیں کہ کوئی مجرم سزا کا وعدہ آنے سے پیشتر کہیں ادھر ادھر کھسک جائے، جب وقت آئے گا سب بندھے چلے آئیں گے، مجال نہیں کوئی روپوش ہو سکے۔

وَبَلَدِكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكَنَّهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا

اور یہ سب بستیاں ہیں جن کو ہم نے مارت کیا جب وہ ظالم ہو گئے اور مقرر کیا تھا

لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا

ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ

عاد و ثمود کیسے ہلاک ہو گئے؟

یعنی عاد و ثمود کی بستیاں جن کے واقعات مشہور و معروف ہیں۔ دیکھ لو جب ظلم کئے کس طرح اپنے وقت معین پر تباہ و برباد کر دی گئیں۔ اسی طرح تم کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ وقت آنے پر عذاب الہی سے کہیں پناہ نہ ملے گی۔

وَلَقَالَ مُوسَىٰ لِفَتْنَةٍ لَا أَبْرِمُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ

اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو میں نہ ہنوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں

جَمْعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَىٰ حُقُبًا

جہاں ملتے ہیں دو دریا یا چلا جاؤں قرون

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا قصہ:

اوپر ذکر ہوا تھا کہ مغرور کافر مفلس مسلمانوں کو حقیر سمجھ کر آنحضرت صلی اللہ

حضرت یوشع علیہ السلام:

(تنبیہ): جو ان سے مراد حضرت یوشع ہیں جو ابتداء موسیٰ علیہ السلام کے خادم خاص تھے پھر ان کے روبرو پیغمبر اور ان کے بعد خلیفہ ہوئے۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ کے باپ کا نام عمران تھا، صحیح حدیث میں یہی آیا ہے، فتی سے مراد ہیں یوشع بن نون بن افراتیم بن یوسف علیہ السلام (حضرت مفسر نے فرمایا) میں کہتا ہوں شاید یوشع کے باپ نون، افراتیم کی نسل میں سے تھے، (یہ نہیں تھے) کیونکہ افراتیم کا زمانہ نون کے زمانہ سے بہت پہلے تھا۔ لا ابروح یعنی برابر مسلسل چلتا رہوں گا۔

فَجَمَعَ الْبَغْدَادِيِّينَ، دو سمندروں کا سنگم یعنی مشرقی جانب خلیج فارس و بحر روم کا سنگم (قنادہ) محمد بن کعب نے کہا اس سے مراد طنجہ ہے حضرت ابی بن کعب کے نزدیک افریقیہ مراد ہے۔

اَوْ اَفْضَىٰ حَقْبًا يَٰ يُونُثَىٰ زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ ہبہ، یعنی طویل زمانہ تک قاموس میں ہے ہبہ اسی سال یا اس سے زیادہ کی مدت۔ زمانہ طویل۔ سال، بہت سال۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی روایت میں حضرت ابن عباسؓ کا قول آیا ہے ہبہ طویل زمانہ۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا، ہبہ اسی سال۔ بعض کے نزدیک ستر سال کو ایک ہبہ کہتے ہیں۔

سب سے بڑا عالم:

بخاری اور مسلم نے لکھا ہے سعید بن جبیر نے فرمایا میں نے حضرت ابن عباسؓ سے عرض کیا نوف بکالی کا خیال ہے کہ خضر والے موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ نہ تھے (دونوں الگ الگ تھے) فرمایا دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے ہم سے ابی بن کعب نے بیان کیا کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ (ایک روز) موسیٰ بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے کسی نے سوال کر لیا (آج) سب سے زیادہ عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، میں، اللہ کو موسیٰ کی یہ بات ناپسند ہوئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی طرف جاننے کی نسبت نہیں کی (اور یوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کون سب سے بڑا عالم ہے) اللہ نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام تم سے زیادہ عالم میرا ایک اور بندہ ہے جو دو سمندروں کے سنگم میں ہے۔

بڑے عالم سے ملاقات کا سفر:

موسیٰ نے عرض کیا میرے رب اس سے میری ملاقات کیسے ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، ایک ٹوکری میں اپنے ساتھ ایک مچھلی رکھ لو (اور کنارے کنارے پل پل دو) جہاں مچھلی (اچھل کر پانی میں چلی جائے اور) غائب ہو جائے

وہیں تمہاری ملاقات ہوگی موسیٰ توشہ وان یا ٹوکری میں ایک مچھلی (جو بھنی ہوئی تھی) لے کر چل دیے اور ان کے خادم یوشع بن نون بھی ساتھ ہو گئے۔ چلتے چلتے ایک پتھر کے قریب پہنچے وہاں ٹھہر گئے اور پتھر پر سر رکھ کر دونوں سو گئے۔ مچھلی تڑپ کر ٹوکری سے نکل کر دریا میں جا گری اور پانی کے اندر اس نے اپنا راستہ (سرنگ کی طرح) بنا لیا۔ اللہ نے پانی کی رفتار کو روک دیا اور پانی کی محراب بن گئی (اس واقعہ کے وقت یوشع بیدار تھے اور ان کی نظر کے سامنے مچھلی سمندر میں جا گری تھی) موسیٰ بیدار ہوئے تو دن کے باقی حصہ میں بھی چلتے رہے (یعنی سو کر اٹھے اور پھر چل دیے اور شام تک چلتے رہے) یوشع اس واقعہ کا حضرت موسیٰ سے ذکر کرنا بھول گئے۔ موسیٰ دن بھر چلتے رہے اور رات بھر بھی چلتے رہے دوسرے دن کی صبح موسیٰ تو یوشع سے کہا ہم اس سفر سے تھک گئے کھانا لاؤ، جب تک موسیٰ مچھلی کے تڑپنے کے مقرر مقام سے آگے نہیں بڑھے تھے، آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی جب اس جگہ سے آگے بڑھے تو تھکان کا احساس ہوا۔ یوشع نے کہا حضرت جب ہم پتھر کے پاس ٹھہرے تھے (وہاں مچھلی تڑپ کر سمندر میں جا گری تھی) میں آپ سے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ مچھلی نے تو سمندر کے اندر بڑبڑا کر اس طرح سے اپنا راستہ لے لیا تھا، موسیٰ نے کہا اسی (جگہ) کی تو ہم تلاش میں تھے پھر دونوں اپنے نقش قدم پر لوٹ پڑے، یہاں تک کہ مقررہ پتھر کے مقام پر آ گئے۔

حضرت خضرؑ سے ملاقات:

وہاں ایک آدمی ملا جو کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے تھا، موسیٰ نے اس کو سلام کیا۔ خضرؑ نے کہا تمہاری اس زمین میں سلام کا طریقہ جہاں ہے۔ موسیٰ نے کہا میں موسیٰ ہوں۔ خضرؑ نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ یا موسیٰ نے کہا جی ہاں۔ میں آپ کے پاس اس غرض سے آیا ہوں کہ جو علم آپ کو دیا گیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بتائیں۔

حضرت موسیٰ اور حضرت خضرؑ کا علم:

خضرؑ نے کہا موسیٰ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہ سکیں گے۔ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم دیا گیا ہے جس سے آپ واقف نہیں اور جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس سے میں واقف نہیں۔ موسیٰ نے کہا ان شاء اللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں آپ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضرؑ نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلنا ہی چاہتے ہیں تو جب تک میں خود بیان نہ کروں آپ مجھ سے (کسی پیش آنے والے واقعہ کے متعلق) کچھ دریافت نہ کریں۔ عہد و پیمان کے بعد دونوں پل دیے۔

کشتی کا تختہ توڑ دیا:

چلتے چلتے سمندر کے کنارے پہنچے۔ ادھر سے ایک کشتی گذری۔ کشتی والوں

جو گرنے ہی والی تھی، حضرت نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کو ٹھیک کر دیا۔

حضرت موسیٰ کا اعتراض:

موسیٰ نے کہا ہم اس بستی میں آئے بستی والوں سے کھانا مانگا کسی نے کھانا نہیں دیا نہ ہماری میزبانی کی (اور آپ نے ان کی دیوار ٹھیک کر دی) اگر آپ چاہتے تو اس کی مزدوری ان سے لے سکتے تھے۔

فراق فیصلہ اور خضر کے عمل کی حکمتیں:

خضر نے کہا اب میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے (اسکے بعد اپنی تینوں حرکتوں کی مصلحت و حکمت بیان کی) اور کہا یہ ان باتوں کی تشریح ہے جن کو پوچھے بغیر آپ رہ نہ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش موسیٰ صبر کئے رہتے (اور آئندہ اور واقعات ظہور پذیر ہوتے) یہاں تک کہ اللہ ہم کو ان کی تفصیل سے آگاہ فرماتا۔

سب سے پیارا، سب اچھا حاکم اور سب سے بڑا عالم:

ابن جریر، ابن المذہب اور ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیروں میں حضرت ابن عباسؓ کا بیان نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دریافت کیا (اے اللہ) تجھے اپنے بندوں میں کون بندہ سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ نے فرمایا (مجھے سب سے زیادہ پیارا وہ بندہ ہے) جو مجھے یاد رکھتا ہے اور بھولتا نہیں ہے۔ موسیٰ نے عرض کیا سب سے اچھا حاکم تیرے بندوں میں کون ہے۔ اللہ نے فرمایا جو نفسانی میلان پر نہیں چلتا، حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے موسیٰ نے عرض کیا تیرے بندوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے فرمایا جو اپنے علم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا علم بھی ملا لیتا ہے (یعنی اپنے علم میں دوسروں سے پوچھ کر یاد دوسروں سے سیکھ کر اضافہ کر لیتا ہے) اس غرض سے کہ شاید اس کو کوئی بات ایسی معلوم جو ہدایت کا راستہ بتا دے اور ہلاکت (کے راستہ) سے موزوں ہو، موسیٰ نے کہا تیرے بندوں میں اگر کوئی مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو تو مجھے اس کا پتہ اور راستہ بتا دے، اللہ نے فرمایا، تجھ سے زیادہ عالم خضر ہے، موسیٰ نے کہا، میں خضر کو کہاں تلاش کروں، اللہ نے فرمایا پتھر کے قریب سمندر کے کنارے پر۔ موسیٰ نے کہا، مجھے اس کا نشان کیسے معلوم ہوگا، اللہ نے فرمایا ایک مچھلی لے کر (بھون کر) ٹوکری میں رکھ لے جہاں وہ مچھلی کھو جائے اسی جگہ خضر ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم سے فرمایا، جس جگہ مچھلی کھو جائے مجھے بتا دینا، اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ان کا خادم دونوں چل دیئے۔ (تفسیر مظہری)

دو دریاؤں کا سنگم:

مجمع البحرین کے لفظی معنی ہر وہ جگہ ہے جہاں دو دریا ملتے ہوں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے مواقع دنیا میں بے شمار ہیں، اس جگہ مجمع البحرین سے کوئی

سے ان بزرگوں نے سوار کر لینے کے لئے کہا، کشتی والے خضر کو پہچانتے تھے، انہوں نے بغیر کرایہ کے دونوں کو سوار کر لیا۔ سوار ہو گئے (اور چل دیئے تو اثناء راہ میں) اچانک موسیٰ نے دیکھا کہ خضر بسولے سے کشتی کا ایک تختہ توڑ رہے ہیں۔

حضرت موسیٰ کا سوال:

کہنے لگا آپ یہ عجیب حرکت کر رہے ہیں ان لوگوں نے تو ہم کو بغیر کرایہ کے سوار کر لیا اور آپ ان کی کشتی کو پھاڑ رہے ہیں کہ سب کشتی والے ڈوب جائیں۔

حضرت خضر کا جواب:

خضر نے کہا کیا میں نے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، موسیٰ نے کہا میں بھول گیا تھا آپ بھول چوک پر میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے معاملہ میں مجھ پر تنگی اور دشواری نہ ڈالے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے پہلی حرکت بھول کر ہوئی تھی اور دوسری حرکت بطور شرط اور تیسری حرکت قصد ابالارادہ۔

اللہ تعالیٰ کے علم سے موازنہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چڑیا آ کر کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور چونچ ڈال کر دریا سے اس نے پانی لیا۔ خضر نے موسیٰ سے کہا، میرا اور آپ کا علم، علم خدا کے مقابلہ میں اس سے زیادہ نہیں جتنا اس چڑیا نے چونچ سے سمندر کا پانی لیا۔ اس چڑیا نے چونچ میں پانی لے کر سمندر کے پانی میں کوئی کمی نہیں کر دی۔ (میرا اور آپ کا علم بھی اللہ کے علم کے بحر بے کراں میں کوئی کمی نہیں کر سکتا)

حضرت خضر نے لڑکے کو قتل کر دیا:

پھر (کشتی سے اتر کر) دونوں چل دیئے خضر کو راستہ میں ایک لڑکا نظر آیا جو لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر نے اس کو پکڑ کر اس کا سراپے ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور قتل کر دیا۔

موسیٰ کا اعتراض:

موسیٰ نے کہا آپ نے یہ بری حرکت کی ایک معصوم کو بے قصور قتل کر دیا۔ خضر نے کہا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رک نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خضر کی یہ حرکت پہلی حرکت سے زیادہ سخت تھی، (اس لئے موسیٰ نے بیتاب ہو کر دریافت کر لی) موسیٰ نے کہا اگر اس کے بعد میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، آپ کے لئے میری طرف سے معذرت کا کوئی موقع نہیں رہے گا۔ اس کے بعد پھر دونوں چل دیئے ایک گاؤں میں پہنچے،

بستی والوں کی دیوار بنادی:

بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کچھ کھانے کو نہیں دیا وہاں ایک دیوار نظر آئی

کو طالب علم بنا کر سفر کرانا تھا تو پتہ صاف بتا دیا جاتا جہاں پہنچنے میں پریشانی نہ ہوتی مگر ہوا یہ کہ پتہ ایسا مبہم بتلایا گیا کہ جس جگہ پہنچ کر مری ہوئی مچھلی زندہ ہو کر گرم ہو جائے اس جگہ وہ ہمارا بندہ ملے گا۔

مچھلی:

صحیح بخاری کی حدیث سے اس مچھلی کے متعلق اتنا ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ ایک مچھلی اپنی زمییل میں رکھ لیں، اس سے زائد یہ کچھ معلوم نہیں کہ یہ مچھلی کھانے کے لئے ساتھ رکھنے کا حکم ہوا تھا یا کھانے سے علیحدہ، دونوں احتمال ہیں، اسی لئے مفسرین میں سے بعض نے کہا کہ یہ بھونی ہوئی مچھلی کھانے کے لئے رکھی گئی تھی، اور اس سفر کے دونوں ساتھی دوران سفر اس میں سے کھاتے بھی رہے۔ اس کا نصف حصہ کھایا جا چکا تھا، اس کے بعد بطور معجزہ یہ بھونی ہوئی اور آدھی کھائی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔

ابن عطیہ اور بعض دوسرے لوگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ یہ مچھلی بطور معجزہ کے پھر دنیا میں باقی بھی رہی اور بہت دیکھنے والوں نے دیکھا بھی کہ اس کی صرف ایک کروٹ ہے اور دوسری کھائی ہوئی ہے، ابن عطیہ نے خود بھی اپنا دیکھنا بیان کیا ہے۔ (قرطبی)

اور بعض مفسرین نے کہا کہ ناشتہ کھانے کے علاوہ ایک میندہ زمییل میں مچھلی رکھنے کا حکم ہوا تھا، اس کے مطابق رکھ لی گئی تھی۔ اس میں بھی اتنی بات تو متعین ہے کہ مچھلی مردہ تھی زندہ ہو کر دریا میں چلا جانا ایک معجزہ ہی تھا۔

حضرت موسیٰ کا امتحان تھا:

حضرت خضر علیہ السلام کا پتہ ایسا مبہم دیا گیا کہ آسانی سے بدلہ متعین نہ ہو سکا۔ یہ ہے کہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتحان ہی تھا، اس پر مزید امتحان کی صورت یہ پیدا کی گئی کہ جب عین موقع پر یہ لوگ پہنچ گئے تو مچھلی کو بھول گئے، آیت قرآنی میں یہ بھول حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفیق دونوں کی طرف منسوب کی گئی ہے۔ **لَيْسَ بِحُتْمَةٍ** لیکن حدیث بخاری سے جو قصہ ثابت ہوا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، صرف یوشع بن نون نے یہ واقعہ فیہد دیکھا اور اراود گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہو جائیں تو ان کو بتاؤں گا، مگر بیداری کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر نسیان مسلط کر دیا اور بھول گئے تو یہاں دونوں کی طرف بھولنے کی نسبت ایسی ہوئی جیسے قرآن میں **يُخَوِّبُهُمْ فَلَمَّا ذَلُّوا أَعْيُنُهُمْ** میں نہ بولے شیے میں اور دیکھنے شروع نہ کیا خود ایک واقعہ عجیب غریب ثابت تھا۔

حضرت خضر علیہ السلام کی نبوت کا مسئلہ:

قرآن کریم میں اگرچہ اس صاحب واقعہ کا نام مذکور نہیں بلکہ **عَبْدُ مَنصُورٍ** کہا گیا، مگر صحیح بخاری کی حدیث میں ان کا نام خضر بتلایا گیا

جگہ مراد ہے چونکہ قرآن وحدیث میں اس کو معین طور پر نہیں بتلایا، اس لئے آثار و قرائن کے اعتبار سے مفسرین کے اقوال اس میں مختلف ہیں۔ قتادہ نے فرمایا کہ بحر فارس و روم کے ملنے کی جگہ مراد ہے، ابن عطیہ نے آفریبا نیجان کے قریب ایک جگہ کو کہا ہے، بعض نے بحر اردن اور بحر قلزم کے ملنے کی جگہ بتلائی ہے۔ بعض نے کہا یہ مقام طنجہ میں واقع ہے۔ ابی بن کعب سے منقول ہے کہ یہ افریقہ میں ہے۔ سدیی نے آرمینیہ میں بتلایا ہے۔ بعض نے بحر اندلس جہاں بحر محیط سے ملتا ہے وہ موقع بتلایا ہے، واللہ اعلم۔

صحیح بخاری و مسلم میں یہ طویل حدیث اس طرح آئی ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ بنی اسرائیل اور نوجوان ساتھی کا نام یوشع بن نون ہونا اور جس بندے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو مجمع البحرین کی طرف بھیجا گیا تھا ان کا نام خضر ہونا تصریحاً مذکور ہے۔

سفر کے بعض آداب اور پیغمبرانہ عزم کا ایک نمونہ:

لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا یہ جملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق سفر یوشع بن نون سے کہا، جس کا مطلب اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود رفیق کو بتانا تھا، اس میں بھی حسن ادب ہے کہ سفر کی ضروری باتوں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی باخبر کر دینا چاہیے متکبر لوگ اپنے خادموں اور نوکروں کو نہ قابل خطاب سمجھتے ہیں نہ اپنے سفر کے متعلق ان کو کچھ بتاتے ہیں۔ حُقُبًا۔ جسبکی جمع ہے اہل لغت نے کہا کہ حُقُب اسی سال کی مدت ہے۔ بعض نے اس سے زیادہ کو حُقُب قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ زمانہ دراز کو کہا جاتا ہے تحدید تعیین کچھ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ بتلادیا کہ مجھے مجمع البحرین کی اس جگہ پر پہنچانا ہے جہاں کے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، اور عزم یہ ہے کہ کتنا ہی زمانہ سفر میں گزر جائے جب تک اس منزل مقصود پر نہ پہنچوں سفر جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں پیغمبرانہ عزم ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔

"میں سب سے زیادہ علم والا ہوں" حق تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا تو ان کی تنبیہ کے لئے اپنے ایک ایسے بندے کا ان کو پتہ دیا گیا جن کے پاس اللہ کا ویا ہوا ایک خاص علم تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کا علم ان کے علم سے درجہ میں بہت بڑھا ہوا تھا، مگر بہر حال وہ موسیٰ علیہ السلام کو حاصل نہ تھا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے طالب علم کا ایسا جذبہ عطا فرمایا تھا کہ جب یہ معلوم ہوا کہ کہیں اور بھی علم ہے، جو مجھے حاصل نہیں تو اس کے حاصل کرنے کے لئے طالب علماء نہ سفر کے لئے تیار ہو گئے اور حق تعالیٰ ہی سے اس بندے (خضر علیہ السلام) کا پتہ پوچھا، اب یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات یہیں آسانی سے کرا دیتے، یا موسیٰ علیہ السلام ہی

سے افضل و اعلیٰ بھی ہو۔ (قرطبی، مظہری)

عالم شریعت کیلئے جائز نہیں کہ خلاف شرع امر پر صبر کرے:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا
حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے اور کیسے صبر کریں گے جب کہ آپ کو حقیقت امر کی اطلاع نہ ہو۔ مطلب یہ تھا کہ مجھے جو علم عطا ہوا ہے اس کی نوعیت آپ کے علم سے مختلف ہے۔ اس لئے آپ کو میرے معاملات قابل اعتراض نظر آئیں گے، جب تک کہ میں ان کی حقیقت سے آپ کو مطلع نہ کروں، آپ اپنے فرض منصبی کی بناء پر اس پر اعتراض کریں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس جانے اور ان سے علم سیکھنے کا حکم ہوا تھا، اسلئے یہ طمینان تھا کہ ان کا کوئی فعل درحقیقت خلاف شرع نہیں ہوگا کو ظاہر میں سمجھ میں نہ آئے، اس لئے صبر کرنے کا وعدہ کر لیا۔ ورنہ ایسا وعدہ کرنا بھی کسی عالم دین کے لئے جائز نہیں لیکن پھر شریعت کے بارے میں دینی غیرت کے جذبہ سے مغلوب ہو کر اس وعدہ کو بھول گئے۔

پہلا واقعہ تو زیادہ سنگین بھی نہیں تھا، صرف کشتی والوں کو مالی نقصان یا غرق ہونے کا صرف خطرہ ہی تھا جو بعد میں رفع ہو گیا، لیکن بعد کے واقعات میں موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ بھی نہیں کیا کہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ اور جب لڑکے کے قتل کا واقعہ دیکھا تو شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور اپنے اعتراض پر کوئی عذر بھی پیش نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اے اللہ! اعتراض کیا تو آپ کو حق ہوگا کہ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ کیونکہ کسی نبی اور پیغمبر سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ خلاف شرع کام ہوتا دیکھ کر صبر کرے۔ البتہ چونکہ دوسری طرف بھی پیغمبر ہی تھے اس لئے بالآخر حقیقت کا انکشاف اس طرح ہوا کہ یہ واقعات جزئیہ خضر علیہ السلام کے لئے عام قواعد شرعیہ سے مستثنیٰ کر دیئے گئے تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہی الہی کے مطابق کیا۔ (مظہری)

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے علم کا فرق:

یہاں طبعی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام کی تصریح کے مطابق ان کو جو علم عطا ہوا تھا اس کی نوعیت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے علم سے مختلف تھی مگر جب کہ یہ دونوں علم حق تعالیٰ ہی کی طرف سے عطا ہوئے تھے، تو ان دونوں کے احکام میں تضاد و اختلاف کیوں ہوا ان کی تحقیق تفسیر مظہری میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے بولامپی ہے وہ اقرب الی الصواب اور دل و لگتے والے سے ان کی تقریر کا مطلب جو میں سمجھا ہوں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ جن حضرات کو اپنی ولی اور نبوت سے سرفراز فرماتے ہیں وہ عموماً تو وہی حضرات ہوتے ہیں جن کے سپرد اسلاف خالق کی

ہے، خضر کے لفظی معنی ہرے بھرے کے ہیں، ان کا نام خضر ہونے کی وجہ عامہ مفسرین نے یہ بتلائی ہے کہ یہ جس جگہ بیٹھ جاتے تو کسی ہی زمین ہو وہاں گھاس اگ جاتی اور زمین سرسبز ہو جاتی تھی قرآن کریم نے یہ بھی واضح نہیں کیا کہ خضر علیہ السلام کوئی پیغمبر تھے یا اولیاء اللہ میں سے کوئی فرد تھے۔ لیکن جمہور علماء کے نزدیک ان کا نبی ہونا خود قرآن کریم میں ذکر کئے ہوئے واقعات سے ثابت ہے۔ کیونکہ خضر علیہ السلام سے اس سفر میں جتنے واقعات ثابت ہیں۔ ان میں سے بعض تو قطعی طور پر خلاف شرع ہیں۔ اور حکم شریعت سے کوئی استثناء، بجز وحی الہی کے ہو نہیں سکتا۔ جو نبی اور پیغمبر ہی کے ساتھ مخصوص ہے ولی کو بھی کشف یا الہام سے کچھ چیزیں معلوم ہو سکتی ہیں مگر وہ کوئی حجت نہیں ہوتی۔ ان کی بناء پر ظاہر شریعت کے کسی حکم کو بدل نہیں جاسکتا۔ اس لئے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ان کو بذریعہ وحی الہی بعض خاص احکام وہ دیئے گئے تھے جو ظاہر شریعت کے خلاف تھے انہوں نے جو کچھ کیا اس استثنائی حکم کے ماتحت کیا خود اس کی طرف سے اس کا اظہار بھی قرآن کے اس جملے میں ہو گیا۔ وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي (یعنی میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں کیا، بلکہ امر الہی سے کیا ہے)۔

خلاصہ یہ ہے کہ جمہور امت کے نزدیک حضرت خضر علیہ السلام بھی ایک نبی اور پیغمبر ہیں۔ مگر ان کے کچھ تکوینی خد متیں منجانب اللہ پر دی گئی تھیں انہی کا علم دیا گیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی اطلاع نہ تھی۔ اسی لئے اس پر اعتراض کیا تفسیر قرطبی، بحر محیط، ابو حیان اور اکثر تفاسیر میں یہ مضمون بعنوانات مختلف مذکور ہے۔

کسی ولی کو ظاہر شریعت کے حکم کی خلاف ورزی حلال نہیں:

یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ بہت سے جاہل غلط کار تصوف کو بدنام کرنے والے صوفی جو کہنے لگے کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور ہے، بہت سی چیزیں شریعت میں حرام ہوتی ہیں مگر طریقت میں جائز ہیں اس لئے کسی ولی کو صریح گناہ کبیرہ میں مبتلا دیکھ کر بھی اس پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ یہ کھلا ہوا زندق اور باطل ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام پر کسی دنیا کے ولی کو قیاس نہیں کیا جاسکتا اور نہ ظاہر شریعت کے خلاف اس کے کسی فعل کو جائز کہا جاسکتا ہے۔

شاگرد پر استاد کا اتباع لازم ہے:

هَكَذَا تَبِعْتُ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنَّ مِمَّا عَلِمْتُ رُشْدًا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باوجود نبی و رسول اور اولوالعزم پیغمبر ہونے کے حضرت خضر سے تعظیم و تکریم کے ساتھ درخواست کی کہ میں آپ سے آپ کا علم سیکھنے کے لئے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحصیل علم کا ادب یہی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی تعظیم و تکریم اور اتباع کرے۔ اگرچہ شاگرد اپنے استاد

بھنی ہوئی مچھلی باذن اللہ زندہ ہو کر زمیمل سے نکل پڑی اور عجیب طریقہ سے دریا میں سرنگ سی بناتی چلی گئی۔ وہاں پانی میں خدا کی قدرت سے ایک طاق سے کھلا رہ گیا۔ یوشع کو دیکھ کر تعجب آیا۔ چاہا کہ موسیٰ بیدار ہوں تو ان سے کہوں۔ وہ بیدار ہوئے تو دونوں آگے چل کھڑے ہوئے۔ یوشع نہ معلوم کن خیالات میں پڑ کر کہنا بھول گئے۔ روایات میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو مچھلی کو خبر گیری کے لئے کہا تھا تو ان کی زبان سے نکلا کہ یہ کوئی بڑا کام نہیں۔ لہذا متنبہ کیا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی آدمی کو شخص اپنے نفس پر بھروسہ نہیں چاہیے۔ (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا بَلَغَا لَحْمَهُمَا بَيَّرْنَاهُمَا فَلَمَّا دَرَاوُنِ بَيْحُورٍ (دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچے) یعنی مقرر پتھر تک پہنچ گئے۔ موسیٰ وہاں سو گئے اور بھونی ہوئی مچھلی تڑپ کر زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی۔

مچھلی کیسے زندہ ہوئی:

سفیان نے کہا بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس پتھر کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا (جس کی خاصیت یہ تھی کہ) جس چیز پر (یعنی جس مردہ پر) اس کا پانی لگ جاتا تھا، وہ زندہ ہو کر سمندر میں جا کوئی تھی۔ کبھی نے کہا یوشع بن نون نے آب حیات سے وضو کر کے نوکری میں رکھی ہوئی نمکین مچھلی پر پھینکا دیا جس سے مچھلی زندہ ہو کر پانی میں جا کودی اور پانی کے اندر دم مارتی چلی گئی پانی کے جس حصہ پر وہ دم مارتی تھی پانی خشک ہو (کمر راستہ بن) جاتا تھا۔

حضرت یوشع کا بھول جانا:

نَسِيَا حُوتَهُمَا تَوَدُّوْنَ اِنِّي مِثْلُ مِثْلِي (یعنی موسیٰ مچھلی مانگنا اور دریافت حال کرنا بھول گئے اور یوشع مچھلی کے زندہ ہو کر سمندر میں جا گرنے کا تذکرہ کرنا بھول گئے۔

بغوی نے لکھا ہے مچھلی یوشع کے پاس تھی حقیقت میں وہ ہی مچھلی کا تذکرہ کرنا بھولے تھے لیکن چونکہ دونوں نے زور ادا کے لئے اس کو رکھا تھا اس لئے بھولنے کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی۔ جیسے کہا جاتا ہے فلاں لوگ سفر کو نکلے اور کھانے کے لئے انہوں نے کھانا ساتھ لے لیا حالانکہ ساتھ لینے والا اور اٹھانے والا صرف ایک آدمی ہوتا ہے لیکن رکھنے والے سب ہوتے ہیں اس لئے سب کی طرف ساتھ لینے اور اٹھانے کی نسبت کر دی جاتی ہے۔

بعض اہل لغت نے کہا ہے سرب کا معنی ہے لمبائی میں چیرنا (یعنی مچھلی نے پانی کو چیر کر راستہ بنا لیا صحیح روایات میں آیا ہے کہ مچھلی پانی میں گھسی تو اللہ نے پانی کی رفتار کو اس کے گرد و پیش سے روک دیا اور پانی کے اندر محراب سی بن گئی۔ یہ روایت پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ (تفسیر صغریٰ)

خدمت ہوتی ہے ان پر کتاب اور شریعت نازل کی جاتی ہے جن میں خلق خدا کی ہدایت اور اصلاح کے اصول و قواعد ہوتے ہیں جتنے انبیاء علیہم السلام کا ذکر قرآن کریم میں بتصریح نبوت و رسالت آیا ہے وہ سب کے سب ایسے ہی تھے جن کے سپرد تشریحی اور اصلاحی خدمات تھیں ان پر جو وحی آتی تھی وہ بھی سب اسی سے متعلق تھی مگر دوسری طرف کچھ تکوینی خدمات بھی ہیں جن کے لئے عام طور پر ملائکہ اللہ مقرر ہیں مگر زمرہ انبیاء میں بھی حق تعالیٰ نے بعض کو اسی قسم کی تکوینی خدمات کے لئے مخصوص کر لیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اسی زمرہ میں سے ہے۔ تکوینی خدمات واقعات جزئیہ سے متعلق ہوتی ہیں کہ فلاں شخص ڈوبنے والے کو بچا لیا جائے یا فلاں کو ہلاک کر دیا جائے فلاں کو ترقی دی جائے فلاں کو زیر کیا جائے، ان معاملات کا نہ عام لوگوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ ان کے احکام عوام سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات جزئیہ میں بعض وہ صورتیں بھی پیش آتی ہیں کہ ایک شخص کو ہلاک کرنا تشریعی قانون کے خلاف ہیں مگر تکوینی قانون میں اس خاص واقعہ کو عام تشریعی قانون سے مستثنیٰ کر کے اس شخص کے لئے جائز کر دیا گیا ہے جس کو اس تکوینی خدمت پر مامور فرمایا گیا ہے ایسے حالات میں شرعی قوانین کے علماء اس استثنائی حکم سے واقف نہیں ہوتے اور وہ اس کو حرام کہنے پر مجبور ہوتے ہیں اور جو شخص تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے وہ اپنی جگہ حق پر ہوتا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جہاں یہ تضاد نظر آتا ہے وہ درحقیقت تضاد نہیں ہوتا، بعض واقعات جزئیہ کا عام قانون شریعت سے استثناء ہوتا ہے، ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا انجمو علی ان الخضر نبی وکان علمہ معرفۃ بواطن قد اوحیت الیہ و علم موسیٰ الاحکام والفتیاء بالظاہر (بحر محیط ص ۱۴۷ ج ۶) اس لئے یہ بھی ضروری ہے کہ یہ استثناء بذریعہ وحی نبوت ہو، کسی ولی کا کشف والہام ایسا استثناء کرنے کے لئے ہرگز کافی نہیں۔ اسی لئے حضرت خضر کا لڑکے کو بظاہر ناحق قتل کرنا ظاہر شریعت میں حرام تھا لیکن حضرت خضر تکوینی طور پر اس قانون سے مستثنیٰ کر کے مامور کئے گئے تھے۔ ان پر کسی غیر نبی کے کشف والہام کو قیاس کر کے کسی حرام کو حلال سمجھنا جیسے بعض جاہل صوفیوں میں مشہور ہے بالکل بے دینی اور اسلام سے بغاوت ہے۔ (سعارف منشی اعظم)

فَلَمَّا بَلَغَا لَحْمَهُمَا بَيَّرْنَاهُمَا فَلَمَّا دَرَاوُنِ بَيْحُورٍ

پھر جب پہنچے دونوں دریا کے ملاپ تک بھول گئے اپنی مچھلی

فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ مَرِيبًا

پھر اس نے اپنی راہ کر لی دریا میں سرنگ بنا کر چلا

مچھلی کا دریا میں چلا جانا:

وہاں پہنچ کر ایک بڑے پتھر کے قریب جس کے نیچے آب حیات کا چشمہ جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سورہ یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ

ان کو مچھلی کا تذکرہ بھلا دیا تھا لیکن فروتنی اور انکسار طبع کی وجہ سے انہوں نے بھولنے کی نسبت اپنی طرف اور فراموشی کو اسے (یعنی شیطانی اثر اندازی) کی نسبت شیطان کی طرف کی۔ (تفسیر مظہری)

وَ اتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۖ قَالَ ذٰلِكَ

اور اس نے کر لیا اپنا رستہ دریا میں عجیب طرح کہا میں ہے

مَا لَكُنَّابِغٌ فَارْتَدَّ اَعْلٰی اَثَارِهِمَا قَصَصًا ۚ

جو ہم چاہتے تھے پھر اگلے پھرے اپنے پیر پہچانتے ۱۵۱

غالباً راستہ بنا ہوا نہ ہوگا۔ اس لئے اپنے نقش قدم دیکھتے ہوئے ان کے پاؤں پھرے۔ (تفسیر عثمانی)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اٰتَيْنَاهُ رَحْمَةً

پھر پایا ایک بندہ ہمارے بندوں میں کا جس کو دی تھی ہم نے رحمت

مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا ۝

اپنے پاس سے اور سکھایا تھا اپنے پاس سے ایک علم ۱۵۲

حضرت خضر علیہ السلام:

وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جن کو حق تعالیٰ نے رحمت خصوصی سے نوازا اور اسرار کونیہ کے علم سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ اس میں اختلاف ہے کہ حضرت خضر کو رسول مانا جائے یا نبی یا محض ولی کے درجہ میں رکھا جائے۔ ایسے مباحث کا فیصلہ یہاں نہیں ہو سکتا۔ تاہم احقر کا رجحان اسی طرف ہے کہ ان کو نبی تسلیم کیا جائے اور جیسا کہ بعض محققین کا خیال ہے جو انبیاء جدید شریعت لیکر نہیں آتے ان کو بھی اتنا تصرف و اختیار عطا ہوتا ہے کہ مصالح خصوصیت کی بناء پر شریعت مستقلہ کے کسی عام کی تخصیص یا مطلق کی تنقید یا عام ضابطہ سے بعض جزئیات کا استثناء کر سکیں۔ اسی طرح کے جزئی تصرفات حضرت خضر کو بھی حاصل تھے، واللہ اعلم۔ بہر حال موسیٰ علیہ السلام خضر سے ملے۔ ملکہ سلیم کے بعد خضر نے سبب پوچھا، موسیٰ نے آنے کا سبب بتلایا۔ خضر نے کہا اے موسیٰ! بلاشبہ اللہ نے تمہاری تربیت فرمائی۔ پر بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک علم (جزئیات کونیہ کا) مجھ کو ملا ہے جو (اتنی مقدار میں) تم کو نہیں ملا۔ اور ایک علم (اسرار تشریع کا) تم کو دیا گیا ہے جو (اتنی بہتات سے) مجھ کو نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد ایک چڑیا دکھا کر جو دریا میں سے پانی پی رہی تھی، کہا کہ میرا، تمہارا بلکہ کل مخلوقات کا سارا علم اللہ کے علم میں سے اتنا ہے جتنا دریا کے پانی میں سے وہ قطرہ جو چڑیا کے منہ کو لگ گیا ہے (یہ بھی محض تفہیم کے لئے تھا ورنہ متناہی کو غیر متناہی سے قطرہ اور دریا کی نسبت بھی نہیں) (تفسیر عثمانی)

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ اِتِنَا غَدَاةَنَا

پھر جب آگے چلے کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو لا ہمارے پاس ہمارا کھانا

لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هٰذَا نَصَبًا ۝

ہم نے پائی اپنے اس سفر میں تکلیف ۱۵۳

بلا مقصد سفر میں تھکاوٹ:

حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے نہیں تھکے جب مطلب چھوٹ رہا تھا اس وقت چلنے سے تکان محسوس کیا۔ (تفسیر عثمانی)

غداء صبح کے وقت کا کھانا، عشاء شام کے وقت کا کھانا، نصب سخت تھکان۔ جب حضرت موسیٰ مقررہ پتھر سے آگے بڑھے تو اللہ کی طرف سے آپ پر بھوک کا دورہ پڑا تا کہ کھانے کی خواہش ہو اور مچھلی یاد آ جائے اور اپنے مقصد کی طرف لوٹ آئیں۔ صحیحین کی حدیث میں آیا ہے کہ جب تک مقررہ مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے نہیں بڑھے تھے آپ کو تھکان نہیں ہوئی تھی۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اَرَأَيْتَ اِذَا وُيِّنَا اِلَى الصَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ

بولادہ دیکھا تو نے جب ہم نے جگہ پکڑی اس پتھر کے پاس سو میں بھول گیا مچھلی

وَمَا اُنْسِيْنِيْهِ اِلَّا الشَّيْطٰنُ اَنْ اَذْكُرَهٗ

اور یہ مجھ کو بھلا دیا شیطان ہی نے کہ اس کا ذکر کروں ۱۵۴

شیطان کی وسوسہ اندازی:

یعنی مطلب کی بات بھول جانا اور عین موقع یادداشت پر ذہول ہونا، شیطان کی وسوسہ اندازی سے ہوا۔ (تفسیر عثمانی)

نَسِيتُ الْحَوْتَ اس کا مطلب دو طرح سے بیان کیا گیا ایک مطلب وہی ہے جو ترجمہ میں ذکر کر دیا گیا کہ میں آپ سے مچھلی کا واقعہ بیان کرنا بھول گیا۔ دوسرا ترجمہ نسبت کا ترک ہے یعنی میں نے مچھلی کھودی مچھلی چھوڑ آیا، بغوی نے لکھا ہے یوشع نے مچھلی کو جب کو در سمندر میں گرتے دیکھا تو حضرت موسیٰ کو مطلع کرنے کا ارادہ کیا لیکن (حضرت موسیٰ کی بیداری کے بعد) ذکر کرنا بھول گئے اور دن بھر بھولے رہے، یہاں تک کہ دوسرے روز ظہر کی نماز پڑھ لی اور حضرت موسیٰ نے کھانا طلب کیا تو حضرت یوشع کو مچھلی یاد آئی اور آپ نے عذر پیش کیا۔ الا الشیطان یعنی شیطانی وسوسہ آفرینی اور اغواء قلبی نے مجھے مچھلی کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ بیضاوی نے لکھا ہے حضرت یوشع آیات قدرت کے مشاہدے میں غرق ہو گئے تھے مچھلی کا واقعہ دیکھ کر یکسر بارگاہ قدس کی طرف ان کی ساری توجہ کھینچ گئی تھی اور اسی مقام فنا میں پہنچ جانے نے

حاصل کروں۔ (تفسیر عثمانی)

آیت بتا رہی ہے کہ بعض چیزوں میں مفضل کو فاضل پر برتری حاصل ہو سکتی ہے اگر مفضل کے اندر کوئی کمال ایسا ہو جو فاضل میں نہ ہو تو اعلیٰ کے لئے مناسب ہے کہ اپنے سے کم درجہ والے سے وہ کمال حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس کو اپنے لئے کمرہ نشان نہ سمجھے آیت کی تفسیر میں اوپر حدیث نقل کر دی گئی ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ نے سوال کیا سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ شخص سب سے بڑا عالم ہے جو دوسروں کا علم لے کر اپنے علم میں اضافہ کر لے، ممکن ہے اس کو کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جو بتائی سے بچا لے یا سیدھا راستہ دکھا دے۔

ترمذی اور ابن ماجہ نے اچھی سند سے بروایت ابو ہریرہ اور ابن عباسؓ نے حضرت علیؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کی گم شدہ (گھوٹی ہوئی امانت) ہے جہاں ملے مومن اس کا سب سے بڑا مستحق ہے (فورا لے لے)۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو درود منقول ہے (جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی آل کے لئے وہ رحمت طلب کی ہے جو حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کو عطا کی گئی تھی۔ وہ بھی اسی (گم شدہ رحمت) کے ذیل میں داخل ہے۔ بغوی نے لکھا ہے، بعض احادیث میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت سے جب یہ بات کہی (یعنی ساتھ رہنے کی درخواست کی) تو حضرت نے کہا علم کے لئے توریث کافی ہے اور نسل کے لحاظ سے بنی اسرائیل (کی ہدایت) کا مشغلہ کافی ہے (مزید علم و عمل کی آپ وضورت نہیں) موسیٰ نے کہا اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے (کہ آپ کے ساتھ رہ کر علم میں اضافہ کروں) حضرت موسیٰ نے اپنے اس کلام میں ادب و تہذیب کو ملحوظ رکھا اور بطور انکسار اپنے کو بے علم قرار دیا اور حضرت سے درخواست کی کہ مجھے اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دیجئے اور جو علم اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی بتائیے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

بولا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا

اور کیونکر ٹھہرے گا کچھ کراہی چیز کو کہ تیرے قابو میں نہیں اس کا کھنکھانا

حضرت موسیٰ کا مزاج اور منصبی تقاضے:

حضرت حضرت نے موسیٰ علیہ السلام کے مزاج و غیرہ کا اندازہ کر کے سمجھ لیا کہ میرے ساتھ ان کا نباہ نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ وہ مامور تھے کہ واقعات کو یہ

فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا (وہاں) ان دونوں نے ہمارے ایک بندہ کو پایا۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ حضرت تھے صحیح۔

حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف:

حدیث میں یہی آیا ہے خضر کا نام بلیمان یا المیس یا الیاس کہا گیا ہے، خضر لقب تھا اس لقب کی وجہ بغوی نے ہمام ابن منبہ کی روایت کو قرار دیا ہے، ہمام راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خضر کو خضر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ خضر جب خشک زمین یا خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو وہ سرسبز ہو کر لہہ ہانے لگتی تھی۔ مجاہد نے کہا جس جگہ خضر نماز پڑھتے تھے اس کے گرد اگر وہ سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا تھا۔

بغوی نے خضر کو اسرائیلی نسل سے قرار دیا ہے کسی نے کہا شاہزادہ تھے جو تارک الدنیا ہو گئے تھے۔ حضرت مفسر نے فرمایا، میرے نزدیک صحیح یہ ہے کہ خضر اسرائیلی نہیں تھے، ورنہ موسیٰ کا اتباع کرنا ان پر لازم ہوتا، حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے۔ صحیح حدیث بھی اوپر ذکر کی جا چکی ہے کہ خضر کے سوال کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا، میں موسیٰ ہوں خضر نے کہا بنی اسرائیل والے موسیٰ، حضرت موسیٰ نے کہا، جی ہاں۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے چپ لیٹا ہے کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے دبا ہے اور کچھ ٹانگوں کے نیچے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جہاں رواں سبز مسند بچھائے نماز پڑھ رہے تھے۔

التَّيْنَةُ رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّكَ نَا، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت یعنی نبوت اور وحی عطا کی تھی۔ وَعَلَيْكُمْ مِّنْ لَّدُنَّا عِلْمًا اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم سکھایا تھا یعنی ایسا علم دیا تھا جو صرف ہمارے لئے خاص تھا، بغیر ہماری توفیق کے اس کا حاصل ہونا ناممکن تھا، اس جگہ علماء سے مراد ہے ذات و صفات کا علم۔ بغوی نے لکھا ہے اکثر علماء خضر کو نبی تسلیم نہیں کرتے۔ حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک علماء کا یہ قول غور طلب ہے کیونکہ اولیاء کو جو علم الہام سے حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے یقینی نہیں ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ آتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ

کہا اس کو موسیٰ نے کہے تو تیرے ساتھ وہوں اس بات پر کہ مجھ کو

تُعَلِّمَن مِّمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

سکھلا دے کچھ جو تجھ کو سکھلائی ہے بھلی راہ

حضرت موسیٰ کی طالب علمی:

یعنی اجازت ہو تو چند روز آپ کے ہمراہ رہ کر اس مخصوص علم کا کچھ حصہ

عصمت تو انبیاء کے ساتھ خاص ہے۔ پھر بدگمانی اور نکتہ چینی کی کیا وجہ۔ مرید پر لازم ہے کہ اگر اس کے شیخ سے کوئی اس قسم کی کوئی حرکت صادر ہو رہی ہے تو خود اس کا مرتکب نہ ہو لیکن شیخ کی تردید بھی نہ کرے۔ اور اس کے عارف کامل ہونے میں شک نہ کرے۔

اولیاء اللہ کے مکاشفات:

اولیاء اللہ (جیسے شیخ ابن عربی، ابن سبعین، ابن فارض وغیرہ) کے بعض مقالات مشاہدہ اور کشف پر مبنی ہیں (اور شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں) مناسب ہے کہ ان کی کوئی حج تاویل کی جائے اور شریعت کے موافق بنانے کی کوشش کی جائے اور بدگمانی گوراء نہ دی جائے اللہ نے فرمایا ہے لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا اگر حج تاویل ممکن ہی نہ ہو تو ان مقالات کو حالت سکر پر محمول کیا جائے، فقہاء کا فتویٰ ہے کہ مباح چیز سے اگر سکر پیدا ہو جائے اور اس سکر کی حالت میں طلاق دیدے تو طلاق واقع نہ ہوگی۔ تو اولیاء اللہ جو اللہ کی محبت میں ڈوبے رہتے ہیں ان کے اس غلبہ حال کے مقالات کیسے قابل گرفت ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھنے اور سننے والے ان کے مقالات کا مراد ہی مطلب ہی نہ سمجھے ہوں ان کی اصلی مراد کچھ اور ہو اور سننے پڑھنے والے کچھ اور سمجھ جائیں۔

اولیاء اللہ کا بعض کلام:

بات یہ ہے کہ تمام عبادات محسوس معانی یا محسوس معانی سے استنباط کیے ہوئے عقلی معانی کے بیان پر موقوف ہیں انہی محسوس یا مستنبط از محسوس معانی کے اظہار پر تمام عبادات کا انحصار ہے لیکن جب ذات و صفات الہیہ (جن کی نہ کوئی محسوس نظیر ہوتا ہے) کا کسی عارف کے دل پر تو پڑ رہا ہو اور وہ ان کو بیان کرنا چاہے لیکن یہی سادہ غیر محسوس حقائق کے اظہار کیلئے کسی زبان میں الفاظ وضع ہی نہیں کیے گئے ہیں پھر کس طرح سوائے استعارہ و مجاز اور ناقص تشبیہ کے واردات قلب بیان کرے، ایسی تعبیر کو سن کر سننے والے کے لئے کسی طرح جائز نہیں کہ وہ اس تعبیر کا ظاہری معنی مراد لیکر عقائد اہل سنت کے خلاف قرار دیدے مناسب یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام میں مشابہات کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے (جن کی حقیقت ناقابل فہم و افہام ہے) اسی طرح صفات و ذات کی جلوہ ریزیوں کا الفاظ میں اظہار بھی ظاہری الفاظ کی تعبیر میں بطور استعارہ و مجاز کیا جاتا ہے (حقیقی وضعی معنی مراد نہیں ہوتے) اَللّٰهُمَّ عَلَيَّ الْعِزِّ اَسْتَوِي اور يَا اَللّٰهُ فَوْقَ اَيِّدِيْهِمْ (رحمن عرش پر ٹھیک ٹھیک مقیم ہو گیا۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے) دونوں آیات قرآن کی ہیں جو ان کو آیات قرآن نہ کہ وہ کافر ہے (لیکن ان کے ظاہری الفاظ سے تو اللہ کا جسم ہونا ثابت ہوتا ہے) اور اللہ کے جسم ہونے کا عقیدہ رکھنا قریب قریب کفر

کا جزئی علم پا کر اسی کے موافق عمل کریں اور موسیٰ علیہ السلام جن علوم کے حامل تھے ان کا تعلق تشریحی قوانین و کلیات سے تھا بنا بریں جن جزئیات میں عوارض و خصوصیات خاصہ کی وجہ سے بظاہر عام ضابطہ پر عمل نہ ہوگا حضرت موسیٰ اپنی معلومات کی بنا پر ضرور روک ٹوک کریں گے اور خاموشی کا مسلک دیر تک قائم نہ رکھ سکیں گے۔ آخری نتیجہ یہ ہوگا کہ جدا ہونا پڑے گا۔ (تفسیر مہانی) قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے۔ خضر نے استطاعت صبر کی نفی سخت تاکید کی طور پر کی (ان۔ لن وغیرہ نفی میں زور پیدا کر رہے ہیں) اس کے آگے خود ہی حضرت موسیٰ کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی۔

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلٰى مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا اور جس بات کا آپ کو پورا علم نہ ہو اس پر آپ صبر کیسے کر سکتے ہیں۔ خبر اکا معنی ہے علم۔ اطلاع۔ امتیاز۔ خضر کو معلوم تھا کہ ایسے واقعات سامنے آئیں گے جو (بظاہر) ممنوع اور برے ہوں گے اور انبیاء امور ممنوعہ پر اس وقت تک خاموش نہیں رہتے جب تک ان کے جواز کی کوئی وجہ ان پر ظاہر نہ ہو جائے۔

اصلاح عام اور ذاتی اصلاح کی تعلیمات:

میں کہتا ہوں وہ انبیاء اور رسل جن کو اصلاح عامہ کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ ان کی شریعتوں کے احکام ایسے اصول اور ضوابط پر مبنی ہوتے ہیں جن کی اصلاحات کا تعلق عوام سے ہوتا ہے اس لئے ان کی حکمت و مصلحت عوام کے ذہنوں پر منکشف ہو جاتی ہے اور ہونا چاہیے بھی لیکن جو انبیاء کسی امت کی اصلاح کے لئے مبعوث نہیں ہوتے ان کے پاس وحی کے ذریعہ سے آنے والے احکام کا مقصد صرف انبیاء کے نفوس کی اصلاح یا اللہ کے ساتھ انبیاء کے معاملات کی براہ راست درستی ہوتا ہے۔ موسیٰ (نبی دعوت تھے ان) کے انکار اور خضر کے فعل پر اعتراض کی وجہ یہی تھی کہ خضر کا عمل شریعت موسوی کے خلاف تھا دونوں کا مسلک جدا جدا تھا اتحاد مسلک اور ترک اعتراض استفادہ کے لئے ضروری ہے، موسیٰ کو اسی لئے خضر بھی سمجھ گئے کہ ان سے برداشت نہ ہو سکے گی یہ خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ میری مصاحبت ان کو سودمند نہ ہوگی۔

پیر اور مرید کا معاملہ:

اسی لئے صوفیاء کا قول ہے کہ اگر مرید کو یقین ہو کہ پیر عارف کامل ہے تو اس کے کسی فعل پر اعتراض نہ کرے خواہ اس کا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہو اور اگر اختلاف مسلک کی وجہ سے مرید اعتراض کئے بغیر نہیں رہ سکتا تو پیر کی صحبت ترک کر دے۔

یہ بھی ممکن ہے کہ باوجود ولی کامل اور عارف ہونے کے کسی صغیرہ گناہ کا اس سے صدور ہو جائے اور وہ اس کے گناہ ہونے کا اقرار بھی کر رہا ہو۔

سوال نہ کریں کیونکہ سوال کرنے سے اعتراض کرنے کا گمان ہوتا ہے اور اعتراض کرنے سے استفادہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ (تفسیر مظہری)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا موسیٰ ہوا

اَخْرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا اِمْرًا

کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ وہ اس کے لوگوں کو بہتے تو نے کی ایک چیز بھاری

کشتی کا واقعہ:

جب اس کشتی پر چڑھنے لگے ناؤ والوں نے خضر کو پہچان کر مفت سوار کر لیا۔ اس احسان کے بدلہ یہ نقصان دیکھ کر موسیٰ کو اور زیادہ تعجب ہوا۔ لیکن کشتی پوری طرح کنارہ کے قریب پہنچ کر توڑی۔ لوگ ڈوبنے سے بچ گئے اور توڑنا یہ تھا کہ ایک تختہ نکال ڈالا۔ گویا عیب دار کردی۔ (تفسیر عثمانی)

فَانْطَلَقَا پس دونوں چل دیے، یعنی ساحل پر کشتی سوار ہونے کے ارادے سے کشتی کی تلاش میں چل دیے وہاں ایک کشتی مل گئی اور دونوں اس میں سوار ہو گئے۔ بغوی نے لکھا ہے جو لوگ کشتی میں سوار تھے انہوں نے کہا یہ دونوں چور ہیں ان کو کشتی سے نکال دو کشتی کے مالک نے کہا یہ لوگ چور نہیں ہیں مجھے ان کے چہرے انبیاء کے چہرے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت ابی بن کعبؓ کی روایت سے صحیحین کی حدیث ہم نقل کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کشتی ان کی طرف سے گزری موسیٰ اور خضر نے کشتی والوں سے سوار کر لینے کی درخواست کی۔ کشتی والوں نے خضر کو پہچان لیا اور بلا کر ایدہ دونوں کو سوار کر لیا۔

حَتَّىٰ اِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہو گئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ دیا۔ صحیحین کی روایت میں آیا ہے جو ہم نقل کر چکے ہیں کہ خضر نے کشتی کا ایک تختہ بسولے سے اکھاڑ دیا (یعنی پھاڑنے سے مراد ہے اکھاڑ دینا)۔

عجیب معاملہ:

بغوی نے لکھا ہے عربی زبان میں امر کا معنی ہے بڑی مصیبت ہر بڑی سخت چیز۔ امور الامر بات بڑی سخت ہو گئی معاملہ بڑا ہو گیا قہمی نے امر کا ترجمہ کیا ہے۔ عجیب۔ بغوی نے لکھا ہے خضر نے ایک بڑا شیشے کا پیالہ لے کر کشتی کے سوراخ پر ڈھاٹک دیا، پیالہ سوراخ میں اڑ گیا (اور پانی اندر نہ آ سکا) جلال الدین مہلی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ کشتی کے اندر پانی نہیں آیا یعنی یہ خضر کا معجزہ تھا۔ (تفسیر مظہری)

صحیحین کی حدیث میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے کلبازی کے ذریعہ کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تھا۔ جس کی وجہ سے کشتی میں پانی بھر کر غرق ہوئے

کے ہے اسی طرح بعض اولیاء اللہ کا کلام بھی اگر بظاہر شرع کے خلاف ہو تو ظاہری معنی مراد نہ لئے جائیں اور ان کی تردید بھی نہ کی جائے۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ سَتَجِدُنِي اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

کہا تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو

صَابِرًا وَّلَا اَعْصِي لَكَ اَمْرًا

غھبرائے والا اور نہ نالوں گا تیرا کوئی حکم

حضرت موسیٰ کا ان شاء اللہ کہنا:

یہ وعدہ کرتے وقت غالباً موسیٰ علیہ السلام کو اس کا تصور بھی نہ ہو سکتا تھا کہ ایسے مقرب و مقبول بندہ سے کوئی ایسی حرکت دیکھنے میں آئیگی جو علانیہ ان کی شریعت بلکہ عام شرائع و اخلاق کے خلاف ہو۔ غنیمت ہوا کہ انہوں نے "ان شاء اللہ" کہہ لیا تھا۔ ورنہ ایک قطعی وعدہ کی خلاف ورزی کرنا اولوالعزم پیغمبر کی شان کے لائق نہ ہوتا۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے صابر رہنے کا چونکہ قطعی اعتماد نہ تھا اس لئے اللہ کی مشیت کیساتھ اپنے صابر رہنے کو مشروط کر کے جواب دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ

بول پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز

حَتَّىٰ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا

جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا ذکر

اعتراض کی ممانعت:

یعنی کوئی بات اگر بظاہر ناحق نظر آئے تو مجھ سے فوراً باز پرس نہ کرنا، جب تک میں خود اپنی طرف سے کہنا شروع نہ کروں۔ (تفسیر عثمانی)

حضرت موسیٰ نے صابر رہنے کا وعدہ کیا کیونکہ صحبت خضر اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتی تھی۔ جب موسیٰ خضر کے فعل پر اعتراض نہ کرتے اور خضر کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ سے مل چکا تھا لیکن ان کو اپنے صابر رہنے میں شک تھا کیونکہ حضرت خضر کے مسلک سے آپ کا مسلک جدا تھا اور اختلاف مسلک صابر نہ رہنے اور اعتراض کر بیٹھنے کا موجب تھا، اسی لئے

قَالَ فَاِنْ اَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ خضر نے کہا اگر میرے ساتھ آپ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے متعلق (پہلے سے) نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کے متعلق ابتداء ذکر نہ کروں۔

یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کو ناپسند ہو تو جب تک میں خود ہی ابتداء اپنی طرف سے اس کا ذکر آپ سے نہ کروں آپ مجھ سے کوئی

کو جو زیادہ خوبصورت اور سیانا تھا پکڑ کر مار ڈالا۔ اور چل کھڑے ہوئے بعض روایات میں اس کا نام جیسور آیا ہے۔ وہ لڑکا بالغ تھا یا نہیں؟ بعض کا قول ہے کہ بالغ تھا اور لفظ غلام عدم بلوغ پر دلالت نہیں کرتا۔ لیکن جمہور مفسرین اسکو نابالغ ہی بیان کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

اہل تفسیر نے لکھا ہے لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک لڑکا کھیل رہا تھا جو خوش کلام اور حسین تھا، سدی نے کہا وہ سب سے زیادہ حسین تھا اس کا چہرہ چمکیلا تھا، خضر نے اس کو پکڑ کر مار ڈالا، بعض علماء نے کہا پچھاڑ کر چھری سے ذبح کر دیا۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ پکڑ کر اس کا سر (گردن کی جڑ سے) اکھاڑ دیا یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دیا۔ کسی نے کہا اس کا سر دیوار سے ٹکر دیا۔ عبدالرزاق کی روایت میں آیا ہے کہ تین انگلیوں کے اشارے سے اس کا سر اکھاڑ دیا، حضرت ابن عباسؓ اور اکثر مفسرین کے نزدیک وہ لڑکا نابالغ تھا قرآن مجید کے لفظ غلام سے یہی مستفاد ہو رہا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد لفظ غلام کا اطلاق نہیں کیا جاتا۔ حضرت ابن عباسؓ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا تھا اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا، اگر وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ نفسا زکیہ نہ فرماتے۔

مسلم نے حضرت ابی بن کعب کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس لڑکے کو خضر نے قتل کیا تھا وہ سرشتی کافر تھا اگر زندہ رہتا تو ماں باپ کو اللہ کی نافرمانی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ فقتلہ میں ف بتا رہی ہے کہ حضرت خضر نے جو نبی لڑکے کو دیکھا فوراً تفتیش حال کے بغیر قتل کر دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ اَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً

موسیٰ بولا کیا تو نے مار ڈالی ایک جان سحری

حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے:

یعنی بے گناہ جب تک لڑکا بالغ نہ ہو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ لفظ بظاہر اس کے نابالغ ہونے کی تائید کرتا ہے اگرچہ دوسروں کے لئے تاویل کی گنجائش ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بَغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثَكْرًا

بغیر عوض کسی جان کے بیشک تو نے کی ایک چیز نامعقول

یعنی اول تو نابالغ قصاص میں بھی قتل نہیں کیا جاسکتا۔ اس پر مزید یہ کہ یہاں قصاص کا بھی کوئی قصہ نہ تھا۔ پھر اس سے بڑھ کر نامعقول بات کون سی ہوگی۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ

بولا میں نے تجھ کو نہ کہا تھا کہ تو نہ

کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ اسی لئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر اعتراض کیا، مگر تاریخی روایات میں ہے کہ پانی اس کشتی میں داخل نہیں ہوا، خواہ اس لئے کہ خضر علیہ السلام نے ہی پھر اس کی کچھ مرمت کر دی، جیسے بغوی نے ایک روایت نقل کی ہے کہ اس تختہ کی جگہ خضر علیہ السلام نے ایک شیش لگا دیا تھا یا بطور معجزہ پانی کشتی میں نہ آیا، اتنی بات خود قرآن کریم کے سیاق سے معلوم ہو رہی ہے کہ اس کشتی کو غرقابی کا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا جس سے ان روایات کی تائید ہوتی ہے۔ (معارف القرآن)

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا

بولا میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا میرے ساتھ

قَالَ لَا تَأْخُذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

کہا مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور

تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا

مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل بنا

حضرت موسیٰ کی بھول:

یعنی اگر بھول چوک پر بھی گرفت کرو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا مشکل ہو جائیگا۔ یہ پہلا پوچھنا حضرت موسیٰ سے بھول کر ہوا۔ اور دوسرا اقرار کرنے کو اور تیسرا رخصت ہونے کو۔ (تفسیر عثمانی)

بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ نسیان سے مراد ہے یعنی میں نے آپ کی پہلی نصیحت پر جو عمل نہیں کیا اس کا آپ مواخذہ نہ کریں، حضرت ابی بن کعب کی روایت کردہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ کی پہلی حرکت از روئے نسیان تھی اور دوسری حرکت بطور شرط اور تیسری حرکت قصد۔ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا حضرت موسیٰ بھولے نہ تھے نسیان کا تذکرہ ضمنی طور پر آ گیا ہے گویا حضرت موسیٰ، کچھ اور بھولے تھے (اپنے سابق معاہدہ کو نہیں بھولے تھے)۔

وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا اور میرے اس معاملہ میں مجھ پر زیادہ تنگی نہ ڈالے یعنی تنگی اور مواخذہ کر کے مجھ پر مشقت اور دشواری نہ ڈالے مطلب یہ ہے کہ آپ کے اس سلوک سے میرے لئے آپ کے ساتھ رہنا دشوار ہو جائے گا۔ (تفسیر مظہری)

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ اِذَا الْقِيَاُ غُلَامًا فَقَتَلَهُ

پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اس کو مار ڈالا

لڑکے کا قتل:

ایک گاؤں کے قریب چند لڑکے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک

علم حصولی ہے اور جو علم قلب کے اندر کسی باطنی دروازہ سے آئے وہ علم لدنی اور علم وہبی اور علم حضوری کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اسرارِ نبی اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم عطا فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو احکام شریعت کا علم عطا فرمایا تھا۔

ہر گلے راز نگ و بونے دیگر است

چنانچہ جب ملاقات ہوئی تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے علیٰ علم من علم اللہ علمنیہ لاتعلم وانت علیٰ علم من علم اللہ علمک اللہ لاعلم۔ یعنی مجھے اللہ کی طرف سے ایک خاص علم ملا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاص مجھ کو عطا کیا ہے (جس کا تعلق اسرارِ کونیہ اور جزئیات غیبیہ سے ہے یہ علم مجھ کو ایک خاص مقدار میں ملا ہے تم اس کو نہیں جانتے اور تم کو بجانب اللہ ایک خاص علم ملا ہے جس کا تعلق اسرارِ شریعت اور احکام ہدایت اور اصلاح امت سے ہے)۔ یہ علم اللہ نے خاص تم کو سکھایا ہے میں اس علم کو نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرا علم اور تمہارا علم دو مختلف قسمیں ہیں دونوں یکجا جمع نہیں ہو سکتیں اس لئے تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور وہاں ایک چڑیا دکھائی دی کہ دریا میں سے پانی پیتی تھی تو خضر نے کہا کہ میرا اور تمہارا اور ساری مخلوقات کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے جیسے دریا میں سے چڑیا کے منہ میں ایک قطرہ آگاہ ہے۔

نبی کا غیر نبی سے علم سیکھنا:

موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی اور رسول تھے علوم شریعت سے پورے واقف اور باخبر تھے جو علم خضر علیہ السلام کو دیا گیا تھا اس علم کا تعلق شریعت سے نہ تھا بلکہ اس کا تعلق اسرارِ کونیہ اور امور باطنیہ سے تھا اور ایسے علم کا جس کا تعلق شریعت اور احکام خداوندی سے نہ ہو۔ نبی کا غیر نبی سے ایسے علم کا سیکھنا نبوت کے منافی نہیں اور حدیث انتم اعلم بامور دنیا کم اس کو مرید ہے۔ معلوم ہوا کہ صاحب شریعت پیغمبر کا کسی غیر نبی سے ایسے امور کو سیکھنا کہ جن کا اصول دین اور فروع دین سے کوئی تعلق نہ ہو نشان نبوت کے منافی نہیں۔

حضرت خضر کا علم فرشتوں والا تھا:

حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی علم دیا اور کسی کو کوئی علم دیا اور اللہ کے بعضے بندے ملائکہ کی طرح ہیں جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور ان کے افعال کے اسرار لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ خضر علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو ملائکہ کو عطا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اس قسم کا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا اور ان کو اپنا خلیفہ اور مسجود ملائکہ بنایا۔ واللہ اعلم۔

بمہر علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے

کوڈھا کر دو بارہ بنا دیا۔ سدی نے کہا گارا بنایا پھر دیوار کو بنا دیا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ لَوْ شِئْتُ لَتَّخَذْتُ عَلَيْهِ أَجْرًا

بولا موسیٰ اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری

اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے:

یعنی ہستی والوں نے مسافر کا حق نہ سمجھا کہ مہمانی کریں (ان کی دیوار مفت بنا دینے کی کیا ضرورت تھی۔ اگر کچھ معاوضہ لیکر دیوار سیدھی کرتے تو ہمارا کھانے پینے کا کام چلتا اور ان تنگ دل بخیلوں کو ایک طرح کی تنبیہ ہو جاتی۔ شاید اپنی بداخلاقی اور بے مروتی پر شرماتے۔) (تفسیر عثمانی)

موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے حضرت موسیٰ نے حضرت خضر کو اجرت طلب کرنے کی ترغیب دی تا کہ مزدوری کی رقم سے دونوں کے کھانے کا کچھ سامان ہو جائے اس کلام سے درپردہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کی نظر میں خضر نے بیکار کام کیا۔ آیت بتا رہی ہے کہ حضرت خضر نے دیوار کو بڑی محنت کر کے ٹھیک کیا تھا اگر محنت کا کام نہ کرتے تو اجرت کے مستحق نہ قرار پاتے اگر بطور مجزہ دیوار کو ٹھیک کر دیتے تو اجرت کس طرح طلب کر سکتے تھے بلکہ لینے کا بھی استحقاق کیسے ہوتا۔ (تفسیر مظہری)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ

کہا اب جدائی ہے میرے اور تیرے بیچ اب بتائے دیتا ہوں

يَتَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا

تجھ کو پھیر ان باتوں کا جس پر تو صبر نہ کر سکا تھا

وقت جدائی:

یعنی حسب وعدہ اب مجھ سے علیحدہ ہو جائیے، آپ کا نباہ میرے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جدا ہونے سے پہلے چاہتا ہوں کہ ان واقعات کے پوشیدہ اسرار کھول دوں۔ جن کے چکر میں پڑ کر آپ صبر و ضبط کی شان قائم نہ رکھ سکے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ "اس مرتبہ موسیٰ نے جان کر پوچھا رخصت ہونے کو یہ سمجھ لیا کہ یہ علم میرے ڈھب کا نہیں۔ حضرت موسیٰ کا علم وہ تھا جس کی خلقت پیروی کرے تو انکا بھلا ہو۔ حضرت خضر کا علم وہ تھا کہ دوسروں سے اس کی پیروی بن نہ آوے۔" (تفسیر عثمانی)

علم لدنی:

جب کسی کے قلب میں کوئی دروازہ عالم ملکوت کی طرف کھل جائے اور بلا ان ظاہری دروازوں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے تو ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں جو علم قلب کے باہر کے دروازے سے داخل اور حاصل ہو وہ

ہیں اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلیبی فرزند ہیں۔
 خضر علیہ السلام اگرچہ نسل آدم سے ہوں مگر عجب نہیں کہ ان پر غلبہ شان
 ملکیت کا ہو اور اس طرح کے امور ان کے سپرد کئے گئے ہوں جس طرح کے
 امور ملائکہ کے سپرد کئے گئے اور عجب نہیں کہ اس غلبہ ملکیت کی وجہ سے خضر علیہ
 السلام عام نظروں سے محبوب و مستور کر دیئے گئے جیسے عام لوگوں کو فرشتے نظر
 نہیں آتے اسی طرح خضر علیہ السلام بھی عام لوگوں کو نظر نہیں آتے۔ خضر علیہ
 السلام حقیقت کے اعتبار سے اگرچہ انسان ہوں مگر عملی طور پر نمونہ ملائکہ ہیں۔
 اور رجال غیب میں سے ہیں جو عام نظروں سے پوشیدہ ہیں۔

کیا ابھی تک حضرت خضر زندہ ہیں؟

نیز علماء کا اس بارہ میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں
 یا مر چکے ہیں جمہور علماء شریعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ زندہ ہیں اور قیامت تک
 زندہ رہیں گے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے چشمہ حیات سے پانی پیا ہے اور یہی
 وہ شخص ہیں جن کو دجال قتل کر کے زندہ کرے گا۔ اور ان کے بعد کسی کے قتل
 پر قادر نہ ہوگا قیامت کے قریب جب قرآن سینوں اور مصحفائے آسمانی سے اٹھا
 لیا جائے گا اس وقت ان کی وفات ہوگی اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خضر علیہ
 السلام مر چکے ہیں بہر حال علماء میں اختلاف ہے کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں
 یا وفات پا چکے ہیں مگر صوفیائے کرام اور اولیائے عظام بلا اختلاف سب اس
 پر متفق ہیں کہ خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔

حافظ ابو عمرو بن صلاح اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اکثر علماء کا قول یہ ہے
 کہ خضر ہم میں زندہ ہیں اور صوفیائے کرام اور اہل صلاح اور اہل معرفت
 کا اتفاق اس پر ہے۔ اور اہل صلاح اور اہل معرفت کے خضر کے دیدار اور ان
 کے ساتھ یک جا جمع ہونے کی اور ان سے سوال کرنے اور جواب پانے کی اور
 مقامات متبرکہ میں ان کی زیارت کی اس قدر کثرت سے حکایتیں ہیں کہ جو شمار
 سے باہر ہیں اور ایسی مشہور کہ ان کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں بہر حال جمہور
 علماء کرام اور عامہ اہل صلاح و اولیائے عظام بالاتفاق حضرت خضر علیہ السلام
 کے زندہ ہونے کے قائل ہیں۔ صرف بعض محدثین نے اس کا انکار کیا ہے۔

اور کعب احبار سے منقول ہے کہ چار پیغمبر زندہ ہیں جو زمین والوں کے لئے
 امان ہیں اور ان چار میں سے دوزمین میں ہیں۔ خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ
 السلام۔ یہ دونوں نبی ہیں اور دونوں زندہ ہیں اور ہر سال موسم حج میں ایک
 دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں یہ دونی تو زمین میں ہیں اور دونی آسمان پر
 زندہ ہیں اور الیس علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام۔ (دیکھو فتح الباری ص ۳۱۰ جلد ۶)

صوفیاء اور علماء کے اختلاف سے متعلق ایک قاعدہ:

پھر یہ کہ خضر علیہ السلام کی حیات کا مسئلہ امور تشریعی سے نہیں بلکہ امور

تکوینیہ اور اسرار کونیہ کی جنس سے ہے حضرت استاذ مولانا سید انور شاہ قدس اللہ
 سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی مسئلہ میں علماء شریعت اور اولیائے طریقت
 کا اختلاف پاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ مسئلہ امور تشریعی یعنی احکام شریعت سے متعلق
 ہے یا امور تکوینیہ یا اسرار کونیہ کے باب سے ہے پس اگر وہ مسئلہ امور تشریعی
 یعنی حلال و حرام اور یکجوز اور لا یکجوز سے متعلق ہو تو اس وقت علماء شریعت کے
 قول اور فتویٰ کو ترجیح دینا کیونکہ علماء شریعت کا گروہ احکام شریعت سے خوب
 آگاہ ہے اور اگر وہ مسئلہ امور تکوینیہ اور اسرار کونیہ سے متعلق ہو اور افعال
 مکلفین سے اس کا تعلق نہ ہو تو اس جگہ اولیائے طریقت اور اہل معرفت اور
 ارباب بصیرت کے قول کو ترجیح دینا کیونکہ یہ گروہ اہل کشف اور اہل الہام
 کا گروہ ہے اور بلاشبہ صادقین اور صالحین کا گروہ ہے یہ گروہ جب اپنا کوئی
 مشاہدہ اور مکاشفہ بیان کرے تو عقلاً و نقلاً اس کو قبول کرنا ضروری ہے بخاری کی
 متعدد احادیث میں آیا ہے اری رو یا کم قد تو المیت علی العشر الاواخرہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب شب قدر کے
 بارہ میں عشرہ اخیرہ پر متفق ہیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس امر پر علماء
 الصالحین کے خواب متفق ہو جائیں وہ ضرور حق ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ مومن
 کا خواب کاذب نہیں ہوتا اسی طرح جب اہل الہام اور اہل کشف کے
 مکاشفات اور مشاہدات کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو وہ لامحالہ حق ہوگی خاص
 کر جب کہ علماء شریعت کا بھی وہی قول ہو کہ جس پر تمام صوفیاء اور اولیاء متفق
 ہوں تو اس کے قبول و تسلیم میں کوئی تردد ہی نہیں ہونا چاہیے اور حیات خضر علیہ
 السلام کا مسئلہ امور تکوینیہ میں سے ہے لہذا اس بارہ میں اہل کشف اور اہل الہام
 کے قول کو ترجیح ہوگی واللہ اعلم و علمہ اتم و احکم۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے مثال ہیں:

امام بیہقی نے دلائل نبوت سے سواد بن عمر سے روایت کیا ہے کہ امام شافعی
 نے فرمایا کہ اللہ نے جو معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیئے وہ کسی کو نہیں
 دیئے سواد بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا۔ اے امام حضرت عیسیٰ علیہ
 السلام تو مردوں کو باذن الہی زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو احیاء و موتی
 کا معجزہ عطا فرمایا تھا (یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں عطا کیا) اس
 پر امام شافعی نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے خشک ستون کو زندہ
 کر دیا جس سے سہارا لگا کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے
 جب ممبر تیار ہو گیا تو وہ جو خشک ستون تھا بچوں کی طرح رویا جس کے رونے کی
 آواز تمام حاضرین جمعہ نے سنی یہ معجزہ اس سے بڑھ کر ہے وہ اس کی یہ ہے کہ
 خشک ستون کا آپ کی مفارقت کے صدمہ سے رونایا اس کی کمال محبت کی
 دلیل ہے کمال معرفت کی دلیل ہے۔ اور مچھلی کا سمندر میں راستہ بنالینا اور مچھلی

ظالم کی دستبرد سے محفوظ رہے اور نوٹی ہوئی خراب کشتی سمجھ کر کوئی تعرض نہ کرے۔ بعض آثار میں ہے کہ خطرہ کے مقام سے آگے پہنچ کر پھر حضرت خضر نے کشتی اپنے ہاتھ سے درست کر دی۔ (تفسیر عثمانی)

کشتی کو عیب دار کرنے کی حکمت:

خضر نے اب اصل معاملہ سمجھا دیا۔ فرمایا کشتی کو عیب دار کرنے میں تو یہ مصلحت تھی کہ اگر صحیح سالم ہوتی تو آگے چل کر ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر ایک اچھی کشتی کو ظلماً چھین لیتا تھا۔ جب اسے وہ نوٹی پھوٹی دیکھے گا تو وہ چھوڑ دے گا اگر یہ ٹھیک ٹھاک اور ثابت ہوتی تو ساری کشتی ہی ان مسکینوں کے ہاتھ سے چھین جاتی اور ان کی روزی کمانے کا یہی ایک ذریعہ تھا جو بالکل جاتا رہتا۔ مروی ہے کہ اس کشتی کے مالک چند یتیم بچے تھے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام ہدود بن بدو تھا۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ روایت پہلے گزر چکی ہے۔ توراۃ میں ہے کہ یہ عیسیٰ بن اسحاق کی نسل سے تھا۔ توراۃ میں جن بادشاہوں کا صریح ذکر ہے ان میں ایک یہ بھی ہے، واللہ اعلم۔ (معارف کاندھلوی)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ - یہ کشتی جن مسکینوں کی تھی ان کے متعلق کعب احبار سے منقول ہے کہ وہ دس بھائی تھے جن میں پانچ اپنا معذور تھے، پانچ مزدوری کر کے سب کے لئے معاش کا انتظام کرتے تھے، اور مزدوری ان کی یہ تھی کہ دریا میں ایک کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے تھے۔

مسکین کی تعریف:

بعض لوگوں نے یہ کی ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو، مگر اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسکین کی صحیح تعریف یہ ہے کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس کی حاجات اصلیہ ضروریہ سے زائد بقدر نصاب ہو جائے اس سے کم مال ہو تو وہ بھی مسکین کی تعریف میں داخل ہے کیونکہ جن لوگوں کو اس آیت میں مساکین کہا گیا ہے ان کے پاس کم از کم ایک کشتی تو تھی جس کی قیمت مقدار نصاب سے کم نہیں ہوتی، مگر چونکہ وہ حاجات اصلیہ ضروریہ میں مشغول تھی اس لئے ان کو مساکین ہی کہا گیا۔ (قرطبی)

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا بغوی نے بروایت ابن عباس نقل کیا ہے کہ یہ کشتی جس طرف جارہی تھی وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والوں کی کشتیاں زبردستی چھین لیتا تھا، حضرت خضر نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دیکھ کر چھوڑ دے، اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں، دانائے روم نے خوب فرمایا۔

گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر بہت

(معارف القرآن)

کے چھوٹے سے پانی کا خشک اور منجمد ہو جانا اور اس کے لئے مثل روشن دان کے بن جانا بہ معجزہ فلق البحر کے معجزہ کے مشابہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب رات کے وقت بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تو سمندر میں ان کے لئے خشک راستے ہو گئے جیسا کہ قرآن کریم میں مذکور ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دشمن کے مقابلہ میں ایک لشکر روانہ کیا جس پر علاء بن حضرمی کو سردار مقرر کیا راستہ میں شدید گرمی پہنچی اور سخت پیاس لگی راوی کہتا ہے کہ علاء بن حضرمی نے لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائی اور ہاتھ اٹھا کر دعا کی آسمان پر کہیں ابر کا نام و نشان نہ تھا خدا کی قسم! ابھی ہاتھ نیچے نہ کئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹھنڈی ہوا اور بادل بھیجا جس نے پانی انڈیل دیا اور پورا لشکر سیراب ہو گیا اور ہم نے اپنی مشکیں اور برتن سب بھر لئے پھر ہم دشمن کی طرف روانہ ہوئے راستہ میں ایک خلیج آگئی جس سے پار ہونا تقریباً ناممکن تھا علاء بن حضرمی نے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ کلمات پڑھے۔ یا علی۔ یا عظیم۔ یا حلیم۔ یا کریم۔ پھر کہا بسم اللہ گزر اور پار ہو جاؤ پس ہم بسم اللہ پڑھ کر روانہ ہوئے اور اپنی سواریوں کو خلیج میں ڈال دیا اور پار ہو گئے اور جانوروں کے کھر بھی پانی سے تر نہ ہوئے اور پہنچ کر دشمن پر حملہ کیا اور بھگدڑی ہوئے اور دشمن کو قتل کیا اور گرفتار کیا پھر لوٹ کر اسی خلیج پر پہنچے علاء بن حضرمی نے پہلے کی طرح کیا اور ہم اسی طرح خلیج سے پار ہو کر خشکی پر آ گئے۔ اور پانی کی کوئی تری ہم کو نہیں لگی خطیب ان روایات کو نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اس قسم کی کرامات کے بارہ میں بکثرت احادیث آئی ہیں۔ (دیکھو تفسیر سراج منیر ص ۳۱۹ جلد ۲) (معارف کاندھلوی)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ

وہ جو کشتی تھی سو چند محتاجوں کی جو محنت کرتے تھے دریا میں ☆

یعنی دریا میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

کعب نے کہا یہ کشتی دس غریبوں کی تھی جو بھائی بھائی تھے، پانچ تو اپنا بچ تھے اور پانچ کام کرتے تھے۔ آیت بتا رہی ہے کہ مسکین کا اطلاق اس شخص پر بھی ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو مگر نا کافی ہو۔ بقدر ضرورت نہ ہو یا اصلی ضرورتوں سے زائد نہ ہو۔ (تفسیر مظہری)

فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

سو میں نے چاہا کہ اس میں عیب ڈال دوں اور ان کے

مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

پے تھا ایک بادشاہ جو لے لیتا تھا ہر کشتی کو چھین کر

یعنی جد ہر کشتی جانے والی تھی اس طرف ایک ظالم بادشاہ جو اچھی کشتی دیکھتا چھین لیتا، یا بیگار میں پکڑ لیتا تھا میں نے چاہا کہ عیب دار گردوں، تا اس

وَ اَكَا الْعَالَمُ فَكَانَ اَبُوهُ مُؤْمِنًا

اور وہ جو لڑکا تھا سو اس کے ماں باپ تھے ایمان والے

فَخَشِينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَ كُفْرًا

پھر ہم کو اندیشہ ہوا کہ ان کو عاجز کر دے زبردستی اور کفر کر کر دے

لڑکے کو قتل کرنے کی حکمت:

گو اصل فطرۃ سے ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے مگر آگے چل کر خارجی اثرات سے بچپن ہی میں بعض کی بنیاد بری پڑ جاتی ہے جس کا پورا یقینی علم تو خدا تعالیٰ کو ہوتا ہے تاہم کچھ آثار اہل بصیرت کو بھی نظر آنے لگتے ہیں۔ اس لڑکے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو آگاہ فرمادیا کہ اس کی بنیاد بری پڑی تھی۔

بڑا ہوتا تو موزی اور بد راہ ہوتا اور ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتا۔ وہ اس کی محبت میں کافر بن جاتے، اس طرح لڑکے کا مارا جانا والدین کے حق میں رحمت اور ان کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ خدا کو منظور تھا کہ اس کے ماں باپ ایمان پر قائم رہیں، حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ آنیوالی رکاوٹ ان کی راہ سے دور کر دی جائے۔ خضر کو حکم دیا کہ لڑکے کو قتل کر دو۔ انہوں نے خدا کی وحی پا کر امتثال امر کیا اب یہ سوال کرنا کہ لڑکے کو پیدا ہی نہ کرتے یا کرتے تو اس کو اس قدر شریر نہ ہونے دیتے یا جہاں لاکھوں کافر دنیا میں موجود ہیں اس کے والدین کو بھی کافر بن جانے دیتے یا جن بچوں کی بنیاد ایسی پڑے کم از کم پیغمبروں کو ان سب کی فہرست دیکر قتل کر دیا کرتے۔ ان باتوں کا اجمالی

جواب تو یہ ہے لَا يَسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يَسْئَلُونَ (انبیاء رکوع ۲۷) اور تفصیلی جواب کے لئے مسئلہ ”خلق خیر و شر“ پر مبسوط کلام کرنے کی ضرورت ہے جو ان مختصر فوائد میں سامنے نہیں سکتا۔ ہاں اتنا یاد رہے کہ دنیا میں ہر شخص سے جو اللہ کو خالق الکل اور علیم و حکیم مانتا ہو۔ تکوینیات کے متعلق اس قسم کے

ہزاروں سوالات کئے جاسکتے ہیں جن کا جواب کسی کے پاس بجز اعتراف بجز و تصور کے کچھ نہیں۔ یہاں خضر کے ذریعہ سے اسی کا ایک نمونہ دکھلانا تھا کہ خدا تعالیٰ کی حکمتوں اور مصالح تکوینیہ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ کبھی صورت واقعہ بظاہر دیکھنے میں خراب اور قبیح یا بے موقع معلوم ہوتی ہے لیکن جسے واقعہ کی اندرونی گہرائیوں کا علم ہو وہ سمجھتا ہے کہ اس میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ خضر نے مسکینوں کی کشتی کا تہمت تو زد کیا، حالانکہ انہوں نے احسان کیا تھا کہ بلا اجرت دونوں کو سوار کر لیا۔ ایک ٹیلے ہوئے بچہ کو مار ڈالا جو بظاہر نہایت قبیح حرکت نظر آتی تھی۔ یہ سیدھی گمراہی تھی۔ ان بستی والوں پر احسان کیا جو نہایت بے پروا تھے۔ تھے۔ اگر خود منہ علیہ السلام آخر میں اپنے ان افعال نے توجیہات بیان نہ کرتے تو ساری دنیا آج تک درطحیرت میں پڑی رہتی

یا خضر کو ہدف طعن و تشنیع بنائے رکھتی۔ (العیاذ باللہ) ان ہی مثالوں سے حق تعالیٰ کے افعال اور ان کی حکمتوں کا اندازہ کر لو۔ (تفسیر مثنوی)

یہی مطلب ہے اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے راوی حضرت علیؓ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کے لئے وہی (راہ) آسان کر دی جاتی ہے جس کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل سعادت کے اعمال آسان کر دیئے جاتے ہیں (اہل سعادت کے عمل کی اس کو توفیق دیدی جاتی ہے) اور جو اہل شقاوت میں سے ہوتا ہے اس کے لئے اہل شقاوت کا عمل آسان کر دیا جاتا ہے (اہل شقاوت کے اعمال کی توفیق دیدی جاتی ہے)۔ متفق علیہ۔ (تفسیر مثنوی)

فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا

پھر ہم نے چاہا کہ بدل دے ان کو ان کا رب بہتر

مِنْهُ زَكَاةً وَ اَقْرَبَ رَحْمًا

اس سے پاکیزگی میں اور نزدیک تر شفقت میں

لڑکے کے والدین کے ایمان کی حفاظت:

یعنی لڑکے کے مارے جانے سے اس کے والدین کا ایمان محفوظ ہو گیا اور جو صدمہ ان کو پہنچا، حق تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی تلافی ایسی اولاد سے کرے جو اخلاقی پاکیزگی میں مقبول لڑکے سے بہتر ہو، ماں باپ اس پر شفقت کریں۔ وہ ماں باپ کے ساتھ محبت و تعظیم اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ کہتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لڑکی دی جو ایک نبی سے منسوب ہوئی اور ایک نبی اس سے پیدا ہوئے جس سے ایک امت چلی۔ (تفسیر مثنوی)

فَاَرَدْنَا اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا
ساتھ ارادہ کرنے میں اللہ کو شریک بنالیا اور ظاہر ہے کہ اللہ کے ارادے کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو سکتا ہے لیکن خضر کے ارادے کا تعلق اللہ کے فعل سے ہو جاتے یہ ناممکن ہے۔ خضر کے ارادے سے اللہ کا فعل نہیں ہو سکتا اس لئے ارادہ کا معنی اس جگہ حقیقی نہیں بلکہ چاہنا مراد ہے۔

اَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا
اول لڑکے کو ہلاک کرنے کی جگہ دوسرے لڑکے کو پیدا کر دینا چاہئے لڑکے کے ہلاک ہونے کا عوض اور بدلہ تھا اور ہلاک کرنے کے مرگنا بہتر ہے خضر تھے مگر دوسرے لڑکے کو پیدا کرنا خالص اللہ کا کام تھا اس میں حضرت خضر کے فعل کو دخل نہ تھا اس لئے یہ بدل فعل کی نسبت نہ اس اللہ کی طرف ہے۔

لڑکے کا بدلہ:

حضرت ابن عباس کا ایک قول بھی اسی طرح روایت میں آیا ہے، ابن

ان کا خزانہ دفن تھا۔

بغوی نے لکھا ہے ان دونوں لڑکوں کے نام اصرم اور صرم تھے۔ کنز کا ترجمہ عکرمہ نے مال کا کیا ہے حضرت ابو درداء کی روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سونے چاندی کا خزانہ تھا یہ حدیث بخاری نے تاریخ میں اور حاکم نے بیان کی ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا ہے۔

علمی خزانہ:

بغوی نے سعید بن جبیر کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کنز کچھ صحیفوں کی شکل میں تھا جس میں علم تھا (گویا علمی خزانہ تھا) حاکم نے صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا وہ کنز سونے چاندی کا نہ تھا بلکہ علمی صحیفے تھے۔ ابن ابی حاتم نے ربیع بن انس کا بھی یہی قول نقل کیا ہے۔ بروایت بغوی حضرت ابن عباسؓ کا دوسرا قول آیا ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر تحریر تھا۔ تعجب ہے کہ جس کا موت پر یقین ہو وہ خوش کیسے ہوتا ہے، تعجب ہے کہ جس تقدیر پر یقین ہو وہ (رنجیدہ کیونکر ہوتا ہے)۔ تعجب ہے کہ جس کو رزق (مقدر) ملنے کا یقین ہو وہ تلاش رزق میں (تھکتا کیوں ہے) (کیوں کمائی کے لئے سرگرواں پھرتا ہے) تعجب ہے کہ جس کو (آخرت کے) حساب پر یقین ہے وہ غافل کیسے رہتا ہے تعجب ہے کہ جو زوال دنیا کا یقین رکھتا ہے وہ (حاصل شدہ) دنیا پر مطمئن ہو کر کیسے بیٹھ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تختی کے دوسری طرف لکھا تھا میں ہی اللہ ہوں میں اکیلا ہوں میرا کوئی سا جھمی نہیں۔ میں نے خیر و شر کو پیدا کیا، خوشی ہے اس شخص کے لئے جس کو میں نے خیر کے واسطے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں سے خیر کو جاری کر ایا اور ہلاکت ہے اس شخص کیلئے جس کو میں نے شر کیلئے پیدا کیا اور شر کو اس کے ہاتھوں سے جاری کیا۔ بزار نے یہ حدیث ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابو ذرؓ کی روایت سے مرفوعاً بیان کی ہے ابن مردودہ نے بھی حضرت علیؓ کو روایت سے اس کو مرفوع قرار دیا ہے لیکن خرابطی نے قلع الحرس میں اس کو حضرت ابن عباسؓ کا قول کہا ہے۔

یتیموں کے والد کی نیکی کا صلہ:

وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور ان دونوں یتیموں کا باپ نیک تھا۔ بعض اہل علم نے اس شخص کا نام کا شح بیان کیا ہے۔ بغوی نے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا باپ کی نیکی کی وجہ سے (اللہ کی طرف سے) دونوں یتیموں کی حفاظت کی گئی، یعنی باپ کی نیکی کی وجہ سے یتیموں کی حفاظت کے لئے اللہ نے دیوار درست کر دیئے کا حکم حضرت کو دیا محمد بن منکدر کا قول ہے کہ بندہ کے نیک ہونے کے سبب اللہ اس کی اولاد، اولاد کی اولاد، کتبہ، خاندان اور ہمسایوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا

المنذر نے دوسری سند سے یوسف بن عمر کے حوالے سے بیان کیا کہ اللہ نے اس لڑکے کے عوض ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے بہت پیغمبر پیدا ہوئے۔ یہ قول بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ترمذی و حاکم نے حضرت ابو درداء کی روایت سے مرفوعاً بیان کیا ہے اور حاکم نے اس کو صحیح بھی قرار دیا ہے۔

مطرف نے کہا جب وہ لڑکا پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ خوش ہوئے تھے، پھر جب وہ قتل ہو گیا تو والدین کو غم ہوا اگر وہ زندہ رہتا تو ماں باپ کی تباہی یقینی تھی، آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے حکم پر راضی رہے، اللہ مومن کے لئے اگر ناگوار فیصلہ بھی کرتا ہے تب بھی مومن کے لئے اس بات سے بہتر ہوتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔

مؤمن کا فریضہ:

میں کہتا ہوں مومن پر لازم ہے کہ وہ اپنی پسند اور نا پسند دونوں میں اللہ کی مخفی تدبیر سے ڈرتا رہے اس کی رحمت کا امیدوار رہے اور اسی سے پناہ کا طلب گار رہے، اللہ کے حکم پر اعتراض نہ کرے، ہر حال میں اس کے فیصلہ پر راضی رہے۔ (تفسیر مظہری)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

اور وہ جو دیوار تھی سو دو یتیم لڑکوں کی تھی اس

الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ

اس شہر میں اور اس کے نیچے مال گزرتا تھا ان کا

أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ

اور ان کا باپ تھا نیک پھر چاہا تیرے رب نے کہ

يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا

وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو اور نکالیں اپنا مال گڑا ہوا

دیوار بنانے کی حکمت:

یعنی اگر دیوار گر پڑتی تو یتیم بچوں کا جو مال وہاں گڑا ہوا تھا ظاہر ہو جاتا اور بد نیت لوگ اٹھالیتے بچوں کا باپ مرد صالح تھا اسکی نیکی کی رعایت سے حق تعالیٰ کا ارادہ یہ کہ بچوں کے مال کی حفاظت کی جائے میں نے اس کے حکم سے دیوار سیدھی کر دی کہ بچے جوان ہو کر باپ کا خزانہ پاسکیں کہتے ہیں اس خزانہ میں دوسرے اموال کے علاوہ ایک سونے کی تختی تھی جس پر محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) لکھا ہوا تھا۔ (تفسیر مظہری)

دیوار کا خزانہ:

اور دیوار کا قصہ یہ تھا کہ وہ بستی کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور دیوار کے نیچے

یتیم لڑکوں کے بالغ اور جوان ہونے میں اللہ کے ارادہ کے علاوہ کسی اور کا دخل ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ (تفسیر مظہری)

ابن ابی شیبہ، ابن المذہب، ابن ابی حاتم نے بروایت عطیہ نقل کیا ہے کہ مقتول لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس کے لطن سے ایک نبی پیدا ہوا، اور ابن عباسؓ کی ایک روایت میں ہے کہ اس کے بطن سے دو نبی پیدا ہوئے، بعض روایات میں ہے کہ اس کے لطن سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی۔

وَتَحْتَ لَکَ کَنْزُ الْکَہْمَا، یہ خزانہ جو یتیم بچوں کے لئے زریعہ یار و فن تھا اس کے متعلق حضرت ابوالدرداءؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کیا ہے کہ وہ سونے اور چاندی کا ذخیرہ تھا۔ (رداء الترمذی والی کم و صحیح، از مظہری)

ابن عباسؓ نے فرمایا کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس پر نصیحت کے مندرجہ ذیل کلمات لکھے ہوئے تھے یہ روایت حضرت عثمان بن عفانؓ نے مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نقل فرمائی (قرطبی)۔

۱۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم

۲۔ تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر ایمان رکھتا ہے پھر فکرمین کیونکر ہوتا ہے۔

۳۔ تعجب ہے اس شخص پر جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ رزق کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے پھر ضرورت سے زیادہ مشقت اور فضول قسم کی کوشش میں کیوں لگتا ہے۔

۴۔ تعجب ہے اس شخص پر جو موت پر ایمان رکھتا ہے پھر خوش و خرم کیسے رہتا ہے۔

۵۔ تعجب ہے اس شخص پر جو حساب آخرت پر ایمان رکھتا ہے پھر غفلت کیسے برتا ہے۔

۶۔ تعجب ہے اس شخص پر جو دنیا کو اور اس کے انقلابات کو جانتا ہے پھر کیسے اس پر مطمئن ہو کر بیٹھتا ہے۔

۷۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ

والدین کی نیکی کا فائدہ اولاد اور اولاد کو بھی پہنچتا ہے:

وَکَانَ أَبُوہُمْ صَالِحًا۔ اس میں اشارہ ہے کہ یتیم بچوں کے لئے مدفون خزانے کی حفاظت کا سامان بذریعہ خیر علیہ السلام اس لئے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا باپ کوئی مرد صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا، محمد بن منکدرؓ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرماتے ہیں۔ (مظہری)

حضرت شبلی رحمہ اللہ کی برکت:

قرطبی میں ہے کہ حضرت شبلیؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شہر اور پورے

میں نماز پڑھتا ہوں اور اولاد کا خیال آجاتا ہے تو نماز اور بڑھا دیتا ہوں (تاکہ میری نماز کی وجہ سے اولاد کی حفاظت رہے)۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرد صالح دونوں یتیموں کا باپ نہیں تھا بلکہ ساتواں دادا تھا (یعنی سات نسلوں تک ایک شخص کی نیکی کا اثر باقی رہا) ابن ابی حاتم نے سلیمان بن سلیم کے حوالہ سے بیان کیا ہے کہ توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کسی نیک کی نیکی کی وجہ سے سات صدیوں تک (اس کی نسل اور قوم کی) حفاظت کرتا ہے اور (کسی کی بدکرداری کی وجہ سے) سات صدیوں تک تباہی قائم رکھتا ہے۔

صالحین کی اولاد:

آیت دلالت کر رہی ہے کہ صلحاء کی اولاد کی رعایت اور ان کے فائدے کے لئے امکانی کوشش مسلمانوں پر لازم ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کافر اور اللہ سے سرکش نہ ہوں اگر کافر یا سرکش ہوں تو وہ زیادہ سزا کے مستحق ہیں دوسرے لوگوں کی سرکش اولاد سے صلحاء کی طاعنی اولاد پر زیادہ سختی کی جائے حضرت خضر کا اس لڑکے کو قتل کر دینا جس کے آئندہ کافر ہونے اور ماں باپ پر وبال پڑنے کا اندیشہ تھا اس قول کی تائید کر رہا ہے۔

سمجھ داری کی عمر:

امام ابوحنیفہؒ کا ظاہر قول یہ ہے کہ پچیس سال کی عمر میں آدمی حداثہ (کمال رشد) کو پہنچ جاتا ہے (یعنی اس کے بعد کمال رشد کو پہنچنے کی امید نہیں رہتی اگر پچیس سال تک کوئی کمال رشد کو نہیں پہنچا تو پھر اس سے زیادہ عمر میں بھی اس کو پورا رشد حاصل نہیں ہوگا) اسی لئے اگر کسی سادہ لوح سبک سر کی عمر پچیس سال ہو جائے (سمجھا جائے گا کہ اس کو جتنی سمجھ بوجھ ملنی تھی مل گئی آئندہ انتظار غیر ضروری ہے)۔ اس کمال اس کو دیدیا جائے گا کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے فَإِنْ أَنْتُمْ قَبْلُہُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْہُمْ أَمْوَالَہُمْ حضرت مفسر نے فرمایا میرے نزدیک چالیس سال کی عمر میں آدمی حداثہ کو پہنچتا ہے اللہ نے فرمایا ہے حَتَّىٰ إِذَا لَعَنَّ أَشَدَّ ذَلًّا سَلَعًا أَرْبَعِينَ سَنَةً۔

وَيَسْتَخِجُّكَ أَكْثَرُہُمْ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ اور اپنا دینہ نکال لیں اور میں نے یہ سارے کام آپ کے رب کی مہربانی (یعنی الہام یا وحی) سے کئے ہیں۔

نکتہ: بیضاویؒ نے لکھا ہے حضرت خضر نے کشتی کو عیب دار بنانے کے ارادے کی نسبت صرف اپنی ذات کی طرف کی، کیونکہ عیب دار بنانا انہی کا فعل تھا، اپنے فعل کا ارادہ خود انہوں نے ہی کیا تھا اس کے بعد اردنا کہنے میں اپنے ساتھ اللہ کو بھی فاعل ارادہ قرار دیا کیونکہ ہلاک یعنی قتل کرنا حضرت خضر کا فعل تھا، قتل کے فاعل وہ خود تھے اور مقتول لڑکے کی جگہ دوسری اولاد کو پیدا کرنا اللہ ہی کا کام تھا اور اللہ کے کام کا ارادہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے اسی لئے تیسری جگہ فَأَرَادُ رَبُّکَ میں ارادہ کی نسبت صرف اللہ کی طرف کی کیونکہ

چیز کا اور وہی قائم مقام ہے ہر ہلاک ہونے والے کا اس لئے اسی کی طرف رجوع کرو اسی کی طرف رغبت کرو کیونکہ محروم وہ شخص ہے جو مصیبت کے ثواب سے محروم ہو جائے۔

یہ آنے والے کلمات مذکورہ کہہ کر رخصت ہو گئے تو حضرت ابوبکر اور علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ یہ حضرت علیہ السلام تھے اس روایت کو جزئی نے حصن حصین میں بھی نقل کیا ہے جن کی شرط یہ ہے کہ صرف صحیح السند روایات اس میں درج کرتے ہیں۔

حضرت خضر دجال کا مقابلہ کریں گے:

اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دجال مدینہ طیبہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلہ کے لئے نکلے گا جو اس زمانے کے سب انسانوں میں بہتر ہو گا یا بہتر لوگوں میں سے ہو گا، ابواحق نے فرمایا کہ یہ شخص حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے۔ (قرطبی)

حضرت خضر نے حضرت علیؑ کو دعا بتلائی:

اور ابن ابی الدنیا نے کتاب البواتف میں سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی تو خضر علیہ السلام نے ان کو ایک دعا بتلائی کہ جو اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کرے اس کے لئے ثواب عظیم اور مغفرت و رحمت ہے وہ دعا یہ ہے:

يا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلظه المسائل
ويا من لا يبرم من الحاح الملحين اذقني برد عفوكم وحلاوة
مغفرتكم۔ (قرطبی)

”اے وہ ذات جس کو ایک کام کا سنا دوسرے کام کے سننے سے مانع نہیں ہوتا اور اے وہ ذات جس کو یک وقت ہونے والے (لاکھوں کروڑوں) سوالات میں کوئی مغالطہ نہیں لگتا، اور وہ ذات جو دعا میں الحاح و اصرار کرنے اور بار بار کہنے سے ملول نہیں ہوتا، مجھے اپنے عفو و کرم کا ذائقہ چکھا دیجئے، اور اپنی مغفرت کی حلاوت نصیب فرمائیے۔“

حیات خضر پر شبہ اور جواب:

بعض حضرات نے مسئلہ ختم نبوت کو حیات خضر کے منافی سمجھا ہے، اس کا جواب بھی ظاہر ہے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات ختم نبوت کے منافی نہیں حضرت خضر کی حیات بھی ایسی ہو سکتی ہے۔

بعض حضرات نے حیات خضر پر شبہ کیا ہے کہ اگر وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مہد مہار کہہ میں موجود ہوتے تو ان پر لازم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع

علاقہ کے لئے امان ہوں، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے دفن ہوتے ہی کفار و یلم نے دریائے دجلہ کو عبور کر کے بغداد پر قبضہ کر لیا، اس وقت لوگوں کی زبان پر یہ تھا کہ ہم پر دوہری مصیبت ہے یعنی شبلی کی وفات اور ویلم کا قبضہ (قرطبی، ج ۲۹ ص ۱۱)۔

اَنْ يَبْلُغَ اَشَدُّهُمَا لَفْظٌ اَشَدُّ، شدة کی جمع ہے، مراد قوت ہے اور وہ عمر جس میں انسان اپنی پوری قوت اور بھلے برے کی پہچان پر قادر ہو جاتا ہے ابو حنیفہ کے نزدیک پچیس سال کی عمر ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا کہ چالیس سال عمر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشَدَّهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً۔ (مظہری)

پیغمبرانہ بلاغت اور رعایت ادب کی ایک مثال:

اس مثال کو سمجھنے کے لئے پہلے یہ بات سمجھ لینی ضروری ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا یا برا کام اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، خیر و شر سب اس کی مخلوق اور اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ جن امور کو شر یا برا سمجھا اور کہا جاتا ہے وہ خاص افراد اور خاص حالات کے اعتبار سے ضرور شر اور برا کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں مگر مجموعہ عالم اور عالم دنیا کے مزاج کے لئے سب ضروری اور تخلیق الہی کے اعتبار سے سب خیر ہی ہوتے ہیں، اور سب حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

خلاصہ یہ ہے کہ جو آفت یا حادثہ دنیا میں پیش آتا ہے خدا تعالیٰ کی مشیت و ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لحاظ سے ہر خیر و شر کی نسبت بھی حق تعالیٰ کی طرف ہو سکتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی تخلیق کے اعتبار سے کوئی شر شر نہیں ہوتا، اس لئے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات جو قرآن کریم میں مذکور ہیں:-

الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَإِذَا امْرَأَتِي فِيهِ كَاشِفَتِي

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر خضر کا آنا:

جس کو حاکم نے مسدک میں حضرت انسؓ سے نقل کیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک شخص سیاہ سفید وار بھی والے داخل ہوئے اور لوگوں کے مجمع کو چیرتے پھاڑتے اندر پہنچے اور رونے لگے پھر صحابہ کرامؓ کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات کہے:

ان في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل نائت وحلقا
من كل هالك فالى الله فانيبوا واليه فارغبوا فانما المحروم
من حرم الثواب

”اللہ کی بارگاہ میں صبر ہی ہر مصیبت سے اور بدلائی ہر نفرت ہونے والی

حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعہ کا سبق:

بیضاوی نے لکھا ہے اس قصہ سے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ آدمی کو اپنے علم پر غور نہ کرنا چاہیے اور جو بات پسند نہ آئے اور صحیح نہ معلوم ہو اس کے انکار میں عجلت نہ کرے ممکن ہے اس کی تہ میں ایک ایسی پوشیدہ حقیقت ہو جس سے یہ شخص ناواقف ہو۔ میں کہتا ہوں جس شخص کی بات کو صحیح نہ سمجھا جا رہا ہو اگر وہ عالم ہو دیندار ہو اور متقی ہو تب تو اس کے فعل کا فوری انکار کر دینا اور بھی نامناسب ہے۔ اس سے برابر سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ معلم کا ادب کیا جائے گفتگو میں تہذیب رکھی جائے۔ قصور وار کو اس کے قصور پر متنب کرنا اور پھر معاف کر دینا چاہیے اور جب اس سے بار بار قصور مرزد ہو تو اس سے جدائی اختیار کر لی جائے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے اس قصہ سے ان تمام امور کی تعلیم مستفاد ہو رہی ہے۔

مسئلہ حیات خضر کی مزید وضاحت:

بغوی نے لکھا ہے اس سلسلہ میں علماء کے اقوال مختلف ہیں۔ بعض کا خیال ہے خضر والیاس دونوں زندہ ہیں ہر سال حج میں دونوں کی ملاقات ہوتی ہے خضر نے اب حیات پی لیا تھا ذوالقرنین جب اب حیات کی تلاش میں ظلمات میں داخل ہوا تو خضر کو اپنے ساتھ لے گیا خضر ہراول دست میں آگے آگے تھے، چلتے چلتے خضر چشمہ پر پہنچ گئے اتر کر انہوں نے چشمہ کے پانی سے غسل کیا اور کچھ پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا ذوالقرنین راستہ بہک گیا اور نام لدا لیس آگیا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تمہاری یہ رات دکھادی گئی (یعنی خواب میں شب قدر دکھادی گئی یا یہ رات جو سامنے ہے اس میں مجھے یہ بات دکھادی گئی) اب سے (آئندہ) سو برس کی انتہا تک ہر وہ شخص جو اس وقت روئے زمین پر زندہ ہے (میرے جانے کا) زندہ نہیں رہے گا۔ مؤلف حسن حسین نے اعراب میں یہ حدیث نقل کی ہے۔ حاکم نے مستدرک میں حضرت انسؓ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک (اجنبی) شخص آگیا۔ سپید دازہی کھلتا ہوا رنگ جسامت میں بھاری آتے ہی لوگوں کی تہذیب چلا گئی آگے بڑھ گیا اور رونے لگا، پھر صحابہؓ کی طرف رخ کر کے مصیبت کی تسلی اور ہر فوت شدہ کا عوض اور ہر مرنے والے کا جانشین اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری اس مصیبت میں تم کو دیکھ رہا ہے تم انتظار کرو دکھ ایسے شخص کا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا آیا حضرت ابو بکر اور حضرت علیؓ نے فرمایا، یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔

حضرت خضرؑ سے اولیاء کرام کی ملاقات اور تحصیل فیض کی حکایتیں تو مشہور ہی ہیں۔ یہ روایات بتاتی ہیں کہ خضر زندہ ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ خضر

ہو کر اسلامی خدمات میں مشغول ہوتے، کیونکہ حدیث میں ارشاد ہے: لو کان موسیٰ حیالما وسع الاتباع، یعنی اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو ان کو بھی میری اتباع کرنا پڑتا (کیونکہ میرے آنے سے دین موسیٰ منسوخ ہو چکا ہے)۔ لیکن یہ کچھ بعید نہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی زندگی اور ان کی نبوت عام انبیاء شریعت سے مختلف ہو، ان کو چونکہ تکوینی خدمات منجانب اللہ سپرد ہیں وہ ان کے لئے مخلوق سے الگ تھلگ اپنے کام پر مامور ہیں، رہا اتباع شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں کوئی بعد نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے انہوں نے اپنا عمل شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع کر دیا ہو۔ واللہ اعلم۔

ابو حیان نے تفسیر بحر محیط میں متعدد بزرگوں کے واقعات حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے بھی نقل کئے ہیں، مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ:

والجمہور علیٰ انہ مات۔ (بحر محیط ص ۱۳۷ ج ۱)

”جمہور علماء اس پر ہیں کہ خضر علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔“

حیات و موت خضر کا مسئلہ عقیدہ نہیں ہے:

یہ بات میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی موت و حیات سے ہمارا کوئی اعتقادی یا عملی مسئلہ متعلق نہیں، اسی لئے قرآن و سنت میں اس کے متعلق کوئی صراحت و وضاحت نہیں کی گئی، اس لئے اس میں زیادہ بحث و تحقیق کی بھی ضرورت نہیں نہ کسی ایک جانب کا یقین رکھنا ہمارے لئے ضروری ہے لیکن چونکہ مسئلہ عوام میں چلا ہوا ہے اس لئے مذکورہ صدر تفصیلات نقل کر دی گئی ہیں۔ (مدار ملت اعظم)

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي

مہربانی سے میرے رب کی اور میں نے یہ نہیں کیا اپنے حکم سے

یعنی جو کام خدا کے حکم سے کرنا ضروری ہو اس پر مزدوری لینا مقررین کا کام نہیں۔ تنبیہ: اس قصہ کے شروع میں حضرت خضر کی نبوت و ولایت کے متعلق جو کچھ ہم لکھ چکے ہیں اس کو بیک نظر پھر مطالعہ کر لیا جائے۔ آگے ذوالقرنین کا قصہ آتا ہے۔ یہ بھی ان تین چیزوں میں سے تھا جن کی نسبت یہود کے مشورہ سے قریش نے سوالات کئے تھے۔ ”روح“ کے متعلق جواب سورہ ”بنی اسرائیل“ میں گزر چکا۔ اصحاب کہف کا قصہ اسی سورت ”کہف“ میں آچکا۔ تیسری چیز آگے مذکور ہے۔ (تفسیر عثمانی)

بوقت جدائی نصیحت:

بغوی کا بیان ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ حضرت خضر سے جدا ہونے لگے تو فرمایا مجھے کچھ نصیحت کیجئے حضرت خضر نے کہا علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لئے نہ کرنا بلکہ عمل کرنے کے لئے علم کی طلب کرنا۔

اگر زندہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے کنارہ کش نہ رہتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو سب ہی لوگوں کے لئے تھی، خضر کیسے مستثنیٰ ہو سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر موسیٰ میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو میری اتباع کے بغیر ان کے لئے بھی کوئی چارہ نہ ہوتا (رواہ احمد والبیہقی فی شعب الایمان عن جابر بن عبد اللہ) آسمان سے اترنے کے بعد حضرت عیسیٰ بھی امت اسلامیہ ہی کے ایک فرد کے پیچھے نماز پڑھیں گے (یعنی امام مہدی کی اقتداء کریں گے) (رواہ مسلم عن ابی ہریرۃ وجابر بن عبد اللہ)۔

حیات و ممات خضر کے مسئلہ کا حل:

اس مسئلہ کا واحد حل حضرت مجدد کے بیان سے ہو سکتا ہے حضرت مجدد صاحب سے جب حضرت خضر کے زندہ یا مردہ ہونے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے اللہ کی طرف توجہ کی اور بارگاہ قدس سے اس کا جواب ملنے کی دعا کی، چنانچہ عالم مراقبہ میں آپ نے دیکھا کہ خضر سامنے آ گئے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب نے حضرت خضر سے خود ان کی حالت دریافت کی۔ حضرت خضر نے فرمایا میں اور الیاس دونوں زندہ نہیں ہیں لیکن اللہ نے ہماری روحوں کو ایسی طاقت عطا فرمادی ہے کہ ہم جسم کا لباس پہن کر بھٹکے ہوؤں کو راستہ بتاتے اور مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں اگر اللہ چاہتا ہے۔ (بعض لوگوں کا) علم لدنی بھی تعلیم کرتے اور نسبت بھی عطا کرتے ہیں ہم کو اللہ نے قطب مدار کا مددگار بنایا ہے، قطب مدار کو اللہ نے مدار عالم بنایا ہے انہی کی برکت سے یہ عالم قائم ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں اس زمانہ میں ان کا مسکن ملک یمن ہے وہ فقہ شافعی کے پیرو ہیں ہم بھی قطب مدار کے ساتھ شافعی فقہ کے موافق نماز پڑھتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

ذٰلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَنْطِقْ عَلَيْهِ صَبْرًا

یہ ہے پھیر ان چیزوں کا جن پر تو صبر نہ کر سکا

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو

اور تجھ سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کو کہہ اب پڑھتا ہوں

عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا اِنَّا مَكْنَالُهُ فِي الْاَرْضِ

تمہارے آگے اس کا کچھ احوال ہم نے اس کو جمایا تھا ملک میں

وَاتَّبَعْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا

اور دیا تھا ہم نے اس کو ہر چیز کا سامان

ذوالقرنین:

اس بادشاہ کو "ذوالقرنین" اس لئے کہتے ہیں کہ دنیا کے دونوں کناروں

(مشرق و مغرب) پر پھر گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لقب اسکندر رومی کا ہے اور بعض کے نزدیک کوئی مقبول خدا پرست اور دیندار بادشاہ اس سے پہلے گزرا ہے۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں متعدد وجوہ و دلائل سے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے۔ مجموعہ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا معاصر تھا اور ان کی برکت سے حق تعالیٰ نے خارق عادت سامان و وسائل عطا فرمائے تھے۔ جن کے ذریعہ سے اس کو مشرق و مغرب کے سفر اور محیر العقول فتوحات پر قدرت حاصل ہوئی۔ حضرت خضر اس کے وزیر تھے، شاید اسی لئے قرآن نے خضر کے قصہ کے ساتھ اس کا قصہ بیان فرمایا۔ قدیم شعرائے عرب نے اپنے اشعار میں "ذوالقرنین" کا نام بڑی عظمت سے لیا ہے اور اس کے عرب ہونے پر فخر کرتے رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ذوالقرنین عہد تاریخی سے پہلے کا کوئی جلیل القدر عرب بادشاہ ہے۔ شاید اسکندر کو بھی اسی کی ایک گونہ مشابہت سے ذوالقرنین کہنے لگے ہوں۔ حال میں یورپ کے ماہرین آثار قدیمہ نے قدیم سامی عربوں کی متعدد عظیم الشان سلطنتوں کا سراغ لگایا ہے جن کا تاریخی اوراق میں کوئی مفصل تذکرہ موجود نہیں، بلکہ بعض ممتاز و مشہور سلاطین کا نام تک کتب تاریخ میں نہیں ملتا۔ مثلاً بادشاہ "سمورانی" جو اغلباً حضرت ابراہیم کے عہد میں ہوا ہے اور جس کو کہا گیا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا مقنن تھا۔ اس کے قوانین منارہ بابل پر کندہ ملے ہیں۔ جن کا ترجمہ انگریزی میں شائع ہو گیا ہے۔ پرانے کتبات سے اس کی عجیب و غریب عظمت ثابت ہوتی ہے۔ بہر حال "ذوالقرنین" ان ہی میں کا کوئی بادشاہ ہوگا۔ (تفسیر عثمانی)

ذوالقرنین کی تعین:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ اور وہ (یہودی یا مکہ کے مشرک بطور امتحان) آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کر رہے ہیں۔ بغوی نے کہا ہے بعض علماء کے نزدیک ذوالقرنین کا نام مرزبان بن مرز یہ تھا یہ یونانی تھا اور یافت بن نوح کی نسل میں سے تھا بعض نے کہا وہ رومی تھا اسکندر بن فلیس بن فیلقوس نام تھا میرے نزدیک موخر الذکر قول زیادہ صحیح ہے۔ شہ ازلی نے اللقاب میں اور ابن اسحاق وابن المنذر و ابن ابی حاتم نے وہب بن منبہ کی بیان نقل کیا ہے وہب بن منبہ گزشتہ واقعات تاریخی کا بڑا عالم تھا کہ ذوالقرنین رومی تھا ایک بڑھیا کا اکلوتا بیٹا تھا، بڑھیا کی کوئی اور اولاد نہ تھی ذوالقرنین کا نام سکندر تھا۔ ابن المنذر نے قتادہ کا قول نقل کیا ہے کہ سکندر ہی ذوالقرنین تھا۔

ذوالقرنین کیا تھا:

بغوی نے لکھا ہے ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی تھا ابو الطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ سے ذوالقرنین کے متعلق دریافت

دوسینگ تھے ایسا نہ تھا بلکہ وہ نبی تھے اللہ نے امت کو ہدایت کرنے کے لئے ان کو مبعوث فرمایا تھا انہوں نے امت کو دعوت دی لوگوں نے ان کے سر کے بائیں جانب ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گئے پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا اور دعوت کا حکم دیا انہوں نے قوم کو دعوت دی لوگوں نے ان کے سر کے دائیں جانب ایسی ضرب رسید کی کہ وہ مر گئے اور اللہ نے ان کا نام ذوالقرنین رکھ دیا۔

ذوالقرنین کی حکمرانی:

إِنَّا مَكِّنَّا لَكَ فِي الْأَرْضِ جَهَنَّمَ نَمِيزًا ۖ جَسَ طَرَحَ جَاهَتَا حَكْمَ جَلَاتَا تَحَا ۖ بَعُوِي نَ لَكْهَا هَے كَہ حَضْرَت عَلِيؑ نَے فرمایا، بادل کو ذوالقرنین کے حکم کے تابع بنا دیا گیا تھا ابر پر وہ سوار ہوتا تھا اس کے ذرائع دراز کر دیئے گئے تھے اس کے لئے روشنی پھیلا دی گئی تھی (یعنی رات بھی اس کے لئے روشن کر دی گئی تھی) رات دن اس کے لئے برابر تھے تمکین فی الارض کا یہی معنی ہے مطلب یہ ہے کہ زمین پر رفتار اس کے لئے آسان کر دی گئی اور سارے راستے اس کے لئے کھول دیئے گئے تھے (راستے آسان کرنے کا شاید یہ مقصود ہو کہ ہر طرح کی سواری اس کو میسر تھی اور رات دن یا موسم کا اختلاف اس کی رفتار پر اثر انداز نہ ہوتا تھا)۔

ذوالقرنین کی مادی طاقت:

وَ اتَّيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ اور ہر قسم کا سامان ہم نے اس کو عطا کر دیا تھا یعنی جو چیز وہ چاہتا تھا اور جس طرف رخ کرتا تھا اس کا علم قدرت اور دوسرے کار بر آری کے ذرائع ہم نے اس کو عطا کر دیئے تھے۔ یا یہ مطلب ہے کہ مخلوق کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ذوالقرنین کو اس کے حصول کے ذرائع ہم نے دیدیئے تھے یا یہ مقصد ہے کہ بادشاہوں و دشمنوں سے لڑنے اور ملک فتح کرنے میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سب ذوالقرنین کو ہم نے دیدی تھیں۔ (تفسیر مظہری)

وَ اتَّيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۖ لفظ سبب عربی لغت میں ہر چیز کیلئے بولا جاتا ہے جس سے اپنے مقصد حاصل کرنے میں مدد ملی جاتی ہے۔ جس میں آلات و وسائل مادیہ بھی شامل ہیں اور علم و بصیرت و تجربہ وغیرہ بھی (بحر محیط) اور مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سے مراد وہ تمام امور ہیں جن کی ضرورت نظام سلطنت کے لئے ایک بادشاہ اور حکمران کو پیش آتی ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین کو اپنی عدل گستری اور امن عالم کے قیام اور فتوحات ممالک کیلئے جس جس سامان کی ضرورت اس زمانے میں تھی وہ سب کے سب ان کو عطا کر دیئے گئے تھے۔ (معارف مفتی اعظم)

سکندر اول اور سکندر ثانی:

سکندر اول تو بقول ازرقی وغیرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے

ایا گیا کہ وہ نبی تھا یا بادشاہ تھا۔ حضرت علیؑ نے فرمایا، نہ وہ نبی تھا نہ بادشاہ تھا ایک ایسا بندہ تھا جو اللہ سے محبت کرتا تھا اور اللہ اس سے محبت کرتا تھا، اس نے اللہ کی فرمانبرداری خلوص سے کی اللہ نے اس کو خیر عطا فرمائی۔ ابن مردویہ نے سالم بن ابی الجند کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا ذوالقرنین نبی تھا؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا تھا کہ ذوالقرنین اللہ کا مخلص فرماں بردار بندہ تھا، اللہ نے بھی اس کے خلوص کی قدر دانی کی۔ بغوی نے لکھا ہے روایت میں آیا ہے کہ حضرت عمرؓ نے سنا ایک شخص دوسرے کو ذوالقرنین کہہ کر پکار رہا ہے، فرمایا پیغمبروں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے پر تم نے قناعت نہیں کی کہ اب فرشتوں کے ناموں پر اپنے نام رکھنے لگے۔ اکثر علماء کا خیال ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل نیک بادشاہ تھا، ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ کیا تھی،

ذوالقرنین کے متعلق مختلف اقوال:

بغوی نے اس کے متعلق مختلف اقوال نقل کئے ہیں:

۱۔ آفتاب کے دو کنارے ہیں مشرق اور مغرب ذوالقرنین دونوں کناروں تک جا پہنچتا تھا۔

۲۔ روم اور فارس دونوں کا بادشاہ تھا۔

۳۔ روشن دنیا میں بھی وہ رہا اور ظلمات میں بھی داخل ہوا (شاید یہ مراد ہے کہ افریقہ بلا سو ڈان اور روم دونوں جگہ گیا۔ نور سے مراد گوروں کا ملک اور ظلمت سے مراد کالوں کا ملک)۔

۴۔ اس نے خواب دیکھا تھا کہ آفتاب کے دونوں کنارے اس نے پکڑ لیے ہیں۔

۵۔ اس کے دو خوبصورت گیسوتھے۔ (قرن گیسویا زلف)

۶۔ اس کے دوسینگ (یعنی سر میں دو ابھار) تھے جن کو عمامہ سے چھپائے رکھتا تھا۔ ابن عبدالحکم نے یونس بن عبید کی روایت سے اور شیخ ازرقی نے الاقصاب میں فتاویٰ کے حوالہ سے بھی یہی نقل کیا ہے۔

۷۔ ابوالطفیل کا بیان ہے کہ حضرت علیؑ نے ذوالقرنین کی وجہ تسمیہ یہ بیان فرمائی کہ اس نے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی قوم نے اس کے سر کے دائیں طرف ایسی چوٹ ماری کہ وہ مر گیا پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا اور اس نے قوم کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کی قوم نے پھر اس کے سر کے بائیں جانب ایسی ضرب لگائی کہ وہ مر گیا مگر اللہ نے اس کو پھر زندہ کر دیا (قرن کھوپڑی کا دایاں بایاں ابھار یا پیشانی کا دایاں بایاں رخ)

ذوالقرنین کے دوسینگ:

احمد نے الترمذی میں اور ابن المنذر، ابن ابی حاتم اور ابوالشیخ نے العظمتہ میں ابولورقا کی روایت سے بیان کیا کہ حضرت علیؑ سے دریافت کیا گیا۔ ذوالقرنین کے دوسینگ کیسے تھے فرمایا تم خیال کرتے ہو گے کہ سونے یا چاندی کے

واقعہ پورا نہیں پڑھا جاسکتا، اس کے لئے تو تاریخی روایات ہی بنیاد بن گئی ہیں۔

متعدد محققین کے بیانات:

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں سلف صالحین سے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ ذوالقرنین پیادہ پاچے کے لئے پہنچے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے آنے کا علم ہوا تو مکہ سے باہر نکل کر استقبال کیا، اور حضرت خلیل علیہ السلام نے ان کے لئے دعا بھی کی اور کچھ وصیتیں اور نصیحتیں بھی ان کو فرمائیں۔ (البدایہ ص ۱۰۸ جلد ۲)۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بحوالہ ازرقی نقل کیا ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ طواف کیا، پھر قربانی دی۔

اور ابو یحسان بیرونی نے اپنی کتاب الآثار الباقیہ عن القرون الخالیہ میں کہا ہے کہ یہ ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن میں ہے ابوبکر بن کی بن عمر بن افریقیس حمیری ہے، جس نے زمین کے مشرق و مغرب کو فتح کیا، اور تیج حمیری یعنی نے اپنے اشعار میں اس پر فخر کیا ہے کہ میرے دادا ذوالقرنین مسلمان تھے ان کے اشعار یہ ہیں۔

قد کان ذوالقرنین جدی مسلماً ملکا علافی الارض غیر معد
بلغ المشارق والمغرب یتغی اسباب ملک من کریم سید
یہ روایت بحر محیط میں ابو حیان نے نقل کی ہے، ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں اس کا ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ ذوالقرنین تباہ یمن میں سب سے پہلا تیج ہے، اور یہی وہ شخص ہے جس نے یرسبع کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں فیصلہ دیا تھا (البدایہ ص ۱۰۵ جلد ۲)۔ ان تمام روایات میں ان کی شخصیت اور نام و نسب کے بارے میں اختلاف ہونے کے باوجود ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بتلایا گیا ہے۔

یہودیوں کے خیالات:

یہ بات قرین قیاس ہے کہ یہود مدینہ نے جو امتحان نبوت کے لئے قریش مکہ کے واسطے سوالات متعین کئے ان میں ذوالقرنین کے سوال کو یہ خصوصیت بھی حاصل تھی کہ یہود اس کو اپنا نجات دہندہ مان کر اس کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

ذوالقرنین کی فقیری:

بودشاہے در فرمان پیش زمین ملک دنیا بودش و ہم ملک دیں
خلاصہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک کی حکمرانی اور فرمانروائی عطا کی تھی اور روئے زمین کے تمام بادشاہ اس کے زیر فرمان تھے۔ ظاہر میں وہ بادشاہ تھا مگر باطنی طور پر وہ اصحاب کھف سے زیادہ فقیر اور درویش تھا بادشاہت اور ولایت۔ امیری اور فقیری دونوں کا جامع تھا عجیب بادشاہ کہ اپنی نوع کا مجمع البحرین

میں تھا۔ اس نے آپ کے ساتھ بیت اللہ شریف کی بنا کے بعد طواف بیت اللہ کیا ہے آپ پر ایمان لایا تھا آپ کا تابعدار بنا تھا انہی کے وزیر حضرت خضر علیہ السلام تھے اور سکندر ثانی کا وزیر ارسطاطالیس مشہور فیلسوفی تھا، واللہ اعلم۔ اسی نے مملکت روم کی تاریخ لکھی۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً تین سو سال پہلے تھا اور سکندر اول جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں تھا جیسے ازرقی وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف بنایا تو اس نے آپ کے ساتھ طواف کیا تھا اور خدا تعالیٰ کے نام بہت سی قربانیاں کی تھیں۔ ہم نے بفضلہ ان کے بہت سے واقعات اپنی کتاب "البدایہ والنہایہ" میں ذکر کر دیئے ہیں۔

ذوالقرنین کہلانے کی وجہ:

وہب کہتے ہیں یہ بادشاہ تھے چونکہ ان کے سر کے دونوں طرف تانبا رہتا تھا اس لئے انہیں ذوالقرنین کہا گیا یہ بھی وجہ بتلائی گئی ہے کہ یہ روم اور فارس کا دونوں کا بادشاہ تھا۔ بعض کا قول ہے کہ فی الواقع اس کے سر کے دونوں طرف کچھ سینگ سے تھے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے تھے اپنی قوم کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا یہ لوگ مخالف ہو گئے اور ان کے سر کے ایک جانب اس قدر مارا کہ یہ شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا قوم نے پھر سر کے دوسری طرف اس قدر مارا جس سے یہ پھر مر گئے۔ اس لئے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

ذوالقرنین کے متعلق قرآنی بیانات:

”وہ ایک صالح عادل بادشاہ تھے جو مشرق و مغرب میں پہنچے اور ان کے ممالک کو فتح کر لیا اور ان میں عدل و انصاف کی حکمرانی کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر طرح کے سامان اپنے مقاصد پورا کرنے کے لئے عطا کر دیئے گئے تھے انہوں نے فتوحات کرتے ہوئے تین اطراف میں سفر کئے، مغرب اقصیٰ تک اور مشرق اقصیٰ تک، پھر جانب شمال میں کوہستانی سلسلے تک، اسی جگہ انہوں نے دو پہاڑوں کے درمیانی درے کو ایک عظیم الشان آہنی دیوار کے ذریعہ بند کر دیا جس سے یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج سے اس علاقہ کے لوگ محفوظ ہو گئے۔“

جدید انکشافات کی حیثیت:

اہل یورپ نے اس زمانے میں تاریخ کو بڑی اہمیت دی، اس پر تحقیق و تفتیش میں بلاشبہ بڑی محنت و کاوش سے کام لیا آثار قدیمہ کی کھدائی اور وہاں کے کتبات وغیرہ کو جمع کر کے ان کے ذریعہ قدیم واقعات کی حقیقت تک پہنچنے میں وہ کام انجام دیئے جو اس سے پہلے زمانہ میں نظر نہیں آتے، لیکن آثار قدیمہ اور ان کے کتبات سے کسی واقعہ کی تائید میں مدد تو مل سکتی ہے مگر خود ان سے کوئی

تھا۔ جس میں ظاہری اور باطنی سلطنت کے دونوں دریا جمع تھے۔

علماء شریعت یہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ وہ دنیا کے دونوں کناروں (مشرق و مغرب پر پہنچ گیا اور مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کا فرماں روا اور بادشاہ بنا اور اولیائے طریقت یہ کہتے ہیں کہ اس کو ذوالقرنین اس لئے کہا گیا کہ اس کو علم ظاہری اور علم باطنی دونوں عطا کئے گئے۔ (دیکھو فتح الباری ص ۲۷۲ جلد ۶ و عمدۃ القاری ص ۳۲۷ جلد ۷)

اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا موازنہ:

اصحاب کہف کافرو ظالم فرماں روا سے بھاگ کر پہاڑ کی غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین یا جوج و ماجوج جیسے ظالموں اور مفسدوں کو پہاڑ کے پیچھے دھکیل کر اپنی دیوار قائم کر رہا تھا کہ کوئی کافر اور ظالم اور فتنہ پرداز ملک میں داخل ہو کر فتنہ فساد برپا نہ کر سکے اصحاب کہف کافروں اور ظالموں سے ڈر کر غار میں جا کر چھپے اور ذوالقرنین جیسا بادشاہ مشرق سے لے کر مغرب تک کافروں اور ظالموں کو دھمکاتا ہوا چلا گیا۔

حضرت ابراہیم کی دُعاء کا اثر:

ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا۔ ان پر ایمان لایا تھا ان کے اصحاب میں سے تھا۔ خانہ کعبہ کے سامنے ان سے ملا اور مصافحہ کیا اور دعا کی درخواست کی ان کی دعا کی برکت سے مشرق و مغرب کا سفر اس پر آسان ہو گیا اور خارق عادت اور محیر العقول فتوحات پر اس کو قدرت حاصل ہوئی اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر باتہ بیر یا امیر لشکر تھے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو بادشاہت کے ساتھ علم و حکمت بھی عطا فرمائی اور بیہت کالباس پہنایا کہ تمام روئے زمین کے بادشاہ ان کے تابع تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔

روئے زمین کے چار بادشاہ:

روایت کیا گیا کہ چار آدمی تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوئے جن میں سے دو مومن تھے اور دو کافر تھے دو مومن ذوالقرنین اور سلیمان تھے اور دو کافر بخت نصر اور نمرود تھے مادر پانچویں فرمانروا امام مہدی ہیں جو اخیر زمانہ میں ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے پہلے چار بادشاہ امم سابقہ میں سے تھے اور پانچویں بادشاہ امت محمدیہ میں سے یعنی (امام مہدی) ہوں گے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔

سکندر یونانی اور سکندر ذوالقرنین:

اور یہ ذوالقرنین جس کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور جس کو سکندر بھی کہا گیا ہے۔ یہ سکندر یونانی کے علاوہ دوسرا بادشاہ ہے اور سکندر یونانی سے دو ہزار سال قبل گزرا ہے اور جس نے یہ گمان کیا کہ یہ ذوالقرنین وہی سکندر

یونانی تھا جس نے اسکندر یہ کو تعمیر کیا تو سو یہ گمان بالکل غلط ہے اس لئے کہ ذوالقرنین جس کا قصہ قرآن میں بیان ہوا وہ مرد مومن اور دیندار اور انصاف شعار بادشاہ تھا اور ابراہیم علیہ السلام کا ہم عصر تھا اور خضر علیہ السلام اس کے وزیر باتہ بیر یا امیر لشکر تھے اور سکندر یونانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو ہزار سال بعد پیدا ہوا اور وہ کافر اور مشرک تھا اور ارسطاطالیس اس کا وزیر تھا اور وہ فقط بیت المقدس تک پہنچا تھا۔

حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین کو یہ شوق ہوا تھا کہ دیکھے دنیا کہاں تک بستی ہے مشرق اور مغرب تک پہنچا مگر اللہ تعالیٰ کے ملک کی حد نہ پاسکا یہ سفر بھی تمام ہوا اس کے بعد ایک اور سفر کا بیان ہوتا ہے۔ (مورف باتہ علوی)

فَاتَّبَعَهُ سَبَبًا

پھر پیچھے چلا ایک سامان کے ساتھ

یعنی سہرا انجام کرنے لگا ایک سفر کا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا

یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پایا

تَغْرِبُ فِي عَيْنِ حِمْلَةٍ

کہ وہ ڈوبتا ہے ایک دلدل کی ندی میں

سکندر کا پہلا سفر:

یعنی یوں نظر آیا جیسے سمندر میں سفر کرنے والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ سورج پانی میں سے نکل رہا ہے اور پانی ہی میں ڈوبتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں ”ذوالقرنین“ کو شوق ہوا کہ دیکھے دنیا کی آبادی کہاں تک بستی ہے۔ مغرب کی طرف اس جگہ پہنچا کہ دلدل تھی نہ گزرا آدمی کا نہ کشتی کا۔ اللہ کے ملک کی حد نہ پاسکا۔“

وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ذُلًّا يَدْعُونَ الْقُرْنَيْنِ

اور پایا اس کے پاس لوگوں کو ہم نے کہا اے ذوالقرنین

إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُخْذِلُ فِيهِمْ حُسْنًا

یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا دیکھ ان میں خیر کی بات

ذوالقرنین کا مقام و مرتبہ:

یعنی ”ذوالقرنین“ کو ان لوگوں پر ہم نے دونوں بات کی قدرت دی جیسا کہ ہر بادشاہ ہر حاکم کو نیک و بد کی قدرت ملتی ہے۔ چاہے خلق کو سزا کر بدنام ہو، چاہے عدل و انصاف اور نیکی اختیار کر کے اپنا ذکر خیر جاری رکھے یا یہ مطلب ہے کہ وہ لوگ کافر تھے، ہم نے ذوالقرنین کو اختیار دیا کہ

رب کے پاس لوٹا کر لے جایا جائے گا وہ اس کو سخت ترین سزا دے گا اور جو ایمان لے آئے گا اور اچھے کام کرے گا اس کے لئے نیکی کا اچھا بدلہ ہوگا، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں یا اللہ کی طرف سے اختیار ملنے کے بعد جب اس نے دعوت اسلام دیدی تو کہا کہ میری اس دعوت کے بعد جو کوئی کفر پر جہاد با اور شرک کی صورت میں اپنے اوپر خود ظلم کرتا رہا تو میں اور میرے ساتھی اس کو قتل کر دیں گے اور آخرت میں اللہ اس کو ایسا عذاب دے گا جو کسی کے علم میں نہیں وہ اتنا عظیم ترین اور غیر معمولی ہوگا کہ اس دنیا میں کسی کے سامنے نہیں آیا۔ نیک کام کرنے سے مراد ہے تقاضا ایمان کے موافق عمل کرنا۔

ثُمَّ اتَّبِعْ سَبَبًا

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے

ذوالقرنین کا مشرقی سفر:

یعنی مغربی سفر سے فارغ ہو کر مشرقی سفر کا سامان درست کرنے لگا۔ قرآن وحدیث میں یہ تصریح نہیں کہ ذوالقرنین کے یہ سب سفر فتوحات اور ملک گیری کیلئے تھے ممکن ہے محض میر و سیاحت کے طور پر ہوں، اثنائے سفر میں ان اقوام پر بھی گزر ہوا ہو جو اس کے زیر حکومت آچکی تھیں اور بعض اقوام نے ایک طاقتور بادشاہ سمجھ کر ظالموں کے مقابلہ میں فریاد کی ہو۔ جس کا ذوالقرنین نے اپنی غیر معمولی قوت سے سد باب کر دیا۔ جیسا کہ آگے ”یا جوج ماجوج“ کے قصہ میں آتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ

یہاں تک کہ جب پہنچا سورج نکلنے کی جگہ پایا اسکو کہ نکلتا ہے

عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا سِتْرًا

ایک قوم پر کہ نہیں بنادیا ہم نے ان کیلئے آفتاب سے دوسری کوئی باریک

انتہائے مشرق کی وحشی قوم:

یعنی انتہائے مشرق میں ایک ایسی قوم دیکھی جن کو آفتاب کی شعاعیں بے روک ٹوک پہنچتی تھیں یہ لوگ وحشی جانگلو ہو گئے گھر بنانے اور مچھت ڈالنے کا ان میں دستور نہ ہوگا جیسے اب بھی بہت سی خانہ بدوش وحشی اقوام میں رواج نہیں ہے۔ (تفسیر عثمانی)

كَذٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا

یونہی ہے اور ہمارے قابو میں آچکی ہے اس کے پاس کی خبر

یعنی ذوالقرنین کے سفر مشرق و مغرب کی جو کیفیت بیان کی گئی واقع میں اسی طرح ہے جو وسائل اس کے پاس تھے اور جو حالات وہاں پیش آئے ان

چاہے ان کو قتل کر دے یا پہلے اسلام کی طرف دعوت دے۔ ذوالقرنین نے دوسری شق اختیار کی۔ (تفسیر عثمانی)

قُلْنَا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین کو حق تعالیٰ نے خود خطاب کر کے یہ ارشاد فرمایا ہے، اگر ذوالقرنین کو نبی قرار دیا جائے تب تو اس میں کوئی اشکال ہی نہیں کہ بذریعہ وحی ان سے کہہ دیا گیا اور اگر ان کی نبوت تسلیم نہ کی جائے تو پھر اس قُلْنَا اور يٰذَا الْقَرْنَيْنِ کے خطاب کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کسی پیغمبر کے واسطے سے یہ خطاب ذوالقرنین کو کیا گیا ہے جیسا کہ روایات میں حضرت حضرت کا ان کے ساتھ ہونا مذکور ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ وحی نبوت اور رسالت نہ ہو، ایسی لغوی وحی ہو، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لئے قرآن میں واوحینا کے الفاظ آئے ہیں، حالانکہ ان کے نبی یا رسول ہونے کا کوئی احتمال نہیں، مگر ابو حیان نے بحر محیط میں فرمایا کہ ذوالقرنین کو جو یہاں حکم دیا گیا ہے وہ اس قوم کے قتل و سزا کا حکم ہے اس طرح کا کوئی حکم بغیر وحی نبوت کے نہیں دیا جاسکتا، یہ کام نہ کشف والہام سے ہو سکتا ہے نہ بغیر وحی نبوت کے کسی اور ذریعہ سے۔ اس لئے اس کے سوا کوئی احتمال صحیح نہیں کہ یا تو ذوالقرنین کو خود نبی مانا جائے یا پھر کوئی نبی ان کے زمانے میں موجود ہوں ان کے ذریعہ ان کو خطاب ہوتا ہو، واللہ اعلم۔ (معارف مفتی اعظم)

قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ

بولا جو کوئی ہو گا بے انصاف سو ہم اس کو سزا دیں گے پھر

يُرْدُّهُ اِلٰى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نَّكَرًا ۗ وَاَمَّا

لوٹ جائے گا اپنے رب کے پاس وہ عذاب دے گا اس کو نہ عذاب اور جو کوئی

مَنْ اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهٗ جَزَاءٌ ۙ الْحَسَنٰی

یقین لایا اور کیا اس نے بھلا کام سو اس کا بدلہ بھلائی ہے

وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرًا ۚ

اور ہم حکم دیں گے اس کو اپنے کام میں آسانی

عادل بادشاہ کا طریقہ:

یعنی آخرت میں بھلائی ملے گی اور دنیا میں ہم اس پر سختی نہ کریں گے۔ بلکہ اپنے کام کے لئے جب کوئی بات اس سے کہیں گے سہولت اور نرمی کی کہیں گے۔ فی الحقیقت جو بادشاہ عادل ہو اس کی یہ ہی راہ ہوتی ہے۔ بروں کو سزا دے اور بھلوں سے نرمی کرے۔ ذوالقرنین نے یہی چال اختیار کی۔ (تفسیر عثمانی)

ذوالقرنین نے کہا جو ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے پھر اس کو اس کے

سب پر ہمارا علم محیط ہے۔ تاریخ والے شاید اس جگہ کچھ اور کہتے ہوں گے اور فی الحقیقت اتنا ہے جو فرما دیا بعض مفسرین نے ”کذلک“ کا مطلب یہ لیا ہے کہ ذوالقرنین نے مغربی قوم کے متعلق جو روش اختیار کی تھی ویسی ہی اس مشرقی قوم کے ساتھ اختیار کی۔ واللہ اعلم۔ (تفسیر عثمانی)

ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبَبًا

پھر لگا ایک سامان کے پیچھے

تیسرا سفر: یہ تیسرا سفر مشرق و مغرب کے مواسی تیسری جہت میں تھا۔ مفسرین عموماً اس کو شمالی سفر کہتے ہیں قرآن وحدیث میں یہ تصریح نہیں۔ (تفسیر عثمانی)

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ

یہاں تک کہ جب پہنچا دو پہاڑوں کے بیچ پائے اُن سے درے

دُونَهُمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا

ایسے لوگ جو کہتے نہیں کہ سمجھیں ایک بات

یا جوج ماجوج کی ستائی ہوئی قوم:

یعنی ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کی بولی وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آگے جو گفتگو نقل کی گئی ہے غالباً کسی ترجمان کے ذریعہ سے ہوئی ہوگی۔ اور ترجمان کسی درمیانی قوم میں کا ہوگا، جو دونوں کی زبان قدرے سمجھتا ہو۔ تنبیہ: اس قوم اور ”یا جوج ماجوج“ کے ملک میں یہ دو پہاڑ حائل تھے جن پر چڑھائی ممکن نہ تھی۔ البتہ دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک درگھلا ہوا تھا اسی سے ”یا جوج ماجوج“ آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر چلے جاتے تھے۔ (تفسیر عثمانی)

دو پہاڑ:

سَد اور سَد ہم معنی ہیں عکرمہ نے کہا انسان کی بنائی بندش کو سَد کہتے ہیں اور قدرتی رکاوٹ و آڑ کو سَد۔ سَدین سے مراد اس جگہ وہ دو پہاڑ ہیں جن کے درمیان ذوالقرنین نے ایک دیوار بنادی تھی تاکہ یا جوج و ماجوج پرے سے دیوار کے درے نہ آسکیں۔ بیچ میں دیوار حائل ہو جائے۔ یہ دونوں پہاڑ آرمینیا اور آذربائیجان کے تھے۔ ابن المذہب نے حضرت ابن عباسؓ کی طرف اس قول کی نسبت کی ہے بعض اہل علم کا قول ہے کہ ترکوں کی حدود جہاں ختم ہوتی ہیں، اس کے بالکل آخری شمال میں دو پہاڑ تھے جن سے پرے یا جوج و ماجوج تھے وہی دونوں پہاڑ مراد ہیں، یہ قول سعید بن منصور نے سنن میں اور ابن جریر وابن المذہب نے اپنی تفسیروں میں نقل کیا ہے۔ (تفسیر مظہری)

یا جوج ماجوج کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

مسند احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے

چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور فرماتے جاتے تھے اَللّٰہُ اَللّٰہُ عَرَبِیٌّ کِی خرابی کا وقت قریب آگیا آج یا جوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سدا ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے حلقہ بنا کر دکھایا۔ ان پر ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحشؓ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ! کیا تم مجھے لوگوں کی موجودگی میں بھی ہلاک کر دیتے جاؤ گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے۔ یہ حدیث بالکل نیا ہے۔ بخاری و مسلم دونوں میں ہے۔ ہاں بخاری شریف میں راویوں کے درمیان خط ہے۔ حبیبہ رضی اللہ عنہا کا ذکر نہیں مسلم میں ہے اور بھی اس کی سند میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو بہت ہی کم پائی گئی ہیں مثلاً زہری کی روایت مرویہ سے حالانکہ یہ دونوں بزرگ تابعی ہیں اور چار عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرنا پھر چاروں عورتیں صحابیہ رضی اللہ عنہن۔ پھر ان میں بھی دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی لڑکیاں اور دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں۔ نبی اللہ تعالیٰ عنہن۔ بڑا درمیان بھی روایت حضرت ابوہریرہؓ سے بھی مروی ہے۔

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین لڑکے تھے سام، حام اور یافث، سام کی نسل سے کل عرب ہیں اور حام کی نسل سے کل حبشی ہیں اور یافث کی نسل سے کل ترک ہیں۔ بعض علماء کا قول ہے کہ یا جوج ماجوج ترکوں کے اس جد اعلیٰ یافث کی بی بی والدہ ہیں۔ انہیں آسمان لئے جا گیا ہے کہ انہیں بوجہ ان کے فساد اور شرارت کے انسانوں کی اور آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آڑ میں چھوڑ دیا گیا تھا۔

ان پہاڑوں کے درے میں ذوالقرنین نے انسانوں کی ایک آبادی پائی جو بوجہ دنیا کے اور لوگوں سے دوری کے اور ان کی اپنی مخصوص زبان کے اور ان کی بات بھی تقریباً نہیں سمجھ سکتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین کی قوت و طاقت عقل و ہنر کو دیکھ کر درخواست کی کہ اگر آپ رضا مند ہوں تو ہم آپ کیلئے بہت سامان جمع کر دیں اور آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھاسی کو کسی مضبوط دیوار سے بند کر دیں تاکہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی ان تکالیف سے بچ جائیں۔ اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں خدا کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ملک سبا کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا کہ ہاں تم اپنی قوت و طاقت اور کام کاج سے میرا ساتھ دو تو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں۔ رُبو جمع ہے ذہبہ کی۔ ذوالقرنین فرماتے ہیں کہ لوہے کے ٹکڑے اینٹوں کی طرح کے میرے پاس اور جب یہ کمرے بنے ہو گئے تو آپ نے دیوار بنائی شروع کرادی اور وہ لمبائی اور چوڑائی میں اتنی ہو گئی

ہے جو کسی چیز کے لئے رکاوٹ بن جائے خواہ دیوار ہو یا پہاڑ اور قدرتی ہو یا مصنوعی، یہاں سدین سے دو پہاڑ مراد ہیں جو یا جوج ماجوج کے راستے میں رکاوٹ تھے لیکن ان دونوں کے ذریعہ درے سے وہ حملہ آور ہوتے تھے جس کو ذوالقرنین نے بند کیا۔

بِرَّ الْوَالِدَيْنِ، زہرہ زہرہ کی جمع ہے، جس کے معنی سختی یا چادر کے ہیں، مراد لوہے کے ٹکڑے ہیں جن کو اس درہ کو بند کرنے والی دیوار میں اینٹ پتھر کے بجائے استعمال کرنا تھا،

الصدیقین، دو پہاڑوں کی درجائین جو ایک دوسرے کے بالمقابل ہوں۔
قطر، قطر کے معنی اکثر مفسرین کے نزدیک گھٹے ہوئے تانبے کے ہیں، بعض نے گھٹے ہوئے لوہے یا رانگ کو بھی قطر کہا ہے۔ (قرطبی)
دعاء، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے برابر ہو جانے والی۔

قرآن کریم نے ان کا مختصر سا حال اجمالاً بیان کیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقدر ضرورت تفصیلات سے بھی امت کو آگاہ کر دیا، ایمان لانے اور اعتقاد رکھنے کی چیز صرف اتنی ہی ہے جو قرآن اور احادیث صحیحہ میں آگئی ہے۔

طوفان نوح کے بعد انسانی آبادی:

وَجَعَلْنَا اٰذْرَیْنٰ لَهُمُ الْبَقِیْنَ یعنی طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان زمین پر باقی ہیں اور رہیں گے وہ سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہوں گے، تاریخی روایات اس پر متفق ہیں کہ وہ یافت کی اولاد میں ہیں، ایک ضعیف حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے ان کے باقی حالات کے متعلق سب سے زیادہ تفصیلی اور صحیح حدیث حضرت نوح بن اسماعیل رضی اللہ عنہ کی ہے جس کو صحیح مسلم اور تمام مستند کتب حدیث میں نقل کیا گیا ہے اور محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے اس میں خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام پھر خروج یا جوج ماجوج وغیرہ کی پوری تفصیل مذکور ہے اس پوری حدیث کا ترجمہ حسب ذیل ہے:

فتنہ دجال کے متعلق مفصل حدیث:

حضرت نوح بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کے وقت دجال کا تذکرہ فرمایا، اور تذکرہ فرماتے ہوئے بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے اس کا حقیر و ذلیل ہونا معلوم ہوتا تھا (مثلاً یہ کہ وہ کانا ہے) اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں کہ جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کا فتنہ سخت اور عظیم ہے (مثلاً جنت و دوزخ کا اس کے ساتھ ہونا اور چورے خوارق عادات)۔ آپ کے بیان سے (ہم پر ایسا خوف طاری ہوا کہ) گویا دجال کجوروں کے جہنم میں ہے (یعنی قریب ہی موجود ہے) جب ہم شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ہمارے قلبی تاثرات کو بھانپ لیا اور

کہ تمام جگہ گھر گئی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔ اس کے طول و عرض اور موٹائی کی پٹان میں بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ جب یہ دیوار بالکل بن گئی تو حکم دیا کہ اب اس کے چوطرف آگ بھڑکاؤ جب وہ لوہے کی دیوار بالکل انکارے جیسی سرخ ہو گئی تو حکم دیا کہ اب پگھلا ہوا تانپالا اور ہر طرف سے اس کے اوپر بہاؤ چنانچہ یہ بھی کیا گیا پس ٹھنڈی ہو کر یہ دیوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہو گئی اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے لگی جیسے کوئی دھاریدار چادر ہو۔

ایک صحابی نے سد سکندری دیکھی تھی:

ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیسی ہے؟ اس نے کہا دھاریدار پیا در جیسی جس میں سرخ و سیاہ دھاریاں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے۔

دیوار کی تحقیق کیلئے لشکر کی روانگی:

خلیفہ واثق نے اپنے زمانے میں اپنے امیروں کو ایک وافر لشکر اور بہت سا سامان دے کر روانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لائیں یہ لشکر دو سال سے زیادہ سفر میں رہا اور ملک در ملک پھرتا ہوا آخرش اس دیوار تک پہنچا دیکھا کہ لوہے اور تانبے کی دیوار ہے اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختہ عظیم الشان دروازہ بھی اسی کا ہے جس پر منوں وزنی قفل لگے ہوئے ہیں اور جو مال مسالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پر ایک برج میں رکھا ہوا ہے جہاں پہرہ چوکی مقرر ہے۔ دیوار بے حد بلند ہے کتنی ہی کوشش کی جائے لیکن اس پر چڑھنا ناممکن ہے اس سے ملا ہوا پہاڑوں کا سلسلہ دونوں طرف برابر چلا گیا ہے اور بھی بہت سے عجائب و غرائب امور دیکھے جو انہوں نے واپس آ کر خلیفہ کی خدمت میں عرض کئے۔

بالآخر یا جوج ماجوج دیوار توڑیں گے:

مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز یا جوج ماجوج اس دیوار کو کھودتے ہیں یہاں تک کہ قریب ہوتا ہے کہ سورج کی شعاع ان کی نظر آ جائیں چونکہ دن گزر جاتا ہے اس لئے ان کے سردار کا حکم ہوتا ہے کہ اب بس کرو کل آ کر توڑ دیجئے لیکن جب وہ دوسرے دن آتے ہیں تو اسے پہلے دن سے زیادہ مضبوط پاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب ان کا نکالنا خدا تعالیٰ کو منظور ہوگا تو یہ کھودتے ہوئے جب چھلکے جیسی کرو دیئے تو ان کا سردار کہے گا اب چھوڑ دو کل ان شاء اللہ اسے توڑ ڈالیں گے۔ پس ان شاء اللہ کہہ لینے کی برکت سے دوسرے دن جب وہ آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے ویسے ہی پائیں گے فوراً گرا دیں گے اور باہر نکل پڑیں گے۔

لغات مشککہ کا حل:

بَيْنَ السَّكَنِينَ لفظ سد عربی زبان میں ہر اس چیز کے لئے بولا جاتا

بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔

دجال کی تیزی:

پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں اس قدر سرعت کے ساتھ سفر کریگا فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہو۔

دجال کے خوارق:

پس دجال کی قوم کے پاس سے گزرے گا ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ ہر نے لکھیں گے اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز و شاداب ہو جائیگی، (اور ان کے مولیٰ اس میں چریں گے) اور شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے گویا پہلے لی بہ نسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوٹھیں پر ہوں گی، پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس سے گزرے گا، اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا لیکن وہ اس کی باتوں کو رد کر دیں گے، وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قتلے سالی میں مبتلا ہو جائیں گے اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ، چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی لکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں، پھر دجال ایک آدمی کو بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلووار مار کر دو ٹکڑے کر دے گا، اور وہ دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیئے جائیں گے جس قدر حیرانہ پنوار اور کٹانہ سے درمیان فاصلہ ہوتا ہے پھر وہ اس کو بلائے گا وہ (زندہ ہو کر) دجال کی طرف اس کے اس فعل پر ہنستا ہوا روشن چہرے کے ساتھ آجائے گا۔

حضرت عیسیٰ کا نزول:

دریں اثناء حق تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے چنانچہ وہ دورنگ دار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینار پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے، جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جھریں گے (جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو) اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے کریں گے۔

کافروں کی موت:

جس کافر کو آپ کے سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔

پوچھا کہ تم نے کیا سمجھا؟ ہم نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ فرمایا اور بعض باتیں اس کے متعلق ایسی فرمائیں جن سے اس کا معاملہ حقیر اور آسان معلوم ہوتا تھا اور بعض باتیں ایسی فرمائیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بڑی قوت ہوگی اس کا فتنہ بڑا عظیم ہے، ہمیں تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہمارے قریب ہی وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔

امت محمدیہ کیلئے فتنہ:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہارے بارے میں جن فتنوں کا مجھے خوف ہے ان میں دجال کی بہ نسبت دوسرے فتنے زیادہ قابل خوف ہیں، (یعنی دجال کا فتنہ اتنا عظیم نہیں جتنا تم نے سمجھ لیا ہے) اگر میری موجودگی میں وہ نکلا تو میں اس کا مقابلہ خود کروں گا، (تمہیں اس کے فکر کی ضرورت نہیں، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص اپنی ہمت کے موافق اس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا، حق تعالیٰ میری غیر موجودگی میں ہر مسلمان کا ناصر اور مددگار ہے،

دجال کا حلیہ:

(اس کی علامت یہ ہے) کہ وہ نو جوان سخت پیچدار بالوں والا ہے، اس کی ایک آنکھ اوپر کو ابھری ہوئی ہے (اور دوسری آنکھ سے کانا ہے، جیسا کہ دوسری روایات میں ہے) اور اگر میں (اس کی قبیح صورت میں) اس کو کسی کے ساتھ تشبیہ دے سکتا ہوں تو وہ عبدالعزیٰ بن قطن ہے۔ (یہ زمانہ جاہلیت میں بنو خزاعہ قبیلہ کا ایک بد شکل شخص تھا)

فتنہ دجال سے حفاظت:

اگر تم میں سے کسی مسلمان کا دجال کے ساتھ سامنا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھ لے، (اس سے دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا)

دجال کہاں سے نکلے گا:

دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور ہر طرف فساد مچائے گا، اے اللہ کے بندو! اس کے مقابلہ میں ثابت قدم رہنا۔

دجال کتنی مدت رہے گا:

ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چالیس دن رہے گا، لیکن پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن ایک ماہ کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ایک ہفتہ کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دن ایک سال کے برابر ہوگا کیا ہم اس میں صرف ایک دن کی (پانچ نمازیں) پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں،

دجال کا قتل:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، یہاں تک کہ آپ اسے باب اللد پر جا پکڑیں گے (یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے) وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔

لوگوں کو خوشخبری:

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے اور (بطور شفقت کے) ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں، آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں (چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے)۔

یا جوج ماجوج کا خروج:

اور حق تعالیٰ یا جوج ماجوج کو کھول دیں گے۔ تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلے ہوئے دکھائی دیں گے ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔

مسلمانوں کی پناہ گیری:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور پر پناہ لیں گے، اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا مگر وہ کم پڑ جائیگا تو ایک تیل کے سر کو سودینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔

مؤمنوں کی دُعاء اور یا جوج ماجوج کی موت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لئے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے) اور ان پر وہ بائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے اور یا جوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک باشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، (اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے) سخت تعفن پھیلا ہوگا (اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے (کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو، حق تعالیٰ قبول فرمائیں گے) اور بہت بھاری بھر کم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کے مانند ہوں گی۔ (وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی، وہاں

پھینک دیں گے) بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برمائیں گے، کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہ ہوئی ہوگی، ساری زمین دھل جائے گی، اور شیشہ کے مانند صاف ہوگی۔

قحط کا خاتمہ برکات کا ظہور:

پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور (از سر نو) اپنی برکات کو ظاہر کر دے، چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لئے کفایت کریگا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے، اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لئے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔

سب مؤمنوں کی وفات:

(یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ چالیس سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آجائے گا تو) اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے، جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔

یا جوج ماجوج کی فتوحات:

اور حضرت عبدالرحمن بن یزید کی روایت میں یا جوج ماجوج کے قصہ کی زیادہ تفصیل آئی ہے، وہ یہ کہ بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد یا جوج ماجوج بیت المقدس کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ جبل النمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو سب کو قتل کر دیا ہے لو اب ہم آسمان والوں کا خاتمہ کریں گے چنانچہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور وہ تیر حق تعالیٰ کے حکم سے خون آلود ہو کر ان کی طرف واپس آئیں گے (تاکہ وہ احمق یہ سمجھ کر خوش ہوں کہ آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا)۔

دجال مدینہ میں:

دجال کے قصہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ دجال مدینہ منورہ سے دور رہے گا، اور مدینہ کے راستوں پر بھی اس کا آنا ممکن نہ ہوگا تو وہ مدینہ کے قریب ایک شورش زمین کی طرف آئے گا۔

ایک حق پرست آدمی:

اس وقت ایک آدمی دجال کے پاس آئے گا، اور وہ آدمی اس وقت کے

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت اللہ کا حج و عمرہ خروج یا جوج ماجوج کے بعد بھی جاری رہے گا۔ (آلہ ظہری)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب:

بخاری و مسلم نے حضرت زینب بنت جحش ام المؤمنین سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (ایک روز) قیند سے ایسی حالت میں بیدار ہوئے کہ چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے تھے۔ لا الہ الا اللہ ویل للعرب من شر قد اقترب فتح الیوم من روم یا جوج ماجوج مثل هذه وخلق تسعین۔ "اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، خرابی ہے عرب کی اس شہر سے جو قریب آچکا ہے، آج کے دن یا جوج و ماجوج کی تروم یعنی سد میں اتنا سوراخ کھل گیا ہے اور آپ نے عقد تسعین یعنی اٹھو گئے اور انشت شہادت کو ملا کر حلقہ بنا کر دکھلایا۔"

ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اس ارشاد پر ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ایسے حال میں ہلاک ہو سکتے ہیں جبکہ ہمارے اندر صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہلاک ہو سکتے ہیں، جبکہ نبی (یعنی شر) کی کثرت ہو جائے، (مثلاً فی النبیین عن ابی ہریرہؓ، کذا فی البدایہ والنہایہ ابن کثیر) اور سد یا جوج میں بقدر حلقہ سوراخ ہو جانا اپنے حقیقی معنی بھی ہو سکتا ہے اور مجازی طور پر سد و القرنین کے کمزور ہو جانے کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے۔ (ابن کثیر، ابویان)

روایات حدیث سے حاصل شدہ نتائج:

احادیث میں یا جوج ماجوج کے متعلق جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان سے ثابت ہوئیں وہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) یا جوج ماجوج عام انسانوں کی طرح انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جمہور محدثین و مؤرخین ان کو یافت ابن نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ یافت ابن نوح کی اولاد نوح علیہ السلام کے زمانے سے ذوالقرنین کے زمانے تک دور دور تک مختلف قبائل اور مختلف قوموں اور مختلف آبادیوں میں پھیل چکی تھی، یا جوج ماجوج جن قوموں کا نام ہے یہ بھی شہور نہیں کہ وہ سب کے سب سد و القرنین کے پیچھے ہی محصور ہو گئے ہوں، ان کے کچھ قبائل اور قومیں سد و القرنین کے اس طرف بھی ہوں گے، البتہ ان میں سے جو قتل و غارتگری کرنے والے وحشی لوگ تھے، وہ سد و القرنین کے ذریعہ روک دیئے گئے، مؤرخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یا جوج ماجوج نام صرف ان وحشی غیر متمدن خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے، انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین

بہترین لوگوں میں سے ہوگا، اور اس کو خطاب کر کے کہے گا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی (یہ سن کر) دجال کہنے لگے گا، لوگو! مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر میں اس آدمی کو قتل کر دوں اور پھر اسے زندہ کر دوں تو میرے خدا ہونے میں شک کرو گے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں، چنانچہ وہ اس آدمی کو قتل کر دے گا، اور پھر اس کو زندہ کر دے گا تو وہ دجال کو کہیگا کہ اب مجھے تیرے دجال ہونے کا پہلے سے زیادہ یقین ہو گیا ہے دجال اس کو دوبارہ قتل کرنے کا ارادہ کرے گا لیکن وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا، (صحیح مسلم)

یا جوج ماجوج جہنم میں:

صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ آپ اپنی ذریت میں سے بعث النار (یعنی جہنمی لوگ) اٹھائیے وہ عرض کریں گے اے رب وہ کون ہیں تو حکم ہوگا کہ ہر ایک ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی ہے، صحابہ کرام سہم گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ایک اور یا جوج ماجوج میں سے ایک ہزار کی نسبت سے ہوں گے۔

یا جوج ماجوج کی انسانوں سے نسبت:

متدرک حاکم میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے دس حصے کئے ان میں سے نو حصے یا جوج ماجوج کے ہیں اور باقی ایک حصہ میں باقی ساری دنیا کے انسان ہیں (روح المعانی)

حضرت عیسیٰ کا زمین پر قیام:

ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ان روایات کو ذکر کر کے لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ یا جوج ماجوج کی تعداد ساری انسانی آبادی سے بیحد زیادہ ہے۔ مسند احمد اور ابوداؤد میں باسناد صحیح حضرت ابو ہریرہؓ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد چالیس سال زمین پر رہیں گے، مسلم کی ایک روایت میں جو سات سال کا عرصہ بتلایا ہے حافظ نے فتح الباری میں اس کو مؤول یا مرجوح قرار دے کر چالیس سال ہی کا عرصہ صحیح قرار دیا ہے اور حسب تصریح احادیث یہ پورا عرصہ امن و امان اور برکات کے ظہور کا ہوگا، بغض و عداوت آپس میں قطعاً نہ رہے گا، کبھی دو آدمیوں میں کوئی جھگڑا یا عداوت نہیں ہوگی، (روایت مسلم و احمد)

حج و عمرہ: بخاری نے حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ

جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

(۲) یاجوج ماجوج کی تعداد پوری دنیا کے انسانوں کی تعداد سے بدرجہا زائد کم از کم ایک اوروں کی نسبت سے ہے۔

(۳) یاجوج ماجوج کی جو قومیں اور قبائل سد ذی القرنین کے ذریعہ سے اس طرف آنے سے روک دیئے گئے ہیں وہ قیامت کے بالکل قریب تک اسی طرح محصور رہیں گے، ان کے نکلنے کا وقت مقدر ظہور مہدی علیہ السلام پھر خروج دجال کے بعد وہ ہوگا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر چکیں گے۔

(۴) یاجوج ماجوج کے کھانے کے وقت سد ذی القرنین منہدم ہو کر زمین کے برابر ہو جائے گی (آیت قرآن) اس وقت یہ یاجوج ماجوج کی بے پناہ قومیں بیک وقت پہاڑوں کی بلندیوں سے اترتی ہوئی سرعت رفتار کے سبب ایسی معلوم ہوں گی کہ گویا یہ پھسل پھسل کر گر رہے ہیں، اور یہ لاتعداد وحشی انسان عام انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے، اور ان کے قتل و غارت گری کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے گا، اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی باہر الہی اپنے ساتھی مسلمانوں کو لے کر وہ طور پر پناہ لیں گے، اور عام دنیا کی آبادیوں میں جہاں کچھ قلعے یا محفوظ مقامات ہیں وہ ان میں بند ہو کر اپنی جائیں بچائیں گے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جانے کے بعد ضروریات زندگی انتہائی گراں ہو جائے گی، باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قومیں ختم کر ڈالیں گی، ان کے دریاؤں کو چاٹ جائیں گی۔

(۵) حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کی دعا سے پھر یہ نڈی دل قسم کی بے شمار قومیں بیک وقت ہلاک کر دی جائیں گی ان کی لاشوں سے ساری زمین پٹ جائے گی، ان کی بدبو کی وجہ سے زمین پر بسنا مشکل ہو جائے گا۔

(۶) پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء ہی کی دعا سے ان کی لاشیں دریا برد یا غائب کر دی جائے گی اور عالمگیر بارش کے ذریعہ پوری زمین کو دھو کر پاک صاف کر دیا جائیگا۔

(۷) اس کے بعد تقریباً چالیس سال امن و امان کا دور دورہ ہوگا، زمین اپنی برکات اگل دے گی، کوئی مفلس محتاج نہ رہے گا، کوئی کسی کو نہ ستائے گا، سکون و اطمینان آرام و راحت عام ہوگی۔

(۸) اس امن و امان کے زمانے میں بیت اللہ کا حج و عمرہ جاری رہے گا۔

(۹) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر زمانے میں بذریعہ وحی خواب آپ کو دکھایا گیا کہ سد ذی القرنین میں ایک سوراخ ہو گیا ہے جس کو آپ نے عرب کے لئے شرف و فتنہ کی علامت قرار دی، اس دیوار میں سوراخ ہو جانے کو بعض محدثین نے اپنی حقیقت پر محمول کیا ہے اور بعض نے اس کا مطلب بطور استعارہ اور مجاز کے یہ قرار دیا ہے کہ اب یہ سد ذی القرنین کمزور ہو چکی ہے

خروج یا جوج ماجوج کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس کے آثار عرب قوم کا تنزل و انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم۔

(۱۰) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کا قیام زمین پر چالیس سال ہوگا، ان سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ بھی چالیس سال رہے گا، جس میں کچھ حصہ دنوں کے اجتماع و اشتراک کا ہوگا، سید شریف برزنجی نے اپنی کتاب اشراط الساعۃ صفحہ ۱۴۵ میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قیام قتل دجال اور امن و امان کے بعد چالیس سال ہوگا، اور مجموعہ قیام پنچالیس سال ہوگا، اور صفحہ نمبر ۱۱۲ میں ہے کہ مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تیس سال سے اوپر کچھ سال پہلے ظاہر ہوں گے، اور ان کا مجموعہ زمانہ چالیس سال ہوگا، اس طرح پانچ یا سات سال تک دونوں حضرات کا اجتماع رہے گا، اور ان دونوں زمانوں کی یہ خصوصیت ہوگی کہ پوری زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہوگی زمین اپنی برکات اور خزان اگل دے گی، کوئی فقیر محتاج نہ رہے گا، لوگوں کے آپس میں بغض و عداوت قطع نہ رہے گی، ہاں حضرت مہدی علیہ السلام کے آخری زمانے میں دجال اکبر کا فتنہ عظیم سوائے مکہ اور مدینہ اور بیت المقدس اور کوہ طور کے سارے عالم پر چھا جائے گا، اور یہ فتنہ دنیا کے تمام فتنوں سے عظیم تر ہوگا، دجال کا قیام اور فساد صرف چالیس دن رہے گا، مگر ان چالیس دنوں میں سے پہلا دن ایک سال کا، دوسرا دن ایک مہینہ کا، تیسرا دن ایک ہفتہ کا ہوگا، باقی دن عام دنوں کی طرح کے ہوں گے۔ جس کی صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حقیقت یہ دن اتنے طویل کر دیئے جائیں کیونکہ اس آخر زمانے میں تقریباً سارے واقعات ہی خرق عادت اور معجزہ کے ہوں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دن رات تو اپنے معمول کے مطابق ہوتے رہیں مگر دجال کا بڑا ساحر ہونا حدیث سے ثابت ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے سحر کے اثر سے عام مخلوق کی نظروں پر یہ دن رات کا تغیر و انقلاب ظاہر نہ ہو، وہ اس کو ایک ہی دن دیکھتے اور سمجھتے رہیں، حدیث میں جو اس دن کے اندر عام دنوں کے مطابق اندازہ لگا کر نمازیں پڑھنے کا حکم آیا ہے اس سے بھی تائید اس کی ہوتی ہے کہ حقیقت کے اعتبار سے تو دن رات بدل رہے ہوں گے مگر لوگوں کے احساس میں یہ بدلنا نہیں ہوگا، اس لئے اس ایک سال کے دن میں تین سو ساٹھ دنوں کی نماز یہاں ادا کرنے کا حکم دیا گیا، ورنہ اگر دن حقیقتاً ایک ہی دن ہوتا تو قواعد شریعہ کی رو سے اس میں صرف ایک ہی دن کی پانچ نمازیں فرض ہوتیں، خلاصہ یہ ہے کہ دجال کا کل زمانہ اس طرح کے چالیس دن کا ہوگا۔

اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر دجال کو قتل کر کے اس فتنہ کو ختم کریں گے مگر اس کے متصل ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا جو پوری دنیا میں فساد اور قتل و غارت گری کریں گے مگر ان کا زمانہ بھی چند ایام ہی ہوں گے

اور تاتاریوں کا مغول ترک میں سے ہونا مشہور ہے۔ مگر قرطبی نے ان کو یاجوج ماجوج کے مشابہ اور ان کا مقدمہ قرار دیا ہے ان کے فتنہ کو وہ خروج یا جوج ماجوج نہیں بتایا جو علامات قیامت میں سے ہے، کیونکہ صحیح مسلم کی حدیث مذکور میں اس کی تصریح ہے کہ وہ خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کے زمانے میں ہوگا۔

اسی لئے علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں ان لوگوں پر سخت رد کیا ہے جنہوں نے تاتاری کو یا جوج ماجوج قرار دیا، اور فرمایا کہ ایسا خیال کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے اور نصوص حدیث کی مخالفت ہے، البتہ یہ انہوں نے بھی فرمایا کہ بلاشبہ یہ فتنہ یا جوج ماجوج کے فتنہ کے مشابہ ضرور ہے (روح ص ۴۴ ج ۱۶) اس سے ثابت ہوا کہ اس زمانے میں جو بعض مورخین موجودہ روس یا چین یا دونوں کو یا جوج ماجوج قرار دیتے ہیں اگر اس سے ان کی مراد وہی ہوتی جو قرطبی اور آلوسی نے فرمایا کہ ان کا فتنہ یا جوج ماجوج کے مشابہ ہے تو یہ کہنا کچھ غلط نہ ہوتا، مگر اسی کو وہ خروج یا جوج ماجوج قرار دینا جس کی خبر قرآن وحدیث میں بطور علامات قیامت دی گئی ہے اور اس کا وقت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بتلایا گیا یہ قطعاً غلط اور گمراہی اور نصوص حدیث کا انکار ہے۔

یاجوج ماجوج کا محل و مقام:

مشہور مؤرخ ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں اقلیم سادس کے بحث میں یاجوج ماجوج اور سدذوالقرنین اور ان کے محل و مقام کے متعلق جغرافیائی تحقیق اس طرح فرمائی ہے۔

”مساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں مغرب کی جانب ترکوں کے وہ قبائل آباد ہیں جو قنجاہ اور چرکس کہلاتے ہیں۔ اور مشرق کی جانب یاجوج ماجوج کی آبادیاں ہیں، اور ان دونوں کے درمیان کوہ قاف حد فاصل ہے جس کا ذکر گزشتہ سطور میں ہو چکا ہے، کہ وہ بحر محیط سے شروع ہوتا ہے، جو چوتھی اقلیم کے مشرق میں واقع ہے اور اس کے ساتھ شمال کی جانب اقلیم کے آخر تک چلا گیا ہے، اور پھر بحر محیط سے جدا ہو کر شمال مغرب میں ہوتا ہوا یعنی مغرب کی جانب جھکتا ہوا پانچویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں سے وہ پھر اپنی پہلی سمت کو مڑ جاتا ہے حتیٰ کہ ساتویں اقلیم کے نویں حصہ میں داخل ہو جاتا ہے اور یہاں پہنچ کر جنوب سے شمال مغرب کو ہوتا ہوا گیا ہے اور اسی سلسلہ کوہ کے درمیان سد سکندری واقع ہے اور ساتویں اقلیم کے نویں حصہ کے وسط ہی میں وہ سد سکندری ہے جس کا ہم ابھی ذکر کر آئے ہیں اور جس کی اطلاع قرآن نے بھی دی ہے۔“

اور عبد اللہ بن خرداذبہ نے اپنی جغرافیہ کی کتاب میں واثق باللہ خلیفہ عباسی کا وہ خواب نقل کیا ہے جس میں اس نے یہ دیکھا تھا کہ سد کھل گئی ہے، چنانچہ وہ

پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاء سے یہ سب بیک وقت ہلاک ہو جائیں گے، غرض حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے کے آخر میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے شروع میں دو فتنے دجال اور یاجوج ماجوج کے ہوں گے جو تمام زمین کے لوگوں کو تہہ بالا کر دیں گے ان ایام معدودہ سے پہلے اور بعد میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف اور امن و سکون اور برکات و ثمرات کا دور دورہ ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اسلام کے سوا کوئی کلمہ و مذہب زمین پر نہ رہے گا، زمین اپنے خزان و دفائن اگل دے گی، کوئی فقیر محتاج نہ رہے گا، درندے اور زہریلے جانور بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں گے۔

یاجوج ماجوج اور سدذوالقرنین کے متعلق یہ معلومات تو وہ ہیں جو قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلادیئے ہیں اسی پر عقیدہ رکھنا ضروری اور مخالفت ناجائز ہے۔ باقی رہی اس کی جغرافیائی بحث کہ سدذوالقرنین کس جگہ واقع ہے، اور قوم یاجوج ماجوج کونسی قوم ہے، اور اس وقت کہاں کہاں بستی ہے، اگرچہ اس پر نہ کوئی اسلامی عقیدہ موقوف ہے اور نہ قرآن کی کسی آیت کا مطلب سمجھنا اس پر موقوف ہے لیکن مخالفین کی ہفتوات کے جواب اور مزید بصیرت کے لئے علماء امت نے اس سے بحث فرمائی ہے اس کا کچھ حصہ نقل کیا جاتا ہے۔

یاجوج ماجوج کی قومیت:

مورخین عام طور سے ان کو ترک اور مغول یا منگولین لکھتے ہیں، مگر ان میں سے یاجوج ماجوج نام..... صرف ان وحشی غیر متمدن خونخوار ظالم لوگوں کا ہے جو تمدن سے آشنا نہیں ہوئے انہی کی برادری کے مغول اور ترک یا منگولین جو متمدن ہو گئے وہ اس نام سے خارج ہیں۔

قرطبی نے اپنی تفسیر میں بحوالہ سدی نقل کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بائیس قبیلوں میں سے اکیس قبیلوں کو سدذوالقرنین سے بند کر دیا گیا، ان کا ایک قبیلہ سدذوالقرنین کے اندر اس طرف رہ گیا، وہ ترک ہیں، اس کے بعد قرطبی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کے متعلق جو باتیں بتلائی ہیں وہ یاجوج ماجوج سے ملتی ہوئی ہیں اور آخر زمانے میں مسلمانوں کی ان سے جنگ ہونا صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، پھر فرمایا کہ اس زمانے میں ترک قوم کی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے نکلی ہوئی ہے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، وہی مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا سکتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہی یاجوج ماجوج ہیں یا کم از کم ان کا مقدمہ ہیں۔ (قرطبی ص ۵۸ ج ۱۱)

تاتاریا جوج ماجوج نہیں تھے:

(قرطبی کا زمانہ چھٹی صدی ہجری ہے جس میں فتنہ تاتاری ظاہر ہوا، اور اسلامی خلافت کو تباہ و برباد کیا، ان کا عظیم فتنہ تاریخ اسلام میں معروف

دوسری سد وسط ایشیا میں بخارا اور ترمذ کے قریب واقع ہے اور اس کے محل وقوع کا نام در بند ہے یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانہ میں موجود تھی، اور شاہ روم کے خاص ہمنشین سیلا بر جر جرمنی نے بھی اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے اور اندلس کے بادشاہ کسٹیل کے قاصد کلافو نے بھی اپنے سفرنامہ میں اس کا ذکر کیا ہے، یہ ۱۳۰۳ء میں اپنے بادشاہ کا سفیر ہو کر جب تیمور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس جگہ سے گزرا ہے وہ لکھتا ہے کہ باب الحدید کی سد موصول کے اس راستہ پر ہے جو سمرقند اور ہندوستان کے درمیان ہے۔ (از تفسیر جواہر القرآن طنطاوی ج ۹ ص ۱۹۸)

تیسری سد روسی علاقہ داغستان میں واقع ہے یہ بھی در بند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے یا قوت حموی نے معجم البلدان میں، اور یسی نے جغرافیہ میں اور بستانی نے دائرة المعارف میں اس کے حالات بڑی تفصیل سے لکھے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ: ”داغستان میں در بند ایک روسی شہر ہے یہ شہر بحر خزر (کاسپین) کے غربی کنارے پر واقع ہے اس کا عرض البلد ۳۳-۳۴ شمالاً اور طول البلد ۱۵-۲۸ شرقاً ہے اور اس کو در بند نوشیرواں بھی کہتے ہیں، اور باب الابواب کے نام سے بہت مشہور ہے۔“

چوتھی سد اسی باب الابواب سے مغرب کی جانب کاکیشیا کے بہت بلند حصوں میں ہے، جہاں وہ پہاڑوں کے درمیان ایک درہ درہ داریال کے نام سے مشہور ہے اس جگہ یہ چوتھی سد جو قفقاز یا جبل قوقا کو قاف کی سد کہلاتی ہے بستانی نے اس کے متعلق لکھا ہے:

”اور اسی کے (یعنی سد باب الابواب کے) قریب ایک اور سد ہے جو غربی جانب بڑھتی چلی گئی ہے، غالباً اس کو اہل فارس نے شمالی بربروں سے حفاظت کی خاطر بنایا ہوگا کیونکہ اس کے بانی کا صحیح حال معلوم نہیں ہو سکا، بعض نے اس کی نسبت سکندر کی جانب کردی ہے، اور بعض نے کسریٰ و نوشیرواں کی طرف اور یا قوت کہتا ہے کہ یہ تانبا پگھلا کر اس سے تعمیر کی گئی ہے۔“

(دائرة المعارف جلد ۷، ص ۶۵۱، معجم البلدان جلد ۸، ص ۹)

چونکہ یہ سب دیواریں شمال ہی میں ہیں اور تقریباً ایک ہی ضرورت کے لئے بنائی گئی ہیں اس لئے ان میں سے سد ذوالقرنین کو لکھی ہے، اس کے متعین کرنے میں اشکالات پیش آئے ہیں اور بڑا اختلاط ان آخری دو سدوں کے معاملہ میں پیش آیا، کیونکہ دونوں مقامات کا نام بھی در بند ہے اور دونوں جگہ سد بھی موجود ہے مذکور الصدر چار سدوں میں سے دیوار چین جو سب سے زیادہ بڑی اور سب سے زیادہ قدیم ہے اس کے متعلق تو سد ذوالقرنین ہونے کا کوئی قائل نہیں اور وہ بجائے شمال کے مشرق اقصیٰ میں ہے، اور قرآن کریم کے اشارہ سے اس کا شمال میں ہونا ظاہر ہے،

گھبرا کر اٹھا اور دریافت حال کے لئے سلام ترجمان کو روانہ کیا، اس نے واپس آ کر اسی سد کے حالات و اوصاف بیان کئے (مقدمہ ابن خلدون ص ۷۹)

دیوار سکندری:

وائق باللہ خلیفہ عباسی کا سد ذوالقرنین کی تحقیق کرنے کیلئے ایک جماعت کو بھیجا اور ان کا تحقیق کر کے آنا ابن کثیر نے بھی البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے اور یہ کہ یہ دیوار لوہے سے تعمیر کی گئی ہے اس میں بڑے بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل پڑا ہوا ہے اور یہ شمال مشرق میں واقع ہے اور تفسیر کبیر و طبری نے اس واقعہ کو بیان کر کے یہ بھی لکھا ہے کہ جو آدمی اس دیوار کا معائنہ کر کے واپس آنا چاہتا ہے تو رہنما اس کو ایسے چٹیل میدانوں میں پہنچاتے ہیں جو سمرقند کے محاذات میں ہے۔ (تفسیر کبیر، ج ۵، ص ۵۱۳)

علامہ انور شاہ کشمیری کی تحقیق:

حضرت الاستاذ حجت الاسلام سیدی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری قدس سرہ نے اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام میں یا جوج ماجوج اور سد ذوالقرنین کا حال اگرچہ ضمنی طور پر بیان فرمایا ہے مگر جو کچھ بیان کیا ہے وہ تحقیق و روایت کے اعلیٰ معیار پر ہے، آپ نے فرمایا کہ مفسد اور وحشی انسانوں کی تاخت و تاراج سے حفاظت کے لئے زمین پر ایک نہیں، بہت سی جگہوں میں سدیں (دیواریں) بنائی گئی ہیں جو مختلف بادشاہوں نے مختلف مقامات پر مختلف زمانوں میں بنائی ہیں ان میں سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا طول ابو حیان اندلسی (در بار ایران کے شاہی مورخ) نے بارہ سو میل بتلایا ہے اور یہ کہ اس کا بانی مغفور بادشاہ چین ہے اور اس کی بناء پر کی تاریخ ہو ۶۰۰ آدم علیہ السلام سے تین ہزار چار سو ساٹھ سال بعد بتلائی اور یہ کہ اس دیوار چین کو مغل لوگ انکو وہ اور ترک لوگ بورقورقہ کہتے ہیں اور فرمایا کہ اسی طرح کی اور بھی متعدد دیواریں سدیں مختلف مقامات پر پائی جاتی ہیں۔

حضرت مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری کی وضاحت:

ہمارے خواجہ تاس مولانا حفیظ الرحمن سیوہاری نے اپنی کتاب نقص القرآن میں حضرت شیخ کے اس بیان کی تاریخی توضیح بڑی تفصیل و تحقیق سے لکھی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

یا جوج ماجوج کی تاخت و تاراج اور شروفساد کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے تو دوسری جانب تبت اور چین کے باشندے بھی ہر وقت ان کی زد میں تھے انہی یا جوج ماجوج کے شروفساد سے بچنے کیلئے مختلف زمانوں میں مختلف مقامات پر متعدد سد تعمیر کی گئی، ان میں سب سے زیادہ بڑی اور مشہور دیوار چین ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

سے پہلے یہ سد ٹوٹ جائے یا کسی دوردراز سے کے طویل راستہ سے یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آسکیں۔

اس کا تحقیق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ دیوار منہدم ہو کر راستہ ابھی کھل گیا ہو اور یا جوج و ماجوج کے حملوں کی ابتداء ہو چکی ہو، خواہ اس کی ابتداء تیسری صدی ہجری کے فتنہ تاتار سے قرار دی جائے، یا اہل یورپ اور روس و چین کے غلبہ سے، مگر یہ ظاہر ہے کہ ان متمدن قوموں کے خروج اور فساد کو جو آئینی اور قانونی رنگ میں ہو رہا ہے وہ فساد نہیں قرار دیا جاسکتا جس کا پتہ قرآن و حدیث دے رہے ہیں کہ خالص قتل و غارت گری اور ایسی خون ریزی کے ساتھ ہوگا کہ تمام انسانی آبادی کو تباہ و برباد کر دے گا بلکہ اس کا حاصل پھر یہ ہوگا کہ انہیں منہدم یا جوج ماجوج کی کچھ قومیں اس طرف آکر متمدن بن گئیں۔ اسلامی ممالک کے لئے بلاشبہ وہ فساد عظیم اور فتنہ عظیمہ ثابت ہوگی مگر ابھی ان کی وحشی قوتیں جو قتل و قتل و قتل و قتل کے سوا کچھ نہیں جانتیں وہ تقدیری طور پر اس طرف نہیں آئیں اور بڑی تعداد ان کی ایسی ہی ہے ان کا خروج قیامت کے بالکل قریب میں ہوگا۔

مورخین نے لکھا بھی ہے کہ یا جوج ماجوج کو طویل بحری سفر کے اس طرف آنے کا راستہ مل گیا ہے تو اس حدیث سے اس کی بھی نفی نہیں ہوتی۔

خلاصہ کلام:

خلاصہ یہ ہے کہ قرآن و سنت میں کوئی ایسی دلیل صریح اور قطعی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ سدۃ القرنین قیامت تک باقی رہے گی، یا ان کے ابتدائی اور معمولی سمے قیامت سے پہلے اس طرف کے افسانوں پر نہیں ہو سکیں گے البتہ وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن حملہ جو پوری انسانی آبادی کو برباد کر دے گا اس کا وقت بالکل قیامت کے متصل وہی ہوگا جس کا ذکر بار بار آچکا ہے، حاصل یہ ہے کہ قرآن و سنت کی نصوص کی بناء پر یہ قطعی فیصلہ لایا جاسکتا ہے کہ سد یا جوج ماجوج ٹوٹ چکی ہے اور اسے کھل دیا ہے اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ از روئے قرآن و سنت اس کا قیامت تک قائم رہنا ضروری ہے، احتمال دونوں ہی ہیں، واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم بحقیقۃ الحال۔

قَالُوا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنْ يٰاجُوجَ وَمَاجُوجَ

بولے اب ذوالقرنین یہ یہ جوج و ماجوج

مُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ

دھوم اٹھاتے ہیں ملک میں سو تو کہے تو ہم مقررہ کر دیں

خُرْجًا عَلٰی اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا

تیرے واسطے کچھ مقرر کر دے تو ہم میں اور ان میں ایک آواز

اب معاملہ باقی تین دیواروں کا رہ گیا جو شمال ہی میں ہیں، ان میں سے عام طور پر مورخین مسعودی، اصطخری، جموی وغیرہ اس دیوار کو سدۃ القرنین بتاتے ہیں، جو افغانستان یا کاکیشیا کے علاقہ باب الالباب کے در بند میں بحر خزر پر واقع ہے بخارا اور ترمذ کے در بند اور اس کی دیوار کو جن مورخین نے سدۃ القرنین کہا ہے وہ غالباً در بند کے اشتراک کی وجہ سے ان کو اختلاط ہوا ہے اب تقریباً اس کا محل وقوع متعین ہو گیا کہ علاقہ افغانستان کاکیشیا کے در بند باب الالباب میں یا اس سے بھی اوپر جبل قفقاز یا کوہ قاف کی بلندی پر ہے اور ان دونوں جگہوں پر سد کا ہونا مورخین کے نزدیک ثابت ہے۔

ان دونوں میں سے حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور قدس سرہ نے عقیدہ الاسلام میں کوہ قاف قفقاز کی سد کو ترجیح دی ہے کہ یہ سدۃ القرنین کی بنائی ہوئی ہے۔ (عقیدۃ الاسلام ص ۲۹)۔ سدۃ القرنین اس وقت تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی یا وہ ٹوٹ چکی ہے؟

قرآن و احادیث کی تصریحات کا تقاضا:

احادیث صحیحہ کے انکار کے بغیر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس خروج یا جوج ماجوج کو قرآن کریم نے بطور علامت قیامت بیان کیا، اور جس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث نو اس بن سمعان وغیرہ میں اس کی تصریح ہے کہ یہ واقعہ خروج و جال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام اور قتل و جال کے بعد پیش آئے گا وہ واقعہ ہو چکا کیونکہ خروج و جال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بلاشبہ اب تک نہیں ہوا۔ البتہ یہ بات بھی قرآن و سنت کی کسی نص صریح کے خلاف نہیں ہے کہ سدۃ القرنین اس وقت ٹوٹ چکی ہو، اور یا جوج ماجوج کی بعض قومیں اس طرف آچکی ہوں، بشرطیکہ اس کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا آخری اور بڑا ہلہ جو پوری انسانی آبادی کو تباہ کرنے والا ثابت ہوگا وہ ابھی نہیں ہوا، بلکہ قیامت کی ان بڑی علامات کے بعد ہوگا، جن کا ذکر اوپر آچکا ہے، یعنی خروج و جال اور نزول عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ۔

اہل یورپ کے دعویٰ کی تردید:

حضرت الاستاذ حجۃ الاسلام علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق اس معاملہ میں یہ ہے کہ اہل یورپ کا یہ کہنا تو کوئی وزن نہیں رکھتا کہ ہم نے ساری دنیا چھان ماری ہے ہمیں اس دیوار کا پتہ نہیں لگا کیونکہ اول تو خود انہی لوگوں کی یہ تصریحات موجود ہیں، کہ سیاحت اور تحقیق کے انتہائی معراج پر پہنچنے کے باوجود آج بھی بہت سے جنگل اور وریا اور جزیرے ایسے باقی ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہو کہ دوسرے یہ بھی احتمال بعید نہیں کہ اب وہ دیوار موجود ہونے کے باوجود پہاڑوں کے گرنے اور باہم مل جانے کے سبب ایک پہاڑ ہی کی صورت اختیار کر چکی ہو، لیکن کوئی نص قطعی اس کے بھی منافی نہیں کہ قیامت